

अखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तारीफ

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

जुलाई १९६०

वर्ष : ९ अंक : १ -

नई तालीम

[ज. भा. सर्व सेवा सभ वा
नई तालीम विषयक प्रकाशन]

जुलाजी १९६०

वर्ष ९ अंक १

अनुक्रम

पृष्ठ

सत्य को बचल करनेवाले	१	विनोबा
सत्याग्रही	२	विनोबा
बैर न कर बाहु सन कोई	४	आनन्द हजमली
दिखा से हम क्या चाहते हैं ?	७	आचार्य भागवत
समाज शिक्षा का तात्त्विक	१३	सुरराज सिंह
विरोध	१४	देवी प्रसाद
बीज कैसे भुगतें हैं ?	१९	श्रीनिवासन
बेलगाम में ग्राम गुधार का	२२	जानकी देवी
काम	२४	देवी प्रसाद
गामीग्राम और नई तालीम	२५	—
बच्चे की देखभाल और	३२	—
शिक्षा (७)	—	—

"नई तालीम" हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सभ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक बिल बार रुपये और अंक प्रति का ३७ न दी है। चन्दा प्रदायी लिया जाता है। बी पी डाक के मागों पर ६२ न दी अधिव लपता है। चन्दा लेखने समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी भावना सत्य का अन्वेष करें। व्यवस्था समन्वयी पत्र व्यवहार प्रकाशक, "नई तालीम" के पते पर और अन्य पत्र व्यवहार सम्पादक, "नई तालीम" सेवाग्राम (बर्ष) के पते पर किया जाय।

वृत्तिवादी शास्त्राओं की हास्य	२४	—
शांति समाचार	२९	—
टिप्पणियाँ	३२	—

तीन अगलिया काम करती हैं। लेकिन दो अगलिया काट दी जाय तो फिर कैसे लिखना होगा। “मिल-जुल कर काम करो, यह है सर्वोदय की कुजी।”

अगलियों में एक विशेषता होती है और वह है, हरेक में अपना-अपना गुण। एक जो काम करती है, वह दूसरी नहीं कर सकती। घमकाया अंक अगली से जाता है, दूसरी अगली में अगूठी पहनते हैं। सब में अलग-अलग गुण हैं। कोई बड़ई है, कोई कुम्हार है, कोई चमार है, कोई बुनकर है, कोई लूहार है, गावों में ये सब मिलकर काम करे। ये पांच अगलिया मिलजुलकर काम करे। लेकिन अगर एक अगली दूसरी को न छोड़े तो काम नहीं बनेगा। इसलिअे हरेक जातिवाले को आपस में मिल जुलकर काम करना चाहिये। अंक अगली कहेगी कि मैं ब्राह्मण, दूसरी कहेगी कि मैं क्षत्रिय, तीसरी कहेगी कि मैं वैश्य और चौथी कहेगी कि मैं शूद्र, तो काम कैसे बनेगा? दूसरी बात है सब का अलग-अलग गुण होता है, अलग-अलग ताकत, वैसे अलग-अलग धन्ये। अंक ही किसानों का धन्ये चले, अँसा नहीं हो सकता, जुलाहा होना चाहिये, कपडा भी बनना चाहिये। अगलिया काट जाय तो कैसे काम चलेगा?

तीसरी बात कौन-सी सीखने की होती है? अंक अगली छोटी है और दूसरी बड़ी। लेकिन बड़ी-छोटी में कम ही अंतर है। अँसा नहीं कि अंक अंक इच की है तो दूसरी अंक फुट की। थोड़ी कम-बेशी रह सकती है। काटकर बराबर कर दी जाय तो भी ठीक नहीं है। अंक लखपति है तो दूसरे को दो आने-चार-आने रोज मिलता है। अँसा अगर हुआ तो काम ठीक से नहीं चलेगा। अगर अगलिया थोड़ी-

सी कम-बेशी रहती है तो इसका नाम है सर्वोदय।

अगलियों की तरह अगर गाव के लोग चलते हैं तो इसका नाम है सर्वोदय। तब पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, बनिया कुछ नहीं कर सकेगा, साहुकार कुछ नहीं कर सकेगा। चकबदी की बात करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि जमीन बाट-बाट कर क्यों रखते हो? मिल-जुलकर सारे गाव की रखो तो फिर न चकबदी वाले आयेगें, न अधिकारी, तब गाव वाले स्वयं प्रबध कर सकेंगे। इसका नाम है सर्वोदय।

सर्वोदय की सबसे बड़ी किताब है रामायण। राम की कथा रोज शाम को होनी चाहिये। फिर गाव में किसको दुःख है और किसको सुख है, यह सोचना चाहिये। तब आप दुःखी नहीं होगें। रामजी जिसके साथ हैं, अँसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं तो जो आपा सो काटेगा, कूटेगा, पीटेगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों कैसे रहते थे? मिल-जुलकर रहते थे। इस वास्ते सब मिलजुल कर रहें जिससे “दुःख दाह, दारिद्र्य मिट जाय। गाव-गाव अस होई अगदा।”

“वाल्मीकि भये ब्रह्मसमाना” वाल्मीकि डाकू थे। “मरा-मरा” कहते थे। राम-राम भी नहीं कह पाते थे, तो भी अँन्हें ब्रह्म मिल गया।

“अल्टा नाम जपत जग जाना।

वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥”

रामजी की कथा चलेगी तो जो पापी हैं सो पुण्यवान बनेंगें, जो पुण्यवान हैं सो भगत बनेंगें, जो भगत हैं वे ज्ञानी बनेंगें, जो ज्ञानी हैं वे मुक्त हो जायेंगे। अब कौन कहा है बताओ? समझो कि सब पापी हैं तो भी वे

(सैपाथ कवर पृष्ठ तीन पर)

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुखपत्र]

जुलाजी १९६०

वर्ष ९ अंक १

अनुक्रम

पृष्ठ

सत्य को बमूठ करनेवाले सत्याप्राप्ति	१	विनोबा
बैर न बर बाहू सन कोई	२	विनोबा
शिक्षा से हम क्या चाहते हैं ?	४	आलडस हक्सली
समाज शिक्षा का तात्त्विक विश्लेषण	७	आचार्य भागवत
बीज कैसे भुगते हैं ?	१३	सुखराज सिंह
बेलगाव में ग्राम सुधार का काम	१५	देवी प्रसाद
गांधीग्राम और नई तालीम	१९	श्रीनिवासन
बच्चे की देखभाल और शिक्षा (७)	२२	जानकी देवी देवी प्रसाद

बुनिमोदी शालाओं की हालत	२४	—
साहित्य समाचार	२९	—
टिप्पणियाँ	३२	—

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम में प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक खर्च पार रुपये और एक प्रति का १७ न. पै. है। खर्च देवगी लिया जाता है। यी पी. डा. के, मंगले पर ६२ न. पै. अधिक्त लागू है। खर्च भेजने समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी पत्रिका पत्र का मुख्य करें। व्यवस्था सम्बन्धी पत्र व्यवहार सम्बन्ध, “नई तालीम” के पत्र पर और अन्य पत्र-पत्रिका सम्बन्ध “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्मा) के पत्र पर किया जाय।

तीन भुगलिया काम करती हैं। लेकिन दो भुगलिया काट दो जाय तो फिर कैसे लिखना होगा। "मिल-जुल कर काम करो, यह है सर्वोदय की कुंजी।"

भुगलियों में एक विशेषता होती है और वह है, हरेक में अपना-अपना गुण। एक जो काम करती है, वह दूसरी नहीं कर सकती। घमकाया एक भुगली से जाता है, दूसरी भुगली में अगूठी पहनते हैं। सब में अलग-अलग गुण हैं। कोई बढई है, कोई कुम्हार है, कोई चमार है, कोई बुनकर है, कोई लुहार है, गावों में ये सब मिलकर काम करे। ये पांच भुगलिया मिलजुलकर काम करे। लेकिन अगर एक भुगली दूसरी को न छुअे तो काम नहीं बनेगा। इसलिये हरेक जातिवाले को आपस में मिल जुलकर काम करना चाहिये। एक भुगली कहेगी कि मैं ब्राह्मण, दूसरी कहेगी कि मैं क्षत्रिय, तीसरी कहेगी कि मैं वैश्य और चौथी कहेगी कि मैं शूद्र, तो काम कैसे बनेगा? दूसरी बात है सब का अलग-अलग गुण होता है, अलग-अलग ताकत, वैसे अलग-अलग धन्ये। एक ही किसान का धन्य चले, अँसा नहीं हो सकता, जुलाहा होना चाहिये, कपड़ा भी बनना चाहिये। भुगलिया कट जाय तो कैसे काम चलेगा?

तीसरी बात कौन-सी सीखने की होती है? एक भुगली छोटी है और दूसरी बड़ी। लेकिन बड़ी-छोटी में कम ही अंतर है। अँसा नहीं कि एक एक इंच की है तो दूसरी एक फुट की। थोड़ी कम-बेशी रह सकती हैं। काटकर बराबर कर दी जाय तो भी ठीक नहीं है। एक लखपति है तो दूसरे को दो आने-चार-आने रोज मिलता है। अँसा अगर हुआ तो काम ठीक से नहीं चलेगा। अगर भुगलिया थोड़ी-

सी कम-बेशी रहती है तो इसका नाम है सर्वोदय।

भुगलियों की तरह अगर गाव के लोग चलते हैं तो इसका नाम है सर्वोदय। तब पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, बनिया कुछ नहीं कर सकेगा, साहुकार कुछ नहीं कर सकेगा। चकबरी की बात करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि जमीन बाट-बाट कर क्यों रखते हो? मिल-जुलकर सारे गाव की रखो तो फिर न चकबदी वाले आयेंगे, न अधिकारी, तब गाव वाले स्वयं प्रबंध कर सकेंगे। इसका नाम है सर्वोदय।

सर्वोदय की सबसे बड़ी किताब है रामायण। राम की कथा रोज शाम को होनी चाहिये। फिर गाव में किसको दुःख है और किसको सुख है, यह सोचना चाहिये। तब आप दुःखी नहीं होगे। रामजी जिसके साथ हैं, भुले कोई कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं तो जो आया सो काटेगा, कूटेगा, पीटेगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों कैसे रहते थे? मिल-जुलकर रहते थे। इस वास्ते सब मिलजुल कर रहें जिससे "दुःख दाह, शत्रिद्रुप मिट जाय। गाव-गाव अस होई अनदा।"

"वाल्मीकि भये ब्रह्मसमाना" वाल्मीकि ढाकू थे। "मरा-मरा" कहते थे। राम-राम भी नहीं कह पाते थे, तो भी उन्हें ब्रह्म मिल गया।

"जुल्टा नाम जपत जग जाना।

वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥"

रामजी की कथा चलेगी तो जो पापी हैं सो पुण्यवान बनेंगे, जो पुण्यवान हैं सो भगत बनेंगे, जो भगत हैं वे ज्ञानी बनेंगे, जो ज्ञानी हैं वे मुक्त हो जायेंगे। अब कौन कहा है ब्रताशो? समझो कि सब पापी हैं तो भी वे

(सोचास कर पृष्ठ तीन पर)

शिक्षा से

मातृभक्त हृषिकेश

हम

क्या चाहते हैं ।

अस दुनिया की वास्तविक अवस्था को—जैसे कि हम खुसे जानते हैं—ख्याल में रखते हुअे हमें अपने आपसे अेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना होगा । जो हम मानते हैं कि प्राथमिक शालाओ में आज स्वयं शासन और जिम्मेदारी के साथ सहयोग का प्रशिक्षण बच्चो को दे रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा यानी किशोर अवस्था की शिक्षा में भी बैसा प्रशिक्षण बालू रखने मात्र से क्या हम दुनिया की आज की परिस्थिति में, समाज में या समाज के अगोभूत व्यक्तियों के जीवन में भी कोई विशेष परिवर्तन ला सकते हैं ? व्यावहारिक जीवन ही सब से कारगर शिक्षक होता है । मान लीजिये हम अैसे किशोरो को, जिन्हें स्वयंशासन और सहकार की शिक्षा मिली हो, अेक स्पर्धापूर्ण, प्रतिष्ठा लोलुप समाज में छोड देते हैं, तो क्या होगा ? शाला में जो अितने विचारपूर्वक प्रयत्नपूर्ण शिक्षण अुन्हें दिया गया, वह टिकेगा ? शायद नहीं । बहुत सम्भव है कि वे लडके कुछ असें तक अेक सभ्राति और कण्ट का अनुभव करेगें, अुसके बाद अुनमें से उयादा तर तो अपने आपको जिन्दगी की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बना लेगे । अिससे यही सिद्ध होता है कि जिन्दगी अेक समग्र चीज है और अेक विभाग में बान्छनीय सुधार अपेक्षित परिमाण तकतक नहीं ला सकेगे

जबतक दूसरे विभागो में भी अुसके अनुकूल परिवर्तन न हो ।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि अच्छी शिक्षा मात्र ही हमारे सब रोगो के लिअे अमोघ चिकित्सा नहीं हो सकती है, जैसे कि हममें से कुछ अुत्साहशील लोग दावा करते हैं । या यो कहना चाहिये कि वह अैसी अमोघ चिकित्सा तभी हो सकती है, जब कि अुसके साथ जिन्दगी के दूसरे पहलुओ में भी अनुकूल परिस्थितिया पैदा करने का प्रयत्न हो । यह सिर्फ अेक कारण और कार्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि अत्यन्त जटिल परस्पर सबधो का—घात प्रतिघातो का—सवाल है । अच्छी शिक्षा तभी पूरी तरह से कारगर हो सकती है जब अुसके साथ अच्छे विश्वास, अच्छी भावनाओं और अनुकूल सामाजिक परिस्थितिया हो और ये विश्वास और भावनाओं अच्छी शिक्षा के बगैर समाधानकारक नहीं हो सकती हैं । अिसमें सुधार तभी सम्भव है जब हम अिस दुष्टवृत्त को तोड बर निबल पडेंगे और अुसकी जगह पर अेक अच्छी व्यवस्था कायम करेगे । हमारे पहले के शिक्षा सुधारको का यह विश्वास था कि सार्वजनिक शिक्षा दुनिया को अिन जजोरो से मुक्त कर देगी, अुसे “प्रजातन्त्र के लिअे सुरक्षित” बना देगी । लेकिन

घरें ९ अंक १ ★ जुलाई १९६०

सत्य को कबूल करनेवाले : सत्याग्रही

सत्याग्रह का अर्थ समझना चाहिये। जो सत्य हमने समझा, उसे कभी न छोड़ें। झगडा लगाने को, ध्यान खोचने को सत्याग्रह नहीं कहते। सत्याग्रही निश्चय कर ले कि चाहे जितनी तकलीफ आवे, सत्य पर अमल करेगा ही। सत्याग्रही बनने के साथ-साथ सत्यग्राही भी बनना चाहिये। अपने पास तो सत्य हो ही, दूसरे के पास भी जो सत्य हो, उसे भी ग्रहण करना चाहिये। सत्यग्राही का अर्थ है सत्य को कबूल करनेवाले। हम जब अपना दिल और दिमाग, सुला रखेंगे, तभी सत्यग्राही बन सकेंगे और सत्याग्रही भी। आजकल सत्याग्रह टालने की बात चलती है। सत्य, प्रेम, कष्टा, टालने की चीज नहीं। सत्याग्रह भी टालने की चीज नहीं। अशिक्षित तो हम प्रार्थना करते हैं कि अद्वैत हमें सत्य को ग्रहण करने, समझने और अंतः पर कटे रहने की ताकत दे।

अब प्रेम की बात ले। सत्याग्रह हमें या किसी-न किसी के खिलाफ होता है। सत्याग्रह किसी के "खिलाफ" नहीं, किसी के "साम" होना चाहिये, तभी-सत्याग्रह हो सकेगा।

कष्टा का अर्थ है दूधना। दूधना यह कि हम से ज्यादा दुखी दुनिया में और कौन हैं? जो भी आदमी अपने से ज्यादा दुखी दिखायी पड़े उसे दूधकर अस्के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिये। हमारे एक मित्र बीमार होकर अस्पताल गये। तब से वे खराब रहने लगे। क्या कीमिया हुई? वृद्ध ने पर बताया कि अपने दाईं में भैंस जब अपने से ज्यादा दुखी होगी को देखा तो भैंस असा लया की अनेक आंग में क्या रोऊ? मेरा दुख घट गया। हमने अपने से ज्यादा दुखी देख लिया। हम चाहे जितने दुखी हो, हम अपने से ज्यादा दुखी को दूधें और अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दें। भैंस को खिलायें। रन्तिदेव की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। कितने दिनों के फाँके के बाद वह खाने बैठा तो एक भूखा आ गया। अंतः अपने अपना भोजन अठाकर उसे खिला दिया।

पानी अपने से नीचे स्तर को दूधता है। नीचे की ओर दौड़ता है। अंतः तरह अपने नीचे को, अपने से दुखी को दूधकर अंतः का दुख मिटाओ। सत्य, प्रेम और कष्टा-जिन तीन गुणों को यदि हम प्राप्त करे तो बड़ा काम बनेगा।

—विनोबा

वैर न कर काहू सन कोई

निनोश

मान लो दो पक्षों में लड़ाई हुई। जो जीता वह सुखी और जो हारा, वह दुखी होता है। हिरन और शेर में लड़ाई हुई। हिरन भागा, भिसलिये बच गया। शेर दुखी और हिरन सुखी। मान लीजिये कि शेर ने हिरन को पकड़ लिया, तो हिरन दुखी और शेर सुखी। अकेले के दुख में दूसरे का सुख, जगल में यह कानून चलता है। यदि गाव में भी वही चले, भाई भाई के बीच अकेले दूसरे को लूटे, तो लूटने वाला सुखी और लूटा गया आदमी दुखी होगा। यह जगल जैसी बात हुई, जानवर जैसी बात हुई। यह इन्सान की बात नहीं। सर्वोदय में ईसा नहीं होता। सर्वोदय में अकेले सुखी, दूसरा सुखी, तीसरा सुखी, सब सुखी। सर्वोदय में किसी पर जुल्म, दबाव नहीं होता।

पाच पाडव थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये तो पाच ही, लेकिन सब साथ थे। उनके खिलाफ कोरव थे। वे सौ थे, फिर भी पाडवों का कुछ नुकसान नहीं कर सके, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर की बातें सब भाई मानते थे। भगवान ने भी बुनकी मदद की। भिसलिये कोरव हार गये, पाडव जीत गये। भिस प्रकार गाव में सब मिल-जुलकर रहे तो सर्वोदय होगा।

अकेले भाई आया। कहने लगा कि हमको पुलिस सता रही है। दूसरे ने डाकुओं की

शिकायत की, तीसरे ने चकबदी की शिकायत की। ये तीनों सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। मैं आपके हाथ में कुजी देना चाहता हूँ।

"ताला कुजी हमें गुरु दीनी।

जब चाहे तब खोलो किवरवा ॥"

कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने हमारे हाथ चाबी दे दी है। जब चाहे तब हम ताले को खोल सकते हैं।

ऐसी अकेले कुजी मेरे पास है, वह सर्वोदय की कुजी है। अगर वह कुजी है तो सब का भला होगा, कोई परेशान नहीं करेगा। चाहे तो सरकार की ओर से तकलीफ हो, चाहे तो चकबदी की ओर से, चाहे तो पुलिस की ओर से, चाहे तो वकील की ओर से, चाहे तो साहूकार की ओर से, चाहे डाकुओं की ओर से, चाहे गाव और पचायत की ओर से तकलीफ होती हो, अगर कुजी हाथ में है तो सब ताले खुल जाते हैं। कैसे काम करती है यह कुजी? यह अंगुलियों की तरह काम करती है। अंगुलियां मिल-जुलकर काम करती हैं। पाच हैं बेचारी, पाडव की तरह। मिल-जुलकर काम करती हैं तो लाखों काम हो जाते हैं। चक्की पीसना, पानी खींचना, रसोई पकाना, फल काटना, खाना खाना और कपड़े धोना, सारे काम इन पाच से होते हैं। लिलनेवालों की

ऐसा नहीं हुआ, झुलटा जिस शिक्षा ने तो दुनिया को अकाधिपत्य (डिक्टेटोरशिप) और सार्वभौम युद्ध के लिये ही तैयार किया है । कारण स्पष्ट है । आप एक ऐतिहासिक ध्येय को जिसकी झुलटी दिशा में चलने से पा नहीं सकते हैं । अगर आपका लक्ष्य स्वातंत्र्य और प्रजातंत्र है तो आपको चाहिये था कि लोगों को स्वतंत्र रहने की और स्वयंशासन की कला सिखायें । जिसका झुलटा अगर आप उन्हें दूसरों के ऊपर सत्ता जमाने और बिना पूछे आज्ञा पालन करने की कलायें सिखाते तो आप स्वतंत्रता और स्वयंशासन के अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते हैं । अच्छे साध्य कभी अनुपयुक्त साधनों से प्राप्त नहीं किये जा सकते । सत्य तो एकदम स्पष्ट है । फिर भी हम उसके अनुसार काम करने से अन्कार कर रहे हैं; इसीलिए अपने आपको आज की विकट परिस्थिति में पाते हैं ।

यह दोनों तरीकों की शिक्षा-एक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की शिक्षा, दूसरी शोषण और गुलामी की शिक्षा, दोनों ही-पाश्चात्य देशों के तथा कथित प्रजातंत्रों में प्रायः साथ-साथ पायी जाती है । फासिस्ट देशों में पहले प्रकार की शिक्षा अकेल निषिद्ध है । यह विचार करने योग्य बात है कि जर्मनी में १९३५ में वहां की राष्ट्रीय पुलिस ने मॉन्टसरी सोसायटी का विसर्जन कर दिया था, १९३६ में मुसोलिनी के शिक्षा मंत्री ने इटली में मॉन्टसरी पद्धति की सब प्रवृत्तियां एक सरकारी हुकुम द्वारा बन्द कर दी थीं । लेनिन के समय में रूस की शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर ऐसे सिद्धान्तों पर आधारित थी जो डॉ॰ मॉन्टसरी के विचारों से मूलतः साम्य रखते हैं । लेनिन की अधिकार

प्राप्ति के एकदम बाद के शिक्षा संबंधी सरकारी अंशानों में हमें ऐसे वाक्य मिलते हैं—“विद्यार्थी के ज्ञान, योग्यता और आचरण को मार्क देने के तरीके से आकने की पद्धति को जिस आदेश से रद्द किया जा रहा है ।.....मेडल और अपाधियां देने की प्रथा रद्द की जा रही है ।... पुराने तरीके का अनुशासन, जो स्कूल के सारे जीवन को दूषित करता है और बच्चे के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास में बाधा डालता है, हमारे काम की पाठशालाओं में नहीं चल सकता है । काम की प्रगति ही अपने आप में जिस आन्तरिक अनुशासन को पैदा करती है, उसके बगैर सामूहिक और बुद्धिपूर्वक काम असंभव है । स्कूलों में किसी प्रकार का सजा देना मना है । सब परीक्षाएँ रद्द की गयी हैं । स्कूल में यूनिफार्म नहीं पहनना है...”

× × ×

शिक्षा प्रणालियों में अविवेक पूर्ण परिवर्तन करने से लाखों मानव प्राणियों के मानसिक संस्कार जिन्दगी भर के लिये बिगड़ सकता है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बड़े होने पर एक व्यक्ति का आचरण अनिपेक्ष्य और अति-निश्चित रूप से बचपन में डाले गये संस्कारों के अनुसार नहीं होता है, लेकिन बचपन में जैसे सिखाया गया, उसके प्रतिकूल सोचना और काम करना निश्चय ही मुश्किल होता है । जब सामाजिक परिस्थितियां प्रचलित शिक्षा प्रणाली के अनुकूल हैं तो बाल्य संस्कारों को तोड़ना नितान्त दुष्कर है ।

मनुष्य के बनाये सब साधनों के जैसे खेल के भी अच्छे और बुरे दोनों प्रयोजन हो सकते हैं । संगमर्ग पर प्रवृत्त होने से वह धीरता,

आंदोलन चलाये थे । महात्मा गांधीने स्वराज्य आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारने के बाद से तो सामाजिक समता, आर्थिक न्याय, सर्वधर्म सम-भाव आदि तत्वों का राजकीय लोकशाही में समावेश करके अन्तर्गत देश में प्रचार किया । पाश्चात्य देशों में भी प्रौढ शिक्षा को जो दुरु में साक्षरता का स्वरूप था, वह आगे चलकर अनुभवों से अपूर्ण और अकेली महसूस होने के कारण, वहाँ के शिक्षा शास्त्रियों ने प्रौढ शिक्षा को व्यापक स्वरूप देकर अभी समाज-शिक्षा, यह नाम दिया है ।

महात्मा गांधीने शिक्षा विषयक अपने नये विचार इसी दरम्यान प्रगट किये, और जन्म से लेकर मरने तक के संपूर्ण जीवन को अग्रत करने का काम शिक्षा का है, यह विचार प्रति-पादित किया । गांधीजी के अिन विचारों ने शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति की है । जीवन के सभी अंगों का समतोल विकास हो, ऐसा वातावरण निर्माण करने की भी जिम्मेवारी शिक्षा और शैक्षणिक आंदोलनों ने स्वीकारनी चाहिये, यह तत्व हमारे देश में मान्यता पा रहा है ।

जीवन के साथ शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध

हमारा देश मुख्यतः देहाती का बना होने से हमारा शिक्षा विषयक आंदोलन ग्रामीण-जीवन-सुधार का आंदोलन होना चाहिये । देहाती लोगों के सवाल प्रधानतः आर्थिक विकास के सवाल हैं । लोकतांत्रिक पद्धति से ग्रामीण जीवन की पुनर्रचना पाने, ग्रामीण जनता को अपने विकास के लिये अिच्छायुक्त और अुत्साहयुक्त बनाना चाहिये । जीवन पुनर्रचना के साथ शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध जोड़ना चाहिये, यह सूत्र अब सर्व मान्य होता दिखायी

देता है । विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ने शिक्षा काल में ही जनता के सर्वांगीण विकास के कामों में प्रत्यक्ष योग दिये बिना शिक्षा में सजीवता नहीं आयेगी, जिसका मान दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है । इससे भविष्य काल में स्कूली शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के बीचका फासला मिटनेवाला है । अिन दोनों शिक्षाओं का मिलन स्वाभाविक दिखायी देता है । अभी समाज-शिक्षा में आर्थिक विकास के आंदोलन, सामाजिक समता के सत्कार और सांस्कृतिक तथा कलात्मक कार्यक्रम, अिन सब का समावेश किया जाता है । साक्षरता प्रचार के कार्य को गौण स्थान प्राप्त होता जा रहा है, यह शिकायत भी बीच-बीच में सुनाई दे रही है । समाज शिक्षा में लिखाई-पढ़ाई को कम महत्व है अंसा नहीं । आधुनिक युग में हरेक को लिखना-पढ़ना जाना चाहिये, और लिखित साहित्य की मदद से नानाविध ज्ञान स्वयं प्राप्त करने की शक्ति हरेक में आनी चाहिये, जिसमें बिलकुल शका नहीं । इसके लिये साक्षरता का प्रचार अुत्साह से चालू रखना चाहिये । साक्षरता कायम रखने के लिये बड़े पैमाने पर प्रौढ साक्षरों के वास्ते साहित्य निर्माण आवश्यक है । परंतु आधुनिक विज्ञान के द्वारा श्रवण तथा दर्शन के नये नये साधनों का निर्माण होने से वाचन के साथ श्रवण, दर्शनादि साधनों का अुपयोग ज्यादा करना चाहिये । क्योंकि श्रवण और दर्शन से मनपर होनेवाले सत्कार शीघ्र तथा परिणाम कारक होते हैं ।

शहरों की ओर होनेवाली अधिवेकी दौड़ को रोकें

समाज शिक्षा पाने मुख्यतः अपने देश की

ग्रामीण जनता की शिक्षा, अँसा खूप कहा, अिसका माने शहरो में मेहनत करके जीवन बिताने वाली श्रमजीवी जनता की शिक्षा को महत्व नहीं, अँसा नहीं है। लेकिन शहरियों के जीवन में जो अनगिनत सवाल पैदा हुअे हैं, अुनके कारण देहातो का आर्थिक ढाँचा ढह गया है, और शहरो की तरफ जाने की वृत्ति जोर पकड़ रही है। अिससे अभी शहरो की जनसख्या में बे-शुमार वृद्धि हुअी है। अिस बढ़ती हुअी जनसख्या के कारण शहरो में रहने की जगह, पानी की व्यवस्था, आरोग्य, यातायात की व्यवस्था और रोजगार, ये बड़ी समस्यायें बन गयी हैं। शहरो की ओर श्रोनेवाली अविवेकी दौड़ को यदि हम नहीं रोक सकें तो शहरो का जीवन अति दुःखमय हुअे बिना रहेगा नहीं।

अिसीलिअे शहरो के सुधार के लिअे ही सुधारकों को ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिये। ग्रामीण जनता अपने ही क्षेत्र में सादगी से, परन्तु सुख-समाधान से कैसे रह सकती है, अिस सवाल को हल करना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की समाज शिक्षा के स्वरूप में काफी भेद रहेगा। शहरी क्षेत्र में साधन स्वाभाविक ही बड़े पैमाने पर अुपलब्ध होते हैं। अिसीलिअे धधो के लिअे जनता को अधिक योग्य बनाने की शिक्षा प्राप्त कराने की आवश्यकता होती है। बौद्धिक पात्रता बढ़ती है। बौद्धिक पात्रता बढ़ाने की बौद्धिक शिक्षा के साधन शहरी जीवन में तुरन्त फँलाने की आवश्यकता होती है। अिससे वहा की समाज शिक्षा के कार्यक्रम में साक्षरता प्रचार को महत्व प्राप्त होता है। स्वच्छता, आरोग्य, पढाई अर्भ, अेक दूसरे के साथ बर्ताव करने की आदतें आदि में शहरी

जीवन में मजदूर-वर्ग पर संस्कार ढालने की आवश्यकता होती है। अुसके लिअे विशिष्ट प्रयत्न भी किये जाने चाहिये। बौद्धिक ज्ञान का मेल अिन संस्कारो के साथ बँठा सकते हैं। मनोरंजन के विविध कार्यक्रम भी समाज शिक्षा में दाखिल करना योग्य होगा।

शिक्षा निर्मितिक्षम हो

ग्रामीण क्षेत्र के प्रौढो को शिक्षा देना यार्ने अुन्हें अपने प्रदेश में स्वावलंबन और सहकार से जीना शक्य है, यह दिखा देना है। अिसलिअे अुनकी शिक्षा यार्ने अुत्पादन की शिक्षा है। खेती और अन्य छोटे-छोटे अुद्योग धधो की सुधरी हुअी पद्धति के आधार पर ग्रामीण जीवन पुनर्गठित करना, यही ग्राम शिक्षा का मुख्य प्रयोजन होना चाहिये। अिस शिक्षा में अुत्पादन का, निर्माण का, सगठन का महत्व का स्थान रहेगा। किताबी शिक्षा गौण होगी। अिससे ग्रामीण जनता की समाज शिक्षा की जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता के अुपर रहेगी अुसकी दृष्टि केवल किताबी होने से नहीं चलेगा। अिसमें किताबी शिक्षा का विरोध नहीं है। लेकिन देहात के लोगो के सवालो के हल सिर्फ शब्दो से नहीं निकलेगे। ग्रामीणो को जो शब्द पढाया जाय वह निर्मितिक्षम होना चाहिये। अुस शब्द से अन्न पैदा होना चाहिये, गृहनिर्माण होना चाहिये, सफाई और आरोग्य की निर्मितिक्षि की जानी चाहिये। अँसा शब्द सिखाने वाले के पीछे जनता खुशी से दौड़ेगी।

धर्मनिरपेक्ष वृत्ति मिले

भारत के सविधान की रचना लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर होने के कारण लोगो में -

लोकतांत्रिक वृत्ति का निर्माण किया जाना चाहिये। क्योंकि बहुसंख्यक मतदाता वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता है जिस दृष्टि से भी ग्रामीण क्षेत्र के प्रौढों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये। मानव-मानव में सकुचिन धर्म भावना से जो भेद निर्माण होते हैं, वे सचमुच में जिस सच्चे मानव धर्म को मारनेवाले ही होते हैं। मानवों के सासारिक प्रश्न समान ही होते हैं। हरेक मानव को अन्न, वस्त्र, घर, रोगों से बचाव आदि बातों की समान ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो भौतिक ज्ञान चाहिये उसका भी किसी प्रकार से धर्म पथ से सबंध नहीं होता। जिस कारण अंहिक जीवन के सुख दुःखों का विचार करते हूँ धर्म पथ का विचार मन में नहीं खाना चाहिये। ऐसी शिक्षा से समाज में अव्यय पैदा होने में अच्छी मदद होती है। आपस के सहकार से सामाजिक जीवन समृद्ध हो सकता है। लोकतांत्रिक सविधान अमल में लाने के लिये धर्मनिरपेक्ष वृत्ति समाज में गहरी बैठान की आवश्यकता है।

वैसा देखा जाय तो सभी धर्मों में जो महान साधु-संत पैदा हुए हैं, उन्होंने पथ निरपेक्ष मानव प्रेम का ही अपदेश किया है। सभी धर्म पुरुष अद्वैत प्रेमभावना का ही प्रसार करते हैं। अपने आचरण से वे सामान्य जनता में प्रेम और त्याग की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन धर्म पुरुषों या साधुपुरुषों के नाम से पथ निर्माण किये जाते हैं। और अनेक पथों पर हठ पकड़कर प्रेम के विपरीत द्वेष और सशय का प्रचार किया जाता है। धर्मों के इतिहासों में से यह समाज विपातक हिस्सा अब जनता को

स्पष्ट करके दिखाने का समय आया है। महाराष्ट्र के साधु संतों ने "विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म" विष्णुमय जग वैष्णवों का ही धर्म यह दृष्टि हमें दे रखी है। असी का आधार लेकर विशुद्ध मानव-प्रेम का प्रसार हम कर सकेंगे।

स्व की श्रेष्ठता हटे

हिन्दू समाज को विभिन्न जातियों ने घेर डाला है। जिन जातियों में अपने को श्रेष्ठ समझने की और दूसरों को हीन मानने की शिक्षा परंपरा से दी जाती है। यह अति दुष्ट प्रथा है। लोकतांत्रिक समाजनिर्मिति के लिये जिस प्रथा का संपूर्णतया अन्वर्धन किया जाना चाहिये। रक्त शुद्धि और वंश शुद्धि की कल्पना दुनिया के सभी समाजों में चलती आ रही है। लेकिन मानव प्रेम की दृष्टि से देखा जाय तो यह कल्पना अत्यंत ह्याज्य है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से तो ये कल्पनायें संपूर्णतया अशास्त्रीय साबित हुई हैं। इसी-लिये वर्तमान दुनिया की सब सुजान विचार-धारायें जिन कल्पनाओं के विपरीत हैं।

अस्पृश्यता का निवारण

अस्पृश्यता हमारे समाज का भयंकर शत्रु है। इस विचार को धर्म का आधार देकर हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा नुकसान कर छोड़ा है। अस्पृश्यता की कल्पना को सच्चे धर्म की जड़ में ही विरोध है। सभी मानव यदि अश्वर की सतान हैं तो उनमें स्पृश्य-अस्पृश्यता कैसे रह सकती है। हमारे साधु-संतों ने भी भेदाभेदधर्म अमंगल, असा कहा है। लेकिन सामाजिक अस्पृश्यता का व्यवहार से संपूर्णतः लोप करने

का आदेश वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाले साधु सतोंने भी स्पष्ट तौर पर नहीं दिया था। तथापि ऐकनाथ जैसे घोर अन्तःकरण के सत्पुरुषोंने और बौद्ध, जैन, लिंगायत, महानुभाव आदि सब अवैदिक पथों के साधुओंने अस्पृश्यता का व्यवहार में निषेध किया है। आधुनिक काल में अस्पृश्यता मानना यह जगलोपन ही समझा जाता है। गांधीजी ने अस्पृश्यता का अपने प्राणों की बाजी लगाकर विरोध किया और स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को गैर-कानूनी घोषित किया है। तो भी प्रत्यक्ष व्यवहार और खास करके देहातो से अस्पृश्यता का अभी तक निर्मूलन नहीं हुआ है। अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं पर अभी तक देहातो में पानी भरने की मिजाजत नहीं है। स्पृश्य समाज की ओर से अनुरोध हो रहा यह जुलम तुरंत रोकना चाहिये। देहातो के प्रौढ़ों को-विरोधित, स्पृश्य समाज को-अस्पृश्यता निवारण के तत्त्व समझाने का काम समाज शिक्षा का होना चाहिये।

अन्धविश्वास को हटाना है

अपने देह में सुख साधनों का निर्माण बढते हुये पैमाने पर होता है। तो भी, विज्ञान की निष्ठा से अपासना करने की वृत्ति अभी तक दृढ़ नहीं हुयी। इसका कारण हमारे मन मध्य-कालीन सङ्कुचित समझ पर ही पोसे हुये हैं। मन्त्र-तन्त्र, जादूटोना, भूतों-क्षेतों की फाजिल बातें, फलज्योतिषपर विश्वास, वैरागियों के चमत्कारों पर लाचारी से रखा जानेवाला विश्वास ये सब बातें बौद्धिक कमजोरी के लक्षण हैं। अपने राष्ट्र को अिन बौद्धिक कमजोरियों से तुरत छुड़ा देना चाहिये। जिसके बिना हम लोग

कोई भी ऐहिक पुरुषार्थ साध नहीं सकेगे। प्रयोगशीलता, बुद्धिद्वारा स्पष्ट किन्हीं भी चमत्कारों के आगे गर्दन न झुकाने की हिम्मत आदि सद्गुण अपनी जनता में रूढ़ करने का हमें दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये। समाज शिक्षा के कार्यकर्तव्यों को अिन प्रश्नों की ओर विशेष दक्षता और आस्था से ध्यान देना चाहिये।

आर्थिक समता की आवश्यकता

विज्ञान से तैयार हुयी तन्त्रविद्या से मानव की उत्पादन शक्ति अजस्र प्रमाण में बढाये जाने के कारण दुनिया में इसके बाद किसी को भी गरीबी में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं रही। विज्ञान युग के पूर्व दुनिया भर में संपत्ति, सुख और सङ्कृति यह मूढ़ों भर अूँचे वर्गों के ही हाथों में संचित रही थी। यह विषमता अश्वरकृत ही है, अंसी सब की दृष्टि थी। विज्ञान ने यह दृष्टि अब पूर्णतया झुठी साबित की है। भगवानने मानव को निमित्त किया होया, लेकिन सपूर्ण समाज रचना मानव ने ही निर्माण की है यह अभी दुनिया के सभी विचारवानों को मान्य हो रहा है। अपने देश में भी सभी प्रकार की विषमताओं को भगवान और धर्म के आधार दिये गये थे। अन सत्कारों की पकड़ हमारे लोगों के मन पर अभी भी मजबूत बनी हुयी है। शिक्षा के द्वारा भारतीय मन को इस पकड़ से जल्दी-से-जल्दी मुक्त करना चाहिये। मानव तितुका ऐकची आहे, (मानव अतुने सभी ऐक ही हैं), अंसी घोषणा हमारे चारों ओर गूँजनी चाहिये। आर्थिक विषमता दूर हुये बिना साङ्कृतिक विषमता दूर नहीं होगी। जिसलिये सामाजिक समता की रचि रखनेवाले सभी लोगों को आर्थिक

विपमता नष्ट करने के प्रयत्न आस्था बनने चाहिये। पुराने जमाने में भगवान के नाम का जय-धोष करने वाले लोग भी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार में दुबलो का शोषण करते थे। आज काल्पनिक भगवान का नाम-धोष रोककर सहकारी तरीको से समाज कल्याण के लिये सारे आर्थिक व्यवहार नियोजित किये तो सुखी और समाधानी समाज का निर्माण सहज कर सकेंगे। और सारा समाज संस्कृति के एक अुच्च स्तर पर आसानी से चढ़ सकेगा।

शिक्षा का कर्तव्य

‘यह काम शिक्षा द्वारा ही करना है। संपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहार सहकारी तरीको से और समाज-हित की प्रेरणा से कैसे चलायें, यह दिखानेवाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। गांधीजी की प्रेरणा से जीवन-शिक्षा का नया विचार शुरू हुआ है। शिक्षा और जीवन, इनका संपूर्णतया संबध जोड़ने की दृष्टि इस शिक्षा पद्धति ने अपनायी है। कई सालों के अनुभवों के अग्रलोकन से मुझे महसूस होने लगा है कि गांधीजी की विचार-पद्धति तरुण तथा प्रौढ़ों के शिक्षाक्रम में सफलतापूर्वक अपनायी जा सकती है। क्योंकि प्रौढ़ों के जीवन में अठनेवाले सवाल को हल करने की शक्ति प्राप्त हुआ होती है। अनेक जीवन में अुस तरह के प्रयासों की आवश्यकता हर पड़ी पैदा होती है। सारा ग्रामीण जीवन एक इकाई मानकर प्रौढ़ अपने सारे व्यवहारों

का नियोजन कर सकेगे। ग्रामीण जीवन की संपूर्ण पुनर्रचना करने का समय अभी इस देश में आ गया है। खेती-ग्रामोद्योग, इनकी पुनर्रचना सहकारी तत्वों के आधार पर किये बिना यह लाभदायी नहीं होगा। ऐसी संगठनायें देहातो-देहातो में शुरू करना, यह प्रौढ़ शिक्षा का सफल माध्यम हो सकता है। ये संगठन खड़े करते समय ही, अुसके लिये आवश्यक बौद्धिक ज्ञान ग्रामीण जनता को दे सकेगे। और सहकारिता तथा समाजहित की वृत्ति का पोषण भी प्रत्यक्ष में होगा। प्रेम, सेवा, त्याग, आदि गुणों का शब्दों द्वारा कितना भी अुपदेश दिया तो भी अुसका प्रचार नहीं होता। यह अबतक सयका अनुभव है। केवल बौद्धिक विचारों से मनुष्य दयालु और सहिष्णु नहीं बन सकता। हमारे देश में आज पाश्चात्य शिक्षा के नये संस्कार लेकर तैयार हुए लोग बौद्धिक वादविवाद में तथा आदर्श समाज कैसे हों, आदर्श मानव कैसा हो, इसकी शाब्दिक तस्वीरें खींचने में निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। परंतु इनके व्यक्तिगत व्यवहार में विशिष्ट प्रकार का त्याग या अुदारता का दर्शन नहीं दीखता है। जीवनावश्यक सारे व्यवहार जब एक दूसरे के सहारे से चलने लगेंगे तभी प्रेम, सहिष्णुता आदि गुणों का वृत्ति में अुदय होगा। समाज शिक्षा के कार्यकर्ता यदि यह दृष्टि स्वीकार करेंगे तो शिक्षाशास्त्र को व्यावहारिक दृष्टि में सफल करने का अर्थ प्राप्त होगा।

‘ग्रामीण ज्ञान’ (मराठी) से सामार

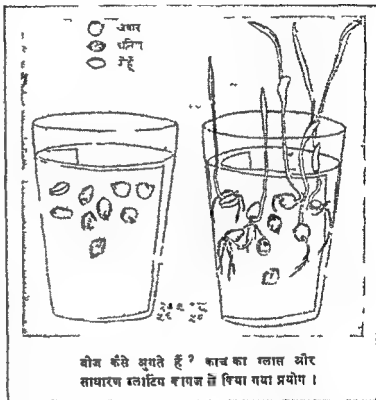
बीज कैसे उगते हैं ?

दूसरी कक्षा । बालको की भुज्र सात से साढे नौ के बीच ।

बरसात का मौसम प्रारम्भ हो चुका था । ज्वार के खेतों में बोनी का काम समाप्त होने को आया था । किसी किसी खेत में भकुर भी निकल चुके थे । हमारी पाठशाला से लगे हुए खेत में तो पौधे एक एक बालिशत के हो गये थे ।

शाला के खेत में बोनी का काम दो-तीन दिन पहले ही पूरा हुआ था । शाला के बड़े बालको ने खेत की तैयारी इत्यादि सभी काम बड़े भुरसाह के साथ किये थे । बीज बोने के काम में इन नगहे बालको के लिये कोई काम नहीं था । इसलिये उनके वास्ते पाठशाला के अहाते में ही छोटी-छोटी कुछ क्यारियाँ दे दी थी, जिनमें उन्होंने हाथ से ज्वार बोई । खूब मजा आया ।

अशोक सात साल का है । बीज बोने के बाद जब हम हाथ धोकर वर्ग की तैयारी के लिये जा रहे थे तो मुसने पूछा, "गुरुजी, बीज कैसे उगते हैं ?" बड़ा अच्छा प्रश्न था, किन्तु धनभर के लिये मैं विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि किस तरह बालक की इस

विज्ञाना को पुरा करू । अगर किसी प्रकार बच्चे की आखों के सामने बीजों का अकुरित होना, उनमें पत्ते फूटना और उनका पौधों का स्वरूप ले लेना स्पष्ट दिखाया जा सके तो वही प्रश्न का अचित्त उत्तर होगा ।

हमारे गाव की छोटी-सी शाला में विज्ञान की प्रयोग शाला के कुछ भी सामान नहीं थे । एक बार मैंने एक वनस्पतिशास्त्र की प्रयोगशाला में देखा था कि बीजों के अकुरित होने

के प्रयोग काच के बर्तनों में किस प्रकार किये जाते हैं। यह बात मुझे याद आ गयी। बच्चे जब बर्तनों के लिये चले गये तो अशोक का प्रश्न सबके सामने रखा और बताया कि बीज वैसे भुगते हैं, यह प्रत्यक्ष आँखों से देखेंगे।

पाठशाला में कुछ काच के ग्लास हैं। उनमें से एक मंगाया। ग्लास ५ इंच लंबा था। एक टुकड़ा साफ स्याही-सोखते (ग्लॉटिंग कागज) का ३" x १०" का काटा। बासको से पूछा कि वे कौन-कौन से बीज भुगते हुये देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा—ज्वार और गेहूँ। मैंने उसमें धनिया और जोड़ दिया। ज्वार तो शाला में था, क्योंकि बोने के लिये रखा गया था। अशोक दौड़कर अपने घर से गेहूँ ले आया और एक बालक धनिये के कुछ दाने।

होशियारी के साथ मैंने तीनो प्रकार के ५-५, ६-६ बीज ग्लास की दीवार और स्याही-सोखते के बीच में फैलाकर रख दिये (ग्लॉटिंग कागज को मोल करके ग्लास की दीवार के साथ-साथ चिपका-सा दिया था। देखिये साथ का चित्र) बीज सजाने के बाद ग्लॉटिंग को भिगो दिया और ग्लास में थोड़ा पानी भी डाल दिया (लगभग आधा इंच) जिससे कि कागज भीगा रहे और बीजों को सीलन मिलनी रहे।

बालक यह तमाशा देख कर असमंजस में पड़े जा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि गुरुजी ने बीज रखे कि फौरन उनमें से पौधे फूट निकलेगें। जब मैंने ग्लास स्टूल पर रखा तो अशोक उसमें आखें गाड़कर कहने लगा—“गुरुजी कुछ तो नहीं हुआ।” “अरे भाई जितनी जल्दी नहीं होगा। उसे तो समय लगेगा।” मैंने उन्हें इसका बिलकुल भी अन्दाजा नहीं देना चाहता था कि वे कितने दिन में अकुरित होंगे

और कितने दिन में पौधे बनेंगे। वे प्रकृति के इस चमत्कार का क्यों न स्वयं ही शोध करें।

सुबह की शाला समाप्त हुई, बच्चे भोजन के लिये चले गये। दोपहर में फिर दो बजे बर्तन धुएँ हुआ। कक्षा के सारे बालक गये उसी ग्लास के पास। सबने बड़ी निराशा से कहा, “कुछ भी तो नहीं हुआ।” उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। निराशा और भी बढ़ गयी। किन्तु अशोक दीढ़ा दीढ़ा आया और कहने लगा “गुरुजी बीज भोटे हो गये।” हमने सूखे बीजों के साथ तुलना की तो देखा बीज फूल गये हैं। कुछ बालकों को लगा कि हाँ, कुछ तो हो रहा है। दो-दो तीन-तीन घण्टे में बालक जाते और ग्लास में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं यह देखते।

तीसरे दिन किसी-किसी को दीखा कि ज्वार के दानों के एक तरफ सफेद-सफेद कुछ रुई जैसा भुगा है। चौथे दिन ज्वार में से अकुर निकले। एक आकाश की ओर और एक धरती की ओर। बड़ी चर्चा चली, नन्हें-नन्हें वैज्ञानिकों में। एक पौधे के पत्ते और डठल बनेगा। और एक जड़ें।

गेहूँ में चौथे दिन पहला परिवर्तन दिखा। धनियो में पाचवे दिन भी कुछ नहीं हुआ था। बालकों ने खूब प्रश्न पूछे। दस दिन में गेहूँ व ज्वार के तो अच्छे पौधे ही बन गये थे। धनिया भी भुगने लगा था। बच्चों में जो जिज्ञासा पैदा हुई उसका कोओ ठिकाना नहीं। अलग-अलग बीज अलग-अलग समय लेते हैं, क्यों लेते हैं अर्थात् बिड़े बड़े वैज्ञानिक प्रश्नों पर बहुत भुबा-हसा हुआ। अगर हमेशा सचेत रहा जाय और आखें खुली रखी जाय और साथ-साथ अध्ययन करते रहे तो बालकों को सामान्य विज्ञान खेलते-खेलते सिखाया जा सकता है। “प्रयोग शाला” न रहे तो भी साधारण वस्तुओं का सुन्दर उपयोग करके भी काम चलाया जा सकता है।

बेलगांव में ग्राम सुधार का काम

देवी प्रसाद

जब पता चलता है फलानी जगह स्थानिक नागरिकों ने अपने पराक्रम से कुछ लोकशिक्षा और विकास का काम किया है, तो स्वाभाविक ही उसके बारे में अधिक जानने की इच्छा होती है। हमें पता चला कि जिला चांदा की बरोरा तहसील में बेलगांव नाम के गांव में ऐसा कुछ काम हुआ है तो हम तीन-चार साथी उसे देखने के लिये गये। जो कुछ देखा सुना और अनुभव आया वह इस प्रकार है।

बेलगांव जिस क्षेत्र के औसत गांव जैसा ही है। जिसकी आबादी लगभग १००० है और परिवारों की संख्या १६० है। ये लोग अपने गांव को सुधारने के काम में पिछले ३ वर्षों से लगे हुए हैं। दरअसल बेलगांव की विकास प्रवृत्तियों का इतिहास वहां के प्रतिष्ठित परिवार के एक नवयुवक की कहानी है। सेवा वृत्ति वाले ये भाई खेती-शास्त्र में एम. ए. करने के बाद सोचने लगे कि क्या काम किया जाय। नौकरी करना नहीं चाहते थे। चाहते यह थे कि उनका जीवन आध्यात्मिक ढंग का हो। जिसलिये कई स्थानों पर गये और अनुभव लिया। किन्तु आखिर में जब आनन्द-वन (कुष्ठ आरोग्य केन्द्र-बरोरा) के श्री आमटे ने उन्हें कहा कि ग्राम सेवा में ही मनुको सन्तोष मिलेगा तो उन्हें बात जंच गयी और

वे उसमें लग गये। उनका गांव उनकी बात सुनेगा, यह सोचकर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बेलगांव ही चुना।

जिन भाई का अब तक विद्वान् रहा है कि अगर हमारे गांवों की जनता की आर्थिक अन्नति हो जाय तो समस्या हल हो जायगी। जिसलिये उन्होंने पहले लोगों को काम मिले, जिसके लिये योजना बनायी। साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि पूजा का अन्तिम काम किया जाय। उन्होंने गांव की एक जमीन को खरीदने का तय किया। जिसके लिये पैसा कहां से लाया जाय। गांव के लगभग पचास लोग अपनी-अपनी जमीनो पर जिला कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज ले आये, यह योजना बनायी गयी। यह रकम उस ९० एकड़ जमीन को खरीदने और उसके ऊपर के खर्च के लिये काफी हो गयी। २१,००० रुपये में ग्राम विकास मंडल ने जमीन खरीद ली। जब इस कर्ज को लौटाने का वक्त आया तो वर्ष के उत्पादन के द्वारा आधे लोगों ने लौटाया और कुछ ही दिनों के बाद अगले वर्ष के लिये और कर्ज ले लिया, जिसको लेकर दूसरे आधे लोगो ने पिछला कर्ज लौटा दिया और कुछ दिनों के बाद फिर से अगले वर्ष के लिये कर्ज ले लिया। बेलगांव के ग्राम विकास कार्य की विशेषता यही है कि बिना पूंजी के के उन्होंने अपना काम किया है।

अनुके सामने अेक प्रश्न था कि बैंक अगर पैसा न दे तो क्या होगा ? यह सभी जानते हैं कि आम तौर पर ये को-ऑपरेटिव बैंक चाहे गावों को सहायता करने के लिये ही क्यों न हो, पर गाव की जनता को अनुसे पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाता है । अिन्होंने अुस समस्या का हल बैंक पर अपना कब्जा कर लेने से किया । अिस वर्ष जब कि बैंक-कमेटी का चुनाव होता है तो खूब प्रचार कर ये सब-के-सब सदस्य अपने अनुकूल ही अैसे चुन लिये । अब बैंक अनुके प्रभाव में आने के कारण काम में सुविधा हुई है । अनुकी योजना है कि अुस क्षेत्र के किसानों को कर्ज घर बैठे मिले और ठीक समय पर मिले ।

यह सब किस हद तक योग्य है, अिस प्रश्न पर शका होती है । क्योंकि अगर ग्रामनिर्माण का कार्य करने वाले लोग चुनाव आदि मामलों में फस जायेंगे तो वे कहा तक पार्टीबाजी से मुक्त रह सकेंगे । और जिस तरह की पस-हीन समाज निर्माण करने की कल्पना है, वह कहा तक सफल होगी ।

श्री पद्मावार से, जिनकी मेहनत से यह कार्य हो रहा है, हमने पूछा कि विकास कार्य प्रारम्भ करने के पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में वे क्या अंतर महसूस कर रहे हैं । अुन्होंने निम्नलिखित बातें बतायीं ।

१ पहले से अब अुत्पादन में वृद्धि है ।
२ पहले गाव में अनाज कम था, अब अनाज में वह स्वावलम्बी है । मजदूर भी पूरा साल पेटभर खाता है । ३ लोगों के पास काम पूरा नहीं था, अब सब को पर्याप्त काम मिलता है ।
४ लोगों में आत्मविश्वास था ही नहीं, अब अनुमें वह कुछ मात्रा में निमित्त हुआ है ।

५ बच्चों की शिक्षा की बमी थी, गाव में अब शाला होने के कारण अिसके लिये सुविधा हुई है । खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा का मौका मिल रहा है ।

गाव की आम भलाई के लिये कई अच्छे काम लोगों ने अमदान से और जो-जो सुविधायें विकास खण्ड और अन्य मार्गों से मिल सकती हैं अनुसे करा लिये हैं ।

तालाब-अेक पुराना तालाब था । अुसे सुधार कर और अुस पर दो पक्के घाट बनाकर मजबूत कर लिया है । अुससे बड़ा लाभ यह हुआ है कि गाव के कुवों में पानी काफी होने लग्य है । यह गाव हमेशा पानी की तगी महसूस करता रहा है ।

आटा धान चक्की-ग्राम विकास मडल ने गांव का आटा पीसने के लिये अेक चक्की बेंथायी है । अुसका मुनाफा ग्राम विकास मडल को जाता है । अिसी में धान भी कूट लेते हैं । (यह गाव धान भी पैदा करता है)

पानी की टकी-यह अेक बड़ी सुविधा गाव वाली की मिली है । चक्कीवाले तेल के अेजिन के द्वारा अेक कुअे से पानी २५ फिट अूची टकी में जाता है और वहा से नल गाव के अलग-अलग क्षेत्रों में जाता है । कुल लगभग चालीस-नल भाव में लग गये हैं । अनुमें से १९ व्यक्तिगत घरों में जाते हैं और बाकी सामूहिक तौर पर लगाये गये हैं । घरों में नलका लेने वालों को ३ रुपया माहवार खर्च देना होता है । जिस क्षेत्र में ग्राम विकास मडल ने नल आम स्थानों में लगाये हैं, वहा के लोग प्रति परिवार अेक रुपया माहवार देते हैं ।

अम्बर चखी

पानी के लिजे लोगों का खर्च बढ़ा तो अन्होंने उस खर्च को किसी प्रकार मेहनत करके निकाल लेना है, इस विचार से घरों में अम्बर चखी की शुरूआत की। पिछले साल से २५ चखें चलते आ रहे हैं। हाल ही में और २५ चखें बढ़ाये गये हैं। प्रति परिवार औसत १० रुपये प्रति माह उसके द्वारा आमदनी हो जाती है। खादी कमोशन की ओर से अंक भाई अम्बर परिश्रमालय चला रहे हैं।

सडकें

जैसा कि हर गांव में होता है, सडकें कहीं चौड़ी और कहीं संकरी होती थीं। हमारे ये नवमुवक मित्र भी शौकीन हैं और क्योंकि अन्हें गांव की यह बाजू अखरती रही, अन्होंने अंक सिलसिला सडकें चौड़ी करने का जारी किया। जहां आवश्यकता थी लोगों को समझा बुझाकर आंगन आदि का हिस्सा सडकों में ले लिया गया। कहते हैं कि इस बात के लिजे अन्हें सबसे अधिक कठिनाई पेश आयी। कई मौकों पर लोगो को समझाना कठिन होता था। गांव के चारों तरफ लगभग अंक मील लम्बी सडक का निर्माण अुल्लेखनीय है। उस जगह पहले बरसात में गांव के जगजगदर दलदल में फंसे जाया करते थे, अतना कीचड़ होता था।

गलियां

सडकों की दोनों ओर पत्थर की-नालियां बनायी जा रही हैं। इससे, अुनका स्थाल है कि बरसात का पानी और गांव का गंदा पानी बाहर निकल जायगा।

घर-घर में नींबू के पेड

यह अंक बड़ी सुन्दर परंपरा वहां शुरू हुई। घर अपने आंगनों में कम-से-कम अंक नींबू का पेड लगा रहे हैं। अगर नींबू को ठीक ढंग से लोग अपने भोजन में अिस्तेमाल करेंगे तो हमारे भोजन की अंक बड़ी कमी को वह पूरी करेगा।

स्कूल

सरकारी मदद और गांव के श्रमदान से वहां चौपी कक्षा तक की अंक शाळा खुली है। गांव वाले अिसे अंक बड़ी देन मानते हैं।

गोशाला

विकास मंडल की खेती के काम के साथ-साथ-अंक गोशाला की शुरूआत भी हुई है। दूध का अुत्पादन शुरू हुआ है, किन्तु अंसा पता चला कि अुसको खरीदकर कोई पीना नहीं चाहता, हालांकि ग्राम विकास मंडल अुसे पांच आने सेर (खर्च की कीमत से भी कम) के हिसाब से बेचने के लिजे तैयार है।

पिछले चार वर्षों में कुल मिला कर जो खर्च मंडल ने विकास कार्यों और खेती पर किया है अुसका मोटा हिसाब इस प्रकार बताया गया :

कार्यं

खर्चं

रुपये

१. सडक निर्माण (अंक मील)	६०००
२. पाठशाला की इमारत	५५००
३. व्यायाम मंदिर	१५००
४. तालाब : खुदाई :	६०००
५. पानी योजना	२५०००

कार्य	खर्च
६. तालाब : घाट बनाने :	२५००
७. पंचायत घर	४०००
८. नालियां : सड़को के किनारे :	४०००
९. सांड	६५०
१०. कुओं की मरम्मत	५००
११. बालवाडी के साधन	४००
१२. नीबू आदि के पोधे	१००
१३. वाचनालय	३५०
१४. डी. डी. टी. छिडकने की मशीन	२३५
१५. दवा पेटियां और अन्य सामान	४००
कुल रुपये	१७१३५

इस रकम में से ६०१० रुपये का काम ग्राम-दान के रूप में हुआ और १७६५० रु. की मजदूरी गांववालों को मिली।

खेती पर खर्च	रुपये
१. जमीन : ९० अकड़ :	२१०००
२. बोध बोधना	६०००
३. बैल घाट बनाना	१५००
४. भूमि सुधार	२०००
५. तीन जोड़ी बैल	२०००
६. अन्य	२०००
कुल	३७०००

इसमें से ८७०० रुपये का काम गांववालों को मिला।

जैसे कि पहले ही कहा 'जा चुका है, थी पद्मावार की मुख्य प्रेरणा आर्थिक सुधार ही रही है। और जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है बेलगांव अपने क्षेत्र के अन्य गांवों से आगे बढ़ चुका है। दूसरे गांवों के लोग वहां देखने आते हैं और हमें यह बताया गया कि वे

भी अपने गांवों में जिस प्रकार के सुधार करने की जिच्छा प्रकट करते हैं। जो मुख्य बात बेलगांव के विकास कार्य को देखकर महसूस होती है वह यह है कि भौतिक विकास के पीछे सामूहिकता का आदर्श जब तक नहीं होगा तब तक केवल आर्थिक भुत्ति गांव में सच्चे सुख की नींव नहीं डाल सकेगी। वह आर्थिक विकास, जिसमें आधार व्यक्तिगत हो, आखिर में चलकर पूंजीवादी संबंध कायम करता है। ग्रामदान के सिद्धांतों के आधार पर ग्रामविकास और विकास खण्ड के ग्राम विकास में जो फर्क है वही समझने की आवश्यकता है। किसी भी विकास कार्य की समीक्षा बिना अंक दो प्रश्नों के द्वारा होनी चाहिये—विकास कार्य के द्वारा क्या ग्राम परिवार की नींव पढ़ने में सहायता मिल रही है? ग्राम विकास कार्य के द्वारा लोगों का अपना पराक्रम और पुरुषार्थ पैदा हो रहा है? ग्राम विकास कार्यों की प्रक्रिया क्या ऐसी है कि अंततः स्थानिक लोकतान्त्रिक नेतृत्व पैदा हो रहा है? ग्राम विकास कार्य के द्वारा क्या उत्पादन के साधन व्यक्तिगत न रहकर समाज के हो, यह दृष्टि लोगों में पैदा हो रही है?

बेलगांव के विकास कार्य को आज शक्ति चाहिये अंक अंसे आदर्शवाद की जिससे कि बेलगांव में पयूडल और पूंजीवादी परम्पराओं की जड़ें ढीली पड़ें और वहां की जनता अपना आर्थिक स्तर उठाने के साथ-साथ पारिवारिक भावना निर्माण कर सके। बेलगांव को आज बुद्धिवादी और क्षमतावान् अस्तित्व नेतृत्व मिला है और हमें पूरी आशा है कि वह गांव अपने जिस कार्य को धीरे-धीरे ग्रामदान के सिद्धांतों की दिशा देने में समर्थ होगा।

गांधी ग्राम और नई तालीम

श्रीनिवासन

गांधीग्राम का जन्म और विकास दक्षिण में नई तालीम का आरंभ और विकास माना जा सकता है। पूज्य बापूजी के मार्ग दर्शन के आधार पर आसपास के गांवों का सुधार और भुन्नति ही गांधीग्राम का एक मुख्य अद्देश्य है। गांधीजी ने जो रचनात्मक काम हमारे सामने रखे, उन सबों का समावेश नई तालीम में है। इसलिये यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज की समाज रचना में जो बुद्धिमत्ता और विप्रेमतायें हैं, उनको दूर करने के लिये एक मात्र अुपाय नई तालीम का प्रसार है। जिस काम में १९४७ में गांधीग्राम ने पहला कदम अुठाया। आसपास के गांवों के बच्चों के लिये एक छोटी-सी बुनियादी शाला स्थापित हुई। आज तेरह साल की अवधि में यह छोटी सी, बुनियादी शाला दिन-ब-दिन बढ़ते हुअे काफी विकास कर चुकी है। अब यहां पूर्ब बुनियादी, बुनियादी और अुत्तर बुनियादी नामक तीन विभागों में नई तालीम का काम चल रहा है। हम यहां अुत्तर बुनियादी विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी पेश करेंगे।

उत्तर बुनियादी शाला

हमारी अुत्तर बुनियादी शाला एक अैसी प्रवृत्ति का नमूना अुपस्थित करती है, जो

हमेशा विकासशील है, और जिसकी आगे भुन्नति भी करनी है। हम हर साल अेक के बाद अेक ग्रेड जोडते गये। १९५५ में हमारी बुनियादी शाला पक्की बनी थी। आठ साल की बुनियादी शिक्षा पाये हुअे जो विद्यार्थी निकले उनके आगे की पढाई के लिये क्या किया जाय? यह समस्या अुत्पन्न हुई। आठ साल तक ये छात्र-छात्रायें हमारे साथ रह चुके हैं। नई तालीम के क्षेत्र में हमारे प्रयोग तथा प्रयत्नों का फल ये ही है। साधारणतया जिनको भी अन्य हाईस्कूलों के चौथे फ़ारम में भर्ती किया जा सकता था। अैसा करने पर अुस अजल प्रवाह के साथ बहकर ये भी अुसी में विलीन-हो जाते। लेकिन यह बात नहीं होने की थी। इस बीच हमको भी विश्वास हो गया कि आठ साल की बुनियादी शिक्षा अवश्यंभावी अेव अनिवार्य है। स्वयं हमारे विद्यार्थियों में भी अुत्तर बुनियादी शिक्षा पाने का अदम्य अुत्साह नरा था। हम इस नई जिम्मेवारी को अुठाने से जरा हिचकिचाते तो रहे, पर आखिर १९५५ में हमने यह भार तहेदिल से अुठा लिया। बुनियादी शाला की नींव तो पक्की हो गयी थी। अब हमारे लडके और लडकियों ने खुद-कमर कसकर अेक तात्कालिक मकान अेवं रस्तोई घर का निर्माण कर लिया। मिट्टी की दीवारे अुठी। चारों ओर बांस के वातायन और

अनुपर नारियल के पत्तो का आवरण था। श्री० आर० श्रीनिवासन प्रपांन अध्यापक बने। उनके अेक साथी भी थे। बिहार के प्रसिद्ध बुनियादो शिक्षा शास्त्री श्री रामशरण अुपाध्यायजी ने जिस नये भवन का अुद्घाटन किया। शिक्षक और शिक्षार्थी, दोनों ने कंधे-से-कंधा मिलाकर परिश्रम किया। अुत्तर बुनियादो स्कूल का यह पहला साल हमारे लिअे अेक बिलकुल नया और निराला अनुभव था।

अिन चार सालो में छात्रो की सहायी भी काफी बढ़ गयी। छात्रों की तीन टोलियाँ शिक्षा पूरी करके बाहर निकल चुकी हैं, पक्का मकान बन गया है। काफी तादाद में जमीन और अन्य साधन अेव शिक्षण सामग्रियाँ भी मिली हैं, कुछ सरकार की तरफ से और कुछ लोगो की सहायता से। अब अिनमें से आठ शिक्षक का काम कर रहें हैं और ८३ (१९ बालिकाओं और ६४ बालक) विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

अुत्तर बुनियादी शाला का प्रधान मूल अुद्योग कृषि है और वस्त्र-विद्या सहायक अुद्योग है। स्कूल के सारे कार्यक्रम का केन्द्र खेती है। वस्त्र स्वावलम्बन की दृष्टि से छात्र कताई की अपेक्षा बुनाई पर अधिक ध्यान देते हैं। आगे चलकर बुनाई के साथ रंगाई, मुद्रण कला अेव सिलाई की भी जीडने का अुद्देश्य है। जिसके अलावा छात्रो को गांधीग्राम ग्राम-विश्व-विद्यालय के ग्रामोद्योग केन्द्र में प्रत्यक्ष काम द्वारा तेलघानी, मधुमक्खीपालन, कागज अेव साबुन बनाने की भी शिक्षा मिल रही है।

जीवन और शिक्षा में गहरा सवय स्थापित किया गया है। सभी विद्यार्थी काफी पूर्व-तयारी अेव योजना के साथ रोज बराबर किसी-न-किसी अुत्पादक श्रम में लगे रहते हैं, ताकि वे लोग

विभिन्न विषयो का ज्ञान भी प्राप्त करे, साथ साथ यथाशक्ति अन्न, वस्त्र आदि भौतिक आवश्यकताओ की भी पूर्ति कर ले। अेक क्षण भी बेकार नही जाता। साल में २०४ दिन स्कूल काम करता है। रोज चार घंटे की पढाई तथा चार घंटे अुत्पादक अेव सामुदायिक परिश्रम, मिस रूप में स्कूल का समय विभाजित दिया गया है। सारा शिक्षण-कार्य अिन सात मुख्य अंशो से सम्बद्ध अेव समवेत रहता है।

१. स्वस्थ जीवन २. रसोई की व्यवस्था ३. सामुदायिक स्वशासन ४. वैयक्तिक अ्ययन, मनन, चिंतन और सर्व धर्म प्राप्ति ५. अुत्पादक कार्य ६. सच्ची नागरिकता का अभ्यास अेव ग्रामसेवा। शांति-सेवा का काम भी अिसमें सम्मिलित है। ७. सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्य।

समवाय शिक्षण आम तौर पर तीन प्रकार से विभक्त है :- १. भाषाओ का अध्ययन, तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी। २. सांस्कृतिक अेव सामाजिक विषयो का अध्ययन, जिनके अन्दर भूगोल, अितिहास, अर्थ-शास्त्र, नागरिक-शिक्षा, चित्रकारी, प्रसाधन कला, संगीत और नाटक आदि समाविष्ट हैं। ३. गणित और विविध विज्ञानो का अध्ययन। रसोई, खेती का काम, ग्रामोद्योग, रोगियो की सेवा, गोपालन आदि हैं। हम हर तरह से ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। गणित तो अेक अेसा व्यापक विषय है जिसका सबध किसी भी कार्य से जोडा जा सकता है और जिस विषय के शिक्षण के लिअे थोडी सावधानी के साथ समय पर काफी तयारी की जाती है, ताकि छात्रो को गणित के सभी पहलुओ का सिलसिलेवार ज्ञान प्राप्त हो जाय। विद्यार्थी

जिंदगिंद के देहातो के जीवन और वहा की समस्याआ से काफी परिचित रहते हैं और समाज के साथ स्कूल का जो गहरा संबंध है उसकी ओर छात्रों का ध्यान हमेशा आकृष्ट किया जाता है। भ्रमण के जरिये भी छात्रों को काफी नये-नये अनुभव और ज्ञान मिलता है।

सामुदायिक जीवन के द्वारा छात्रों में आत्म विश्वास, आत्म निर्भरता आदि गुण का विकास होता है। स्कूल का प्रत्येक कार्य छात्र और शिक्षक, दोनों मिलकर विभिन्न ढोलियों में बटकर स्वयं कर लेते हैं। बारो-बारी से हर एक प्रत्येक कार्य में भाग लेता है। बालको को आम-समा और अनुसे चुना गया मन्नि-मडल अपना सारा कार्य बड़ी कुशलता और शिष्टता के साथ सम्भाल लेते हैं। चर्चा और वाद विवाद की कला में कई विद्यार्थी प्रवीण हो गये हैं। प्रत्येक छात्र का सूक्ष्मनिरीक्षण, विश्लेषण और विवेचन के द्वारा यह साबित हो गया है, कि छात्रों में जिम्मेदारी का गुण काफी विकास कर चुका है। उनके इस विकास का खास कारण यही है कि यहा दैनिक जीवन, काम अब पढाई में शिक्षक और शिक्षार्थियों का सर्पक हमेशा बना रहता है और वे साधियों की तरह साथ जीवन बिताते रहते हैं। प्रधान कुल पति (श्री० जी० रामचन्द्रन) की अध्यक्षता में शिक्षक अकसर मिलते हैं, विचार करते हैं,

और यह देख लेते हैं कि काम और शिक्षा के इस क्रम को क्षति पहुँचने न पावे।

स्वावलंबन

स्वावलंबन ही नई तालीम की कसौटी है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक छात्र और छात्रा कताई के द्वारा साल में १०० गुडिमा सूत उत्पादन कर सकता है। उनका औसत वस्त्र उत्पादन बीस वर्ग गज है। जिस तरह प्रति छात्र को ४ कमीज, ४ निकर तथा दो तौलिये मिल जाते हैं। जिससे यह मालूम होता है कि आज के देहातो की आर्थिक दशा के मुताबिक हमारे विद्यार्थी वस्त्र के विषय में १००% स्वावलंबी हो गये हैं। अन्न के विषय में भी हमारे छात्र ६०% स्वावलंबी हो पाते हैं। जिस विषय में हमें और भी बुद्धि करनी है और सतत प्रयत्न भी जारी रखना है। जब तक हम यह साबित नहीं कर सकते कि अन्न बुनियादी धाला का कोई भी छात्र अपने खर्च के लिये मातापिता पर निर्भर न रहकर स्वावलंबी बन सकता है, साथ-साथ अच्छी शिक्षा भी हासिल कर सकता है, तब तक हम नई तालीम के जिस प्रयोग को पूरे तौर पर सफल नहीं मान सकते। बुम्मीद है, आगे चलकर हमारा प्रयत्न और बुत्साह सी गुना बढेगा, फल भी निकलेगा और हमारे अद्देश्य की पूर्ति भी हो जायेगी।

बच्चे की देखभाल और शिक्षा (७)

- जानकी देवी
देवी प्रसाद

बच्चा कैसे सीखता है ?

जिस लेख माला के दूसरे लेख में हमने शिशु की चेष्टाओं का जिक्र किया था। शिशु जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिये ये चेष्टाएँ बड़ी जिम्मेवार होती हैं। माताओं-पिताओं और पालकों का कर्तव्य है कि शिशु के सीखने के तरीके की जानें-समझें, जिससे कि वे उस दिशा में जाने के लिये समुचित वातावरण तैयार कर सकें। ज्यों-ज्यों शिशु बड़ा होता है त्यों-त्यों वह अपने वातावरण के प्रति अनु-क्रियाशील (रेस्पान्सिव) होता जाता है। अपने वातावरण के साथ जैसे-जैसे उसका सवध घनिष्ठ होता जाता है वैसे-वैसे वह उसमें से नई-नई शोध करता जाता है। और जैसे-जैसे उसके अनुभव दोहराये जाते हैं, वैसे-वैसे शिशु अपनी चेष्टाओं और बर्ताव में कुशलता पाता जाता है। मातायें जानती हैं कि कोई-कोई नव-जात शिशु स्तन से दूध चूसने की क्रिया में कुशलता प्राप्त करने में अनेक दिनों भी ले लेते हैं। यही बात हर "सीखने" में लागू होती है।

सीखने की प्रक्रिया के पीछे पुरस्कार और कष्ट के पहलू काम करते हैं। जब बालक अपने वातावरण के प्रति अंक अनुक्रिया करता है तो या तो उसे उसके द्वारा सुख

मिलने का अनुभव होता है, या कष्ट और सजा का। अगर अनुभव सुख का हुआ तो वह उस बर्ताव को दोहराता है और उसे अधिक कुशलता के साथ करने का प्रयत्न करता है। ज़ुलटा अनुभव होने से वह उस प्रकार की अनु-क्रिया बाद में नहीं करता। यह सीखने का सिद्धांत है। नये-नये सुयोग पाने और तरह-तरह की वस्तुओं को बरतने के जितने मौके उसे मिलेंगे अतने ही अधिक ढंग की अनुक्रियाएँ वह कर पायेगा। बालक के सीखने की प्रक्रिया उसके सारोरिक स्वास्थ्य, सारोरिक विकास, अपने वातावरण के प्रति ठीक ढंग की अनुक्रियाओं की समृद्धता और अपने लोगों के साथ के संबंधों पर आधारित होती है। अन्ही के आधार पर वह अपने भीतर हुं और वातावरण से मिले बृद्धिपन (स्टीमुलस) के प्रति अनुक्रियाशील होगा।

शिशु अनुभवों की प्रतिबद्धता (कन्डीशनिंग) से भी सीखता है। शब्द, शब्द और स्पर्श के कुछ अंशों बृद्धिपन हो सकते हैं जिसके प्रति वह प्रतिबद्ध हो सकता है—किसी खास शब्द को सुनने से या वस्तु या भाव को देखने से बालक एक निश्चित स्थिति में आ सकता है। दूध पिलाते-पिलाते अगर अन्ही ढंग-विशेष से पकड़ा या कुछ दिखाया, तो हो सकता है कि उसका "पेट भर गया" जैसी अनुक्रिया हो। किन्तु

असप्रकार का सीखना हालांकि बड़ी अुन्न तक भी चलता रहता है, तो भी आवश्यकता के आधार पर बदलता रहता है ।

सीखने की परिस्थिति

हर बालक अेक ही गति से नहीं सीखता । बालक का सीखना अुसके शारीरिक विकास और अुसकी स्नायू-संस्थान पर बड़ा निर्भर करता है । वह अुपयुक्त अुन्न और अवस्था में अेक कुशलता कम अभ्यास से भी पा लेता है, जब कि गैर मीके और कम अुन्न में वह अधिक अभ्यास से भी नहीं सीखेगा और अगर सीखता हुआ सीखा, तो भी अुसे वह दीर्घ भुला दे सकता है । कभी चीजें होती हैं जिनके लिये अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्तित्व में अुनकी बुनियाद अधिक नैसर्गिक अवस्था की होती है । किन्तु कभी प्रवृत्तियां जो सरल प्रकार की नहीं होती, अुपयुक्त काल में अधिक अभ्यास से गहरी पेट जाती हैं । शिशु की कभी शक्तिमां ऐसी भी होती है जो मूल प्रवृत्तियां होने के बावजूद भी ध्यान न देने के कारण खो जाती हैं । असलिये पालकों को यह समझना अधिक आवश्यक है कि बालक के अन्दर की शक्तियों को ठीक समय में ध्यान देकर विकसित करना ही अच्छी शिक्षण की बुनियाद डालना होगा ।

शिशु-सीखता क्यों है ?

प्रारम्भ से ही शिशु को जो अनुभव होते हैं अुनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें वह आराम और सुख देने वाले समझकर पहचानता है और कुछ ऐसे जिनके द्वारा अुसके मन में चिन्ता और तनाव पैदा हो जाते हैं । आहिस्ता-आहिस्ता वह अुन्हीं बातों को करता है जिससे अुसके मन

की चिन्ता और तनाव कम हों । कुछ बड़ा याने लगभग अेक सवा साल का होने पर माता-पिता अपने बच्चों की शक्तियों के बारे में सोचने लगते हैं । अगर वह ऐसा कुछ नहीं कर पाता जो अुसकी मां अुससे अपेक्षा करती है तो वह समझ जाता है और क्योंकि मां की वृत्ति के कारण जो तनाव पैदा हुआ होता है, अुसे हटा कर वह आराम पा सके असलिये नयी परिस्थितियों को काबू में करने का प्रयत्न करता है, और जिस प्रकार सीखता है । शिशु अुन्हीं चीजों को पहचें सीखता है जो अुसकी भावनाओं पर असर करने वाली हों, अुसे आनन्द देने वाली हों और आपसी सम्बन्धों में सुरक्षा की भावना देने वाले हों ।

माता-पिता शिशु के सीखने में कैसे मददगार हो सकते हैं ?

जिस बालक का अपने माता-पिता और पास के व्यक्तियों के साथ सृजनात्मक सम्बन्ध बना है, वह अवश्य ही सीखता रहता है । पिछले सभी लेखों में हमने बालक के साथ प्रेम-मय सुखी सम्बन्ध के महत्व के बारे में काफी कहा है । जिस बालक के सम्बन्धों में अुसे सुरक्षा और अनुमोदन का आन मिलता है, वह बालक निःसंकोच नये-नये प्रयास करता रहता है, अपने वातावरण की वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता, परखता रहता है, जिससे कि अुसे हर वक्त सीखने का मौका मिलता है ।

किन्तु केवल सम्बन्धों से पूरा-पूरा काम नहीं बनता । वातावरण भी बनाना पड़ता है । वातावरण में ऐसी गुंजायिश होनी चाहिये जो बालक को नयी-नयी शोध करने का मौका दे । अच्छे खिलौने, बाग-बगीचा, पक्षी-जानवर, (संवाद पृष्ठ ३४ पर)

बुनियादी शालाओं की हालत *

साहित्य परिषद

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित "बुनियादी शिक्षा का राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट" ने पिछले वर्षों में अनेक जांच-पड़ताल अखिल भारतीय स्तर पर की। पड़ताल का विषय था बुनियादी पाठ-शालाओं के शिक्षकों की समस्याएँ। अनेक इन्स्टीट्यूट ने १९५६ में प्रारंभ किया था और उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है, जो अध्ययन करने योग्य है। सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के बतौर मान लिया है। सरकारों ने जिसका प्रसार १९३७ में (जब कांग्रेस ने प्रांतीयों का राज सँभाला था) प्रारंभ कर दिया था। कुछ प्रांतों में यह काम तब से अभी तक चालू है। परन्तु बुनियादी शालीम की स्थिति कदाचित् संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। यह अवस्था कब तक चलेगी?

ऐसी हालत में यह अचित ही था कि बुनियादी शिक्षा का राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट ने जिस प्रकार की पड़ताल की जिससे सरकारों को और गैर सरकारी तौर पर काम करने वालों को भी, अनेक स्पष्ट चित्र मिल जाय और वे अगर बुनियादी शालीम के विकास में सचमुच रुचि रखते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र सर्वेक्षण द्वारा दर्शायी गयी शिक्षकों की मुश्किलों को हटाने में यत्न के साथ लग जाय।

सर्वेक्षण के लिये इन्स्टीट्यूट ने सभी ऐसे राज्यों को लिया, जिनमें बुनियादी शालीम चलती हो। सर्वेक्षण का जटिया बेसिक ट्रेनिंग कॉलेजों को बनाया गया। अनेक प्रश्नावली बनाकर अनेक कॉलेजों को भेजी गयी और उसके साथ विस्तृत सूचनाएँ भी, जिससे कि अनेक बेसिक स्कूल के केवल अनेक या अधिक-से-अधिक दो शिक्षकों से जानकारी हासिल करने में सुविधा हो।

कुल १३ ट्रेनिंग कॉलेजों ने ४०९ प्रश्नावलियों में जानकारी अिकट्ठी की। जिन शिक्षकों से जानकारी ली गई उनमें पांच कक्षाओं वाले और आठ कक्षाओं वाले स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाएँ व हेडमास्टर शामिल हैं।

प्रश्नावली के साथ निम्नलिखित हिदायतें भेजी गई थी,

१. अनेक क्षेत्र से लगभग ५० शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाय। जहाँ बेसिक शालाएँ कम हो, वहाँ से २० से कम से तो नहीं हो।

२. जिन शिक्षकों से जानकारी लें वे आशिक्षित होने चाहिये।

* रिसर्च अण्ड स्टडीज—“डिफिकल्टीज आफ बेसिक स्कूल टीचर्स” नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बेसिक अजुकेशन, ४३, फेन्ड्स कॉलेजी, दिल्ली १४। मूल्य—रु.१ न० प० ७५।

३. शिक्षक कम-से-कम ३ वर्ष के अनुभव वाले हों।

४. नमूने अधिक-से-अधिक स्कूलों से लिये जायें।

५. बुनियादी कन्या शालाओं से भी जानकारी प्राप्त करें।

६. जानकारी प्राप्त करते समय ख्याल रखा जाय कि वह अलग-अलग बुध्दियों के शिक्षकों से प्राप्त की जाय।

७. हर शिक्षक को स्थानिक भाषा में प्रश्नावली दी जाय।

८. अच्छा यह होगा कि अगर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य ही अपने साथियों की मदद से जानकारी प्राप्त करें।

९. प्रश्नावली का सारा काम वही व्यक्ति सम्भाले जो उस पद्धति का जानकार हो।

यहाँ प्रश्नावली संक्षेप में दे देना भी उचित होगा, जिससे कि पाठकों को सर्वेक्षण का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जाय।

हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में आता है कि बुनियादी शालाओं के सगठन और शिक्षण पद्धति के चलाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित दस प्रकार की हो सकती हैं। एक अनुभवी शिक्षक के नाते आपने जिनमें से कुछ कठिनाइयाँ महसूस की होंगी। अगर बुनियादी तालीम को सफल बनाना है तो जिन कठिनाइयों को दूर करना होगा। इसलिये जिनके बारे में आपके सुझाव चाहिये। आप उनका क्रम निश्चित करें।

बुदाहरणार्थ—अगर आप जिनमें से किसी का क्रम १ कहेंगे तो उसका अर्थ होगा कि वह

कठिनाई प्रथम महत्व की है। अगर दसवाँ क्रम देंगे तो उसका अर्थ होगा कि वह कठिनाई अगर फौरन दूर नहीं की जायगी तो भी काम चल सकता है।

कठिनाइयाँ—१. अमरत २. साधन ३. संगठन ४. शिक्षक ५. पाठ्यक्रम ६. शिक्षणपद्धति (समवाय पद्धति) ७. शाला में सामूहिक जीवन ८. दस्तकारी ९. शिक्षक-विद्यार्थी संबंध १०. वृत्तियाँ ११. अन्य कोई कठिनाईवाला पहलू।

१. हर पहलू के विभाग किये गये हैं, कृपया होशियारी से समझ लें कि आपको क्या करना है, २. आपको हर पहलू के हर विभाग के बारे में अपना अनुभव, क्रमांक देकर बताना है। ३. हर विभाग के सामने अ० बी० सी० डी० लिखा है। उसका अर्थ जिस प्रकार है, अ० यानी कठिनाई को फौरन दूर किया जाना चाहिये। 'बी' यानी कठिनाई पर ध्यान देना आवश्यक है। 'सी' यानी तुरन्त कदम नहीं लेने से भी चलेगा। 'डी' यानी कठिनाई नहीं है।

४. हर पहलू में आप नये विभाग भी सुझा सकते हैं।

५. आपके अनुभव का लाभ भुठाना है। इसलिये आपको अगर कुछ और सुझाना है तो अलग कागज पर लिख दें।

६. सत्य बात लिखें। आपका नाम प्रश्नावली पर नहीं रहने वाला है।

७. हर विभाग को देखकर ध्यान देकर उत्तर दें और अ०, बी, सी, डी. में से जिनपर आप निशान लगाना चाहते हैं गोल रेखा खींचकर लगा दें।

१. इमारत

अ. अनुकूल दोर	जे बी सी डी
आ. पण्डितस्थान	जे बी सी डी
अि. विमारत की हालत	जे बी सी डी
भी. प्रकाश और हुआ का अिन्तजाम	जे बी सी डी
बु. सफाई	जे बी सी डी
बू. आगम	जे बी सी डी
छे. ———	जे बी सी डी

२. साधन

अ. वर्ग कमरा	जे बी सी डी
विद्यार्थियों के बैठने के	जे बी सी डी
शिक्षक के बैठने के	जे बी सी डी
आ. दस्तकारी	जे बी सी डी
अि. पुस्तकालय-अलग कमरा	जे बी सी डी
पुस्तकों की अलग संख्या	जे बी सी डी
बाल साहित्य	जे बी सी डी
शिक्षकों के लिये संदर्भ ग्रंथ	जे बी सी डी
भी. शिक्षण साधन-श्यामपट	जे बी सी डी
आलेख, नक्शे, आदि	जे बी सी डी
विज्ञान के साधन	जे बी सी डी
साधन बनाने की सुविधायें	जे बी सी डी
बु. अन्य प्रवृत्तियों के साधन-खेल	जे बी सी डी
सामाजिक कार्यक्रम के	जे बी सी डी
सांस्कृतिक कार्यक्रम के	जे बी सी डी
बू. ———	जे बी सी डी

३. संगठन

अ. बजट की सुविधा	जे बी सी डी
आ. अिन्स्पेक्टर का मार्ग दर्शन और सहयोग	जे बी सी डी
अि. हेडमास्टर का मार्ग और सहयोग	जे बी सी डी
भी. शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	जे बी सी डी

अ. स्वास्थ्य निरीक्षण व स्वास्थ्य शिक्षा	अे बी सी डी
बू. समय पत्रक	अे बी सी डी
अे. स्कूलों की आपसी अध्ययन गोष्ठियां आदि	अे बी सी डी
अे. ———	अे बी सी डी

४. शिक्षक

अ. प्रशिक्षण व अनुभव	अे बी सी डी
आ. अप्रयुक्तता	अे बी सी डी
अि. कार्य का भार	अे बी सी डी
अी. सहयोग	अे बी सी डी
अु. कुशलता	अे बी सी डी
अू. व्यक्तिगत	अे बी सी डी
अे. ———	अे बी सी डी

५. पाठ्यक्रम

अ. सैद्धान्तिक	अे बी सी डी
आ. पाठ्यक्रम बनाना और आपसी सहयोग	अे बी सी डी
अि. सम्भावनाओं	अे बी सी डी
अी. विषयवस्तु	अे बी सी डी
अु. वर्ष-प्रति-वर्ष अटूट कार्य	अे बी सी डी
अू. बालकों के लिये पठन योग्य साहित्य	अे बी सी डी
अे. शिक्षकों के लिये मार्ग दर्शक पुस्तकें	अे बी सी डी
अे. ———	अे बी सी डी

६. वस्तुकारी

अ. अतुल्यता	अे बी सी डी
आ. स्थानाभाव	अे बी सी डी
अि. कच्चा माल	अे बी सी डी
अी. साधन संरक्षण	अे बी सी डी
अु. हिसाब रखना	अे बी सी डी
अू. अुद्देश्य पूर्ति-गुणात्मक	अे बी सी डी
संस्थात्मक	अे बी सी डी

अ. अरुचि—विद्यार्थियों में

पालकों में

शिक्षकों में

अधिकारियों में

अ. दस्तकारों के लिये समय

आ. कच्चे माल का कोठार

औ. तैयार माल का कोठार

अ. माल बिक्री

अ. बुद्योग के शिक्षकों का अभाव

क. स्वावलम्बन

ख. ———

७. शिक्षण पद्धति : समवाय

अ. पद्धति की जानकारी

आ. समवाय पाठ तैयार करना

अि योजना और संचालन

अी भाषा, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान,
गणित, दस्तकारी

अु मार्गदर्शन का अभाव

अू. प्रयोग करने की सुविधा

अे. ———

८ सामाजिक जीवन

अ समय

आ सगठन—बालसभा, सफाई, समाज सेवा
मनोरंजक कार्यक्रम

अि स्थानिक जनता से सहयोग

अी. ———

९. शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध

अ शिस्त

आ. विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक का आदर

अि. शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी का आदर

अी. शिक्षक-पालक सम्पर्क

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी-डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

अे बी सी डी

शान्ति समाचार

“यहा अक बडा काम परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। कुछ भाई जो हम जैसे ही इन्सान हैं और जिनमे आज भी भगवान् की ज्योति बूझी नही, अन्होने यहा आकर आत्मसमर्पण किया है। इनके डर से लोग तग ब्रा गये थे। इन्ही को दवाने के लिजे जगह-जगह पुलिस पडी है। इधर पुलिस और अुपर बागी, दोनो के बीच जनता पिस रही है। पुलिस का न्याय है जैसे का तैसा। पर इस न्याय से मसले हल नही होते। मसले प्रेम से हल होते हैं। हम यह बात ११ दिनो से इस क्षेत्र में कहते आये हैं। खुशी है कि ईश्वर की इच्छा से कुछ नतीजा आ रहा है। कुछ लोगो ने अपने आप को हमें सौंप दिया है। इन बागी भाइयो ने अपने शस्त्र भी सौंप दिये हैं। पुलिस की तरफ से इन्हे काई तबलीफ नही होगी। ये हमारे साथ रहते भी हैं। बाद में पुलिस के पास पहुंचा दिये जायेंगे। पर अुनके साथ ज्यादाती नही होगी। अगर सुबह का भूला घाम को घर आ जाय तो माता-पिता की तरह प्यार से हमें अुन्हे स्वीकार करना चाहिये। अुन पर कानूनी कार्रवाई होगी। पर अुनके या अुनके बाल बच्चो के साथ ज्यादाती या सत्ती करने वा कोई इरादा सरकार का नही है। हम नही चाहते कि गुनाहगार को सजा न हो। मगर यह भी नही चाहते कि बंगुनाह को सजा हो, ताकि अुनके रिश्तेदारो को तकलीफ हो। हम नही चाहते कि पुलिस हमेशा के लिजे यहां कायम रहे। बागियो के

बचाव का इन्तजाम होगा। पर यह समझ लेना चाहिये कि सजा टालने में नहीं, पाने में लाम है। इसलिजे जिन्होने अपने को सौंपा है अुन्होने छूट जाने के ख्याल से नही सौंपा है। आप लोग गावो में जाकर सबको यह समझा दें।

डाकू कोई जन्म से नही होते। हम जैसे भाई वे भी हैं। हरेक के दिल में अच्छे-बुरे खयाल आते रहते हैं। भगवान की जिनपर अखण्ड कृपा होती है अुन्ही को सदा सुदविचार आते हैं। इसलिजे हमेशा के लिजे कोई डाकू नही होता। दो बातें ध्यान में रखने लायक हैं—अक तो जन्म मे कोई बुरा नहीं होता और दूसरी कायमी तौर पर कोई बुरा नहीं होता। इसलिजे हमारे मन में दया हो, सहानुभूति हो।

जो डाकू कहलाते हैं अुनमें से भी अुच्छन्न शान्ति-सैनिक निकल सकते हैं। पर यह आगे की बात है। पहले तो अुन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सच्चा पश्चात्ताप हो तो अुनमें से महात्मा भी पैदा हो सकते हैं।”

बिनोबा

अमेरिका के “पीसमेकर्स” समूह के द्वारा फेडरल कर न देने का आन्दोलन चल रहा है। अुनका कहना है कि जो कर जनता दे रही है अुसका अधिक्तास युद्धकी सामग्री और सैनिक तैयारियों में चला जाता है। और क्योकि युद्ध का विरोध करना हर शान्तिप्रिय ब्यक्ति का कार्य है, वे अुस कर को देने से अिनकार करते हैं। जिस सदर्थ में पीस मेकर्स समूह के कई सदस्य टेक्स के फार्म नही भरते, अुसके लिजे जेल जाते हैं और अदालतो में जाकर घरना भी देते हैं। पिछले दिनो किसी प्रकार अक बहान—कुमारों परोसीना रॉबिन्सन को अक वर्ष की सजा दी गयी।

कुमारी रॉबिन्सन अंक साहसी वहन है और अहिंसा में अनुका पूरा विश्वास है। जब उनके पास समन्वय आया तो उन्होंने अदालत में स्वेच्छा से जाने से अिनकार किया। अदालत उन्हें अुठाकर ले गयी। अिसी प्रकार तीन बार उन्हें अुठाकर ले जाया गया। अाखिर २६ जनवरी १९६० को उन्हें बन्दी बना दिया गया। उन्होंने तभी से अपवास शुरू कर दिया। २७ जनवरी को उन्होंने अदालत को कहा, “मैं टेक्स अिसलिभ्रे नहीं देती क्योंकि मुझे मालूम है कि अुसका अधिकांश सैनिक प्रवृत्तियों में जाता है। अधिकतर धन अेंडम और हाभिड्रोजन बम पर खर्च होता है। अिन शस्त्रों से मनुष्य की जान को भयानक नुबसान होते हैं जैसे कि सिद्ध किया जा चुका है। अगर मैं कर दू तो मैं भी अुसी विध्वंस के कार्य में हिस्सेदार हूंगी। हमारा कर्त्तव्य तो मानव जीवन को रचनात्मक सहायता करना है न कि विध्वसात्मक।”

जिस दिन से उन्हें बन्दी बनाया गया अुस दिन से ही उन्होंने अपवास प्रारंभ कर दिया था। अब खबर है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। अनुका स्वास्थ्य तो ठीक है पर बड़ी कमजोर हो गयी है। अिस बहादुर बहन को हम नत मस्तक होकर प्रणाम करते हैं।

शान्ति समाचार के बारे में

पाठकों ने-पिछले दो अंकों में शान्ति-समाचार के पृष्ठ पढ़े हैं। हमारे शिक्षा-शास्त्र के पत्र में शान्ति-समाचार पृष्ठों को क्या आवश्यकता? यह प्रश्न कुछ मित्रों के मन में आ सकता है। आज जो सामान्य तौर पर शिक्षा-शास्त्र के बारे में विचार होता है, वह केवल पाठशाला में विषय ज्ञान, अुद्योग में दक्षता

और अन्य पढाई लिखाई तक ही सीमित रहता है। किन्तु अधिार विचारवान शिक्षा-शास्त्री शिक्षा की व्यापकता का जीवन के हर क्षेत्र में महत्व देख रहे हैं। वे शिक्षा को जीवन दर्शन के तौर पर देखते हैं, केवल पढाई लिखाई को पढाति के तौर पर नहीं। व्यक्ति को अंक अंसी दृष्टि मिले अिससे वह अपने पडोसियों के साथ शांतिमय-सहयोगी जिन्दगी बिता सके, यह शिक्षा का कर्त्तव्य है। आज हम अुस ओर कितना अग्रसर हो रहे हैं?

आज यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अुसको हल करने के लिये शिक्षा को ही जुटना पाहिजे। अगर यह सध्य हमारे मन में अुतर जाय तो हम समझ जायेंगे कि हरेक शिक्षक और शिक्षित व्यक्ति का अिसकी ओर क्या कर्त्तव्य है।

शान्ति अंक परिस्थिति नहीं है, वह जीवन की वृत्ति है, दृष्टि है। अुसके लिये साधना की आवश्यकता है। आज कूल मिलिटरी ट्रेनिंग की बात चलती रहती है। क्या अहिंसा को मानने वाले व्यक्ति के या राष्ट्र के जीवन में मिलिटरी ट्रेनिंग को स्थान है? अगर नहीं है तो फिर अहिंसक समाज में देश की रक्षा कैसे होगी? अिस प्रश्न का सामिक अुत्तर अुस सन्देश से मिलता है जो विनोबाजी ने अखिल भारतीय नई तालीम सम्मेलन, तुर्की १९५७ के लिये भेजा था।

“ग्रामदान, अुसके आधार पर ग्राम-स्वराज्य, यह हमारा कार्यक्रम है। अुसमें शिक्षा और रक्षा, अेसे दो बड़े अंग हमको विवक्षित करने हैं। रक्षा के लिये शान्ति सेना और शिक्षा के लिये ग्राम-जीवन। अब सर्वोदय को अितनी (छोटा पृष्ठ ३४ पर)

बु. पुराने विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क

अे वी सी डी

१०. वृत्ति

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अे वी सी डी

अ. बुनियादी शिक्षा में धन का अभाव

जनता, अधिकारी, शिक्षक, बालक

आ. शरीरश्रम के प्रति धृणा

जनता, अधिकारी, शिक्षक, बालक

अि. दस्तकारी के प्रति धृणा

जनता, अधिकारी, शिक्षक, बालक

अी. ———

पडताल के नतीजों को बारीकी से देखना यहां समभव नहीं है। बुनियादी स्कूलों की हालत का विषय जिस पुस्तिका से मिल जाता है। उसमें प्रस्तावती के नतीजों के आकड़े आदि विस्तार से दिये गये हैं। बताया गया है कि शिक्षकों की मुश्किलात में अध्यापन के साधनों का प्रश्न गंभीर है, पुस्तकालयों का अत्यन्त अभाव है, पाठ-शालाओं के पास खेती बागवानी के लिये जमीन और खेती के औजार नहीं हैं। जिन सब कठिनायियों को लेकर शिक्षक जिस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अधिकतर बुनियादी शालाएँ गाँवों में हैं, किन्तु शिक्षकों को रहने के लिये मकान नहीं है। जिसके कारण शिक्षक गाँव के साथ व्यक्तिगत संपर्क कायम करने में कठिनायियों का अनुभव करते हैं। बुनियादी तालीम के लिये यह अवस्था शोचनीय है।

जिन सब बातों के पीछे एक महत्व का कारण यह भी है कि प्रदेशों के जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी और निरीक्षक लोगों को बुनियादी तालीम के सिद्धांतों और अर्थों से कम ही परिचय है। अभी उनकी तरफ से शिक्षा के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न होगा

तो शिक्षकों की ये मुश्किलात आसानी से हल हो सकती हैं।

बुनियादी तालीम की कल्पना केवल एक शिक्षण पद्धति के तौर पर नहीं की गयी है। वह तो समाज विकास या सब कहिये तो सामाजिक क्रान्ति का वाहन है। इसीलिये जब बापूजी ने उसे फेंकाकर सारे जीवन की तालीम बनाया तो उसका नाम नई तालीम रखा। यह शिक्षा चाहे सरकार के द्वारा चलाई जाय तो भी इसका सामाजिक जीवन के साथ सम्बन्ध का पहलू मुख्य है। इसके बावजूद भी अगर केवल इसके सिद्धान्तों को 'अकेडेमिक' नजर से भी देखा जाय तो वह आधुनिकतम मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के हिसाब से सबसे खरी अंतरती है। तो भी क्या कारण है कि कई जिम्मेवार व्यक्ति इसकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हमें सच्ची सामाजिक क्रान्ति का डर है? गांधी जिस क्रान्ति को लाना चाहते थे, नई तालीम के प्रसार के द्वारा लाना चाहते थे, शायद हम उसी के भय से इस शिक्षा को अपना नहीं पा रहे हैं। दरअसल आज पडताल हमारे अपने मन और दृष्टि की करनी चाहिये।

(पृष्ठ २९ का संघर्ष)

पानी, मिट्टी, रेत और अनेक अंसी वस्तुओं जिन्हें राजा-राजा पर बर्द तरह से निर्माण-कार्य पर सवे, पोषा में पानी देन के छोटे-छोटे झारे, राखी और शाहू लेकर बालक सूख्यानन्द के साथ नये-नये अनुभव प्राप्त करता है। छोटे-छोटे मूले, तीखियाँ, गिरगनी आदि भी जिस प्रकार का वातावरण निर्माण करने के अच्छे साधन हैं।

आम तौर पर बालक अपनी पद्धतियाँ स्वयं निर्माण कर लेता है। यह किसी सामान्य परिचित वस्तु को नयी परिस्थिति में जब देगता है

तब उसे धरतने के तरीकों को भी शोष निपाजता है। किन्तु बर्द परिस्थितियाँ अंसी आ जाती हैं, जब कि बालक को सहारे की आवश्यकता होती है। अक्-डेंट वर्ग का बालक पूरा-पूरा स्वतंत्र नहीं होता है, अभी भी वह अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। उसके साथ समय-समय अलग बालक खेल के साथी होने के बावजूद भी वह अपनी माँ की छेल का साथी समझता है। अतएव अपने वातावरण के शोष निवारण के प्रक्रिया में वह कुछ मदद और सहारा चाहता है, जो उसे देना चाहिये।

(पृष्ठ ३० का संघर्ष)

हिंस्रता करने की चाहिये कि यह दोनों पहलू अपने हाथ में लें। पर अहिंसा में शिक्षा और रक्षा अथवा ही चीज बन जाती हैं। जब तक ये दो चीजें अलग-अलग मानी जायेंगी तब तक अहिंसा अपना पूर्ण रूप नहीं दिया सकेगी। शासनमुक्त समाज का अर्थ ही है शिक्षण युक्त समाज।”

असके ऊपर अधिक् नहने की आवश्यकता नहीं दीखती। हमारे नई तालीम का कार्य वर्तमान यह महसूस करे कि शिक्षा के मूल-भूत अहद्यों में व्यक्ति को शान्ति की दृष्टि देना भी अथवा अहदेष्य है। यानी अहमे यह

आवश्यक महसूस होना चाहिये कि अस्वभाव परिचय शान्ति की ओर अप्रसर होने वाले कार्यक्रमों से नियमित होना रहे। बिनोराजी तो बरसी में बहते आ रहे हैं कि नई तालीम के हर शिक्षक को शान्ति सेनिक होना चाहिये। असो दृष्टि से हमने ‘नई तालीम’ में नियमित तौर पर देन विदेश के शान्ति कार्य के समाचार, खास तौर पर अंस जिन्हें जानकर शिक्षक अपने कार्य और जीवन में लाभ अठा सक, देने का निर्णय किया है। हम आशा करते हैं कि जिस ग्रन्थाल में साथी और पाठक हमारी सहायता करते रहेंगे।

शान्ति सैनिकों के लिये यहन श्री निर्मला देशपांडे ने यह पत्र काशी से भेजा है--

प्रिय वधु,

पूज्य दिनोवाजी चाहते हैं कि हरबेक शांति-सैनिक का जीवन-वृत्तात शांति-सेना कार्यालय के पास हो, जिसके आधार पर 'हूज हू' बनाया जाय। अतः आपसे सदि-नय प्रार्थना है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी हमारे कार्यालय के पास शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करे।

(१) नाम और पता

(२) आयु और स्वास्थ्य

(३) खानदान का परिचय तथा परिवार

(४) शैक्षणिक योग्यता तथा भाषाओं का ज्ञान

(५) आपकी प्रिय किताबें तथा प्रिय विषय

(६) खेल, योगासन आदि के प्रति रुचि

(७) कताई, बुनाई आदि बुद्योगों का ज्ञान

(८) संक्षेप में पूरा जीवन-वृत्तात

(९) आज का मुख्य कार्य

इस जानकारी के साथ आप अपनी भेज फोटो भी भेजने की कृपा कीजियेगा।

काशी २६-५-'६०

विनीत

निर्मला देशपांडे

(पृष्ठ ३ का शेषांश)

पुण्यवान बनने के। जो फेस्टिवल पास करेगे वे फेस्टिवल में जायेंगे, जो फेस्टिवल पास करेगे वे फेस्टिवल में जायेंगे। इसी भांति अनेक-अनेक सीढ़ी ऊपर बढ़ने चले जायेंगे। राम-प्रताप ऐसा है कि पाप नहीं टिक सकता, बैर नहीं टिक सकता। तुलसीदासजी ने साफ कह दिया है--

“रामप्रताप विषमता छोड़।

वैर न कर काहू सन कोई ॥”

(पृष्ठ ६ का शेषांश)

समसे नेता की आज्ञा का पालन करना है। आज दुनिया की परिस्थिति ऐसी है कि अब हम इस विषय में अनेक निर्णय लिये बिना रह नहीं सकते हैं। अब इसके बारे में दो मन नहीं रख सकते हैं। या तो हमें खेल को क्या सारी शिक्षा व्यवस्था की ही निष्पक्ष बुद्धिवाले शान्तिप्रिय स्त्री-पुरुषों के निर्माण का माध्यम बनाना होगा या युद्ध की विभीषिका के सामने

रामजी का प्रताप जहां प्रकट हुआ वहां कोई किसी से बैर नहीं कर सकता। यह अच्छा, यह नीचा, यह ग्राह्य, यह हरिजन, यह मालिक, यह मजदूर, ऐसी विषमता नहीं टिकती। तो मेरे भावियों, सर्वोदय की सबसे बड़ी पुस्तक रामायण, वह घर घर में होनी चाहिये, सब को पढ़कर सुनाओ और कसम खाओ कि आज से कोई किसी से बैर नहीं रखेगा, सब मिल जुलकर रहेंगे। परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा।

हमें अनेकों सैनिक शिक्षा का साधन मानना होगा। पहले रास्ते में काफी विचार और साहस की जरूरत है, लेकिन अंत में कोई अनेक देश नहीं, सारी मानव जाति ही अंत में बिनाशगर्त से बच सकती है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा मार्ग अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के और बिगड़ने और आखिर सब नाश में ही हमें ले जायगा।

अक नारा चला था—“सुखी जनता
 प्रथ न सहेगी ।” मेरा कहना है कि उसे
 बदलकर करदो—“सुखी जनता अथ न
 सहेगी ।” सुखी जनता कह दे कि वह सुख
 नहीं सहन करेगी । वह खुद दुःख उठाकर
 दूसरों को अपना सुख बांट देगी ।

बचपन में हमारे घर में कटहल का
 पेड़ था । उसके कटहल जब हमसे पास
 पड़ोसवालों को मां घंटवा लेती, तब हमें
 खाने को देती । बड़ों को बच्चे के हाथ से
 दिलाने की यह तालीम मुझे मां से मिली
 है । यह देने का आनंद, दूसरों का खिला-
 कर खाने का आनंद मैंने मां से सीखा ।
 इसीसे मुझे भूदान की अफल छाड़ी । दूसरों
 को अपना सुख बांटने से दूसरों के सुख में
 ही नहीं, अपने सुख में भी वृद्धि होगी ।

—विनोद

आखिला भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

अगस्त १९६०

वर्ष : ९ अंक : २

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुखपत्र]

अगस्त १९६०

पृथ ९ अंक २

अनुक्रम

पृष्ठ

हमारी उपेक्षित मातृभाषा की		
लज्जा दूर हो	३५	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
शान्ति का सच्चा रास्ता	३६	विनोबा
सजा किसलिए है ?	३९	बादा घर्माधिकारी
लोक भारती में हम क्या कर रहे हैं !	४४	मनुभाई पांचोली
बच्चे की देखभाल और शिक्षा (८)	४८	जानकी देवी : देवीप्रसाद
आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का		
सवाल	५४	यसंत बोंबटकर
शान्ति समाचार	५७	...
साहित्य परिषद :	६१	...
दातु चले गये	६४	...

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक खंड चार रुपये और एक प्रति का ३७ न. पं. है। चन्दा पेचपी लिया जाता है। पी. पी. डाक से भेजने पर ६२ न. पं. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय रुपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय रुपया अपनी माहक संख्या का मुल्य लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित पत्र और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। व्यवस्था सम्बन्धी पत्र व्यवहार प्रत्यक्ष, “नई तालीम” के पते पर और अन्य पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (घर्मा) के पते पर किया जाय।

वर्ष ९ अंक २ ★ अगस्त १९६०

हमारी उपेक्षित मातृभाषा की लज्जा दूर हो

“... शिक्षा के सम्बन्ध में सब से बढ़ कर मानी हुई और सब से बढ़ कर उपेक्षित बात यह है कि शिक्षा वस्तु जीवधर्मी है, यान्त्रिक नहीं।

“... विद्यालय के काम के जो जानकार हैं, वे जानते हैं कि छात्रों का एक दल स्वभावतः ही माता-शिक्षा में अपटु है। अंगरेजी भाषा में अधिकार होने पर भी अगर वे किसी तरह मैट्रिक की ड्योढ़ी पार भी कर जाते हैं, तो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय उनकी बधिया बैठ जाती है। फिर उन्हें मार-मार कर भी उठाया नहीं जा सकता।

“... मेरा निवेदन यह है कि आज कोई भगौरथ हमारी मातृ-भाषा में शिक्षाधारा की विश्वविद्या के समुद्र तक ले चलें, देश के हजार हजार मन मूर्खता के अभिशाप से प्राणहीन हुए पड़े हैं; इस संजीवनी धारा के स्पर्श से वे जी उठें, संसार के सामने, हमारी उपेक्षित मातृभाषा की लज्जा दूर हो जाय और विद्या-वितरण के अन्नसत्र स्वदेश की नित्यसंपदा हो कर हमारे आतिथ्य के गौरव की रक्षा करें।”

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

क्रान्ति का

सच्चा

रास्ता

विनोबा

अपना देश अधिकतर अशिक्षितों का देश है। यहाँ कुछ थोड़े ही लोग शिक्षित हैं। इसलिए शिक्षितों पर भारी जिम्मेदारी आती है। अपने अशिक्षित भाइयों को सब प्रकार की मदद पहुँचाना उनका कर्तव्य है। हमारा अशिक्षित समाज ही अधिक काम करने वाला समाज है। उसे शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, पर उसकी सेवा से हम सब लाभ उठा रहे हैं। आज शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच एक दीवार-सी खड़ी हो गयी है। शिक्षा के ढंग में परिवर्तन करने की बात सरकार और समाज ने मान ली है, पर अभी तक कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। अंग्रेजों को अपना राज्य चलाने के लिए एक नौकर वर्ग की जरूरत थी। उन्होंने अपनी शिक्षा-पद्धति के उद्देश्यों में यह बात साफ-साफ लिखकर भी रखी थी। आज ५५ लाख नौकर ऐसे हैं, जिन्हें सरकार ने देश की सेवा के लिए लगा रखा है। पचपत लाख नौकर यानी पचपन लाख परिवार। हिन्दुस्तान में कुल ७ करोड़ परिवार रहते हैं। इनकी सेवा के लिए पचपन लाख नौकर नियुक्त हैं। मतलब यह हुआ कि इस देश में १३ परिवारों पर एक सरकारी सेवक रखा गया है। अतना बड़ा सेवक-समाज चापद ही नहीं और ही। लेकिन असल सेवा देने तो दूसरे ही हैं। जो अशिक्षित हैं,

वे ही सेवा करते हैं। पर वे समझते हैं कि हम तो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। वे सेवक बनने का दावा नहीं करते। इधर सरकारी नौकर तो अपने को लोकसेवक (पब्लिक सर्वेंट्स) कहते भी हैं। इस तरह हमारे देश में सेवक कहलाने वाला एक वर्ग है और सेवा करने वाला दूसरा। इन पचपन लाख सिविल सेवकों के अलावा पाच लाख मिलिटरी सेवक और हैं। इनमें से ज्यादातर लोग उत्पादन का नहीं, विभाजन का काम करते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में वे 'मल्टिप्लिकेशन' नहीं 'डिविजन' करते हैं। इनकी रहन-सहन का दरजा मजदूरी करनेवालों के दरजे से ऊँचा होता है। इस तरह हमारे यहाँ जिनके पास विद्या है, उनके पास उत्पादन की शक्ति नहीं है और जिनके पास उत्पादन की शक्ति है, उनके पास विद्या नहीं है। नतीजा यह है कि आज राहु और वेनु की तरह समाज के दो टुकड़े हो गये हैं, ये दोनों ही जीवनहीन हैं। इनमें एक अन्धा है और दूसरा लँगड़ा। जहाँ कर्मशक्ति है, वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ कर्म-शक्ति नहीं है। गाँवों के ज्यादातर लोग अन्धे हैं और शहरों के ज्यादातर लोग लँगड़े हैं। यो अथ-पगु-न्याय से शहरों के बहुत-से लँगड़े अन्धों के बन्धों पर बँठे हुए हैं। अन्धे लँगड़ों का बोझ ढोते हैं। दोनों अक्षम हैं। दो अक्षमों

के सहयोग से समाज सक्षम बनेगा, इसकी कोई आशा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दोनों को आखें हो और दोनों के पंर हो। दोनों एक-दूसरे के गुणों की पूति करे, अक्षम होकर नहीं, सक्षम और समर्थ बनकर। आज तो हालत यह है कि आपस में सहयोग के बदले दोनों के बीच सघर्ष घना रहता है। लगडा अपना हक समझ कर अन्धे के कन्धे पर बैठा है और उतरने का नाम ही नहीं लेता। यहा मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब घोड़े से आदमी की पहली मुलाकात हुई, तो आदमी ने घोड़े से कहा-“तू अपनी पीठ कुछ देर के लिए मुझे किराए से दे दे।” घोड़ा राजी हो गया। आदमी ने घोड़े को लगाम लगा दी, उसपर

पडती है। शान्तिवादी कहता है-“हमें ऐसी क्रान्ति-मिश्रित शान्ति नहीं चाहिए।” उसके विचार में ढाकू नीच है। उसके लिए शरण या मरण दो ही रास्ते हो सकते हैं। शान्ति में क्रान्ति का भाव आ जाने से इन शान्तिवादियों का दबदबा या रोव घटता है, इसलिए ये उसे नापसन्द करते हैं। दूसरी तरफ से क्रान्तिवादियों की मार भी हम पर पडती है। वे कहते हैं-“आप तो घोड़ा-घोड़ा दान भी मांगते हैं। इससे क्रान्ति की धारा क्षीण होती है। उसमें जोश लाने के बजाय आप उसे कमजोर करते हैं।” इस तरह दोनों तरफ की मार खाने से शरीर की गठन अच्छी होती है।

जिस तरह आप देखेंगे कि आज का कानूनवादी करणवादी से पिछड़ा हुआ है।

उधर शान्तिवादियों की यह हालत है कि वे वादे पर वादे करते चले जाते हैं। पहले उन्होंने कहा—दो सालों में हिन्दुस्तान अन्न की दृष्टि से अपने पांवों पर खड़ा हो जायेगा। इस बात को आज दस साल हो चुके हैं। अन्न के मामले में हिन्दुस्तान जहां का तहां है। अब वे कहते हैं कि छः साल बाद देश जरूर स्वावलम्बी हो जायेगा। किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए कि छः साल के बाद ग्रहों की स्थिति कैसी-क्या रहेगी ?

जब गांधीजी के जमाने में यह सवाल उठा था, तो उन्होंने कहा था कि गमलों में तरकारी बोइए। उनका इशारा यह था कि इस सामूहिक काम में हर एक की हृद्धा-शक्ति लगनी चाहिए। समूचे मानव-समाज में इस काम के लिए प्रबल भावना पैदा करना उनका उद्देश्य था। वेदों में भगवान् की सहस्र-शीर्षाः पुरुषः कहा गया है। जहां हजारों हाथ जुड़ जाते हैं, वहां भगवान् ही काम करता है। गोवर्धन पर्वत उठाते समय भगवान् ने सब से सहारा देने के लिए कहा और खुद ने सिर्फ उंगली लगायी। वेद में कहा है—नहि श्रान्तस्य श्रुते सहाय देवा। मतलब यह कि जब आदमी खुद मेहनत करके थक जाता है, तभी भगवान् उसकी मदद के लिए श्रुता है।

अशान्ति से झूठी क्रान्ति होगी

उपनिषद् में कहा है—अन्न खूब पैदा करो। इसे अपना व्रत समझो। वैसे, उपनिषद् ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं, पंचवर्षीय योजना के नहीं। पर हमारे ऋषि जानते थे कि यदि अन्न पैदा

न हुआ, तो समाज में द्वेष बढ़ेगा और ब्रह्म-विद्या के लिए वह घातक होगा, क्योंकि मत्सर रहित या द्वेष-रहित समाज ही ब्रह्मविद्या का आधार बन सकता है।

इस दृष्टि से अन्न पैदा करने के बारे में बापू ने राष्ट्रीय पैमाने पर एक व्रत-भावना जगाने की कोशिश की थी। ये शान्तिवादी भाई यह नहीं कहते कि हम सब मिलकर इस काम को कर लेंगे। उल्टे, वे तो यह कहते हैं कि हम आपके लिए इसे कर देंगे। छः साल में, राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके विपरीत, गांधीजी के जमाने में लोकभावना कुछ ऐसी बन गयी थी कि सरकारी अफसर भी कहते थे कि इन मिनिस्टर्स के बंगलों के अहातों में इतनी जमीन जो पड़ी है, उसमें ये लोग साग-तरकारी क्यों नहीं बोते ?

तो मैं यह कह रहा था कि ये वादा करने वाले लोग आज कल 'डिस्टरबन्स' नहीं चाहते। गडबडी से ये घबराते हैं। चाहते हैं कि जैसा चल रहा है खलता चले। उधर शान्तिवादी हैं, जो जिस किसी भी तरीके से शान्ति करना चाहते हैं। लेकिन जब शान्ति की रीति से शान्ति आयेगी, तभी सच्ची शान्ति हो सकेगी। अशान्ति से शान्ति आई तो वह झूठी शान्ति होगी।

शिक्षित और आशिक्षित का भेद मिटे

इस विचार के चलते शिक्षित और अशिक्षित के बीच का भेद मिटेगा। आज जरूरत इस बात की है कि भारत का हर नागरिक शिक्षित और परिश्रमी बने। भगवान् ने हर आदमी को भूल दी है, तो हर एक को दो हाथ भी दिये हैं। दिमाग भी दिया है और दिल भी

सजा किसलिए है ?

कुछ मित्रों से बात करते समय मेरे मन पर यह असर हुआ कि हममें से बहुतों का मन अभी न्यायकारों नहीं बना है। वैसे, आज के समाज को बदलने की इच्छा तो हमें जरूर है, लेकिन उसके लिए एक रख, एक मनोवृत्ति की जरूरत होती है, वह मनोवृत्ति हमारी नहीं बनी है। कम्युनिस्टों के जैसे साधन हैं, वैसे ही उनकी मनोवृत्ति भी है। वह उनके साधनों के अनुकूल ही है। लेकिन हम जिन साधनों को स्वीकार कर रहे हैं, उनके अनुकूल हमारी मनोवृत्ति नहीं बनी है, इसलिए हम बहुत जल्दी व्यग्र हो जाते हैं, और छोटी-छोटी बातों को भी अपने लिए एक विषय मानते हैं।

कड़ियों को लगता है कि अहिंसा को इतना पकड़ रखना गलत है, क्योंकि डाकुओं का मसला अहिंसा से हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि अहिंसा में जिस मुकाम तक हम, याने गांधीजी के जमाने के आदमी, पहुँचे हैं, उससे आगे आनेवाली पीढ़ी का विचार जा रहा है, ऐसा अनुभव नहीं आ रहा।

मध्य-प्रदेश में डाकुओं ने विनोबाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह जो मसला आया, उसमें क्या हमने कभी सोचा कि आखिर सजा किसलिए है? बदला अलग चीज है और सजा अलग। बदला आदमी दूसरे से लेता है। पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सजा करता है, तब उसे बदला कहीं कहते। बाप बेटे

को सजा देता है। न्यायाधीश अपराधी को सजा देता है। इन सबमें बदले की भावना नहीं होती। अगर हो, तो सजा का स्थान समाज में नहीं रहेगा। सजा में बदले की भावना जितनी कम रहेगी, सजा उतनी शुद्ध होगी। दंड में न्याय होना चाहिए। न्याय तब होता है, जब उसमें प्रतिशोध और क्रूरता कम-से-कम होती है। पहले के जमाने के एक आदमी ने किसी स्त्री की तरफ बुरी निगाह से देखा, तो उसकी आँख फोड़ देते थे। शिवाजी जैसे न्यायी और उदार राजा ने भी लोगों के हाथ तोड़ दिये थे, इसलिए कि उन्होंने चोरी की थी। इसे आज हम सजा नहीं मानते हैं। मनुष्य के हाथ काटकर उसे नाकाबिल बना देना क्रूरता मानी जाती है। सजा का, दंड का, उद्देश्य मनुष्य को नाकाबिल बना देना नहीं है। आज जो समाज-विरोधी तत्व हैं, क्या हम उन्हें निःसत्त्व बनाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं, तो फिर उनके सुधार का कोई आयोजन होना चाहिए। क्या आज के दंड विधान में ऐसा कोई आयोजन है? अगर नहीं है, तो किसी समाज-सुधारक को वह करना होगा।

आपने एक चीज देखी होगी। दुनिया में जितने प्रसिद्ध डाकू हुए, उन सबकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती हैं। रॉबिनहूड अंग्रेजी साहित्य में—“हीरो” है। टट्टा मील का नाटक खेला जाता है, उसकी जीवनी लिखी जाती है। मैंने मध्यप्रदेश की यात्रा में

देखा कि वहाँ के लोग डाकुओं को वीर पुरुष मानते हैं। इसका कारण यह है कि पुलिस को लोगों ने अपना रक्षक, सहायक कभी नहीं माना। पुलिस ने लोगों के मन में विश्वास और आश्वासन पैदा करने के बड़े आतंक पैदा किया। मनुष्य जिससे आतंकित होता है, उसे दबानेवाला कोई सवा सेर मिल जाए, तो उसे सतोष होता है। इस तरह आतंक से एक अनैतिक वातावरण बन जाता है, जिससे डाकुओं की भी इज्जत होती है।

पढ़े-लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सजा के डर से मनुष्य सही रास्ते पर चलता है। इससे बड़ा भ्रम समाज में दूसरा कोई नहीं है। आखिर सजा पैदा कैसे हुई? सजा का नियम किसने बनाया? अगर लोग यह न चाहते कि अपराधियों को सजा मिले, तो सजा का नियम नहीं बनता। वह नियम इसलिए बना कि लोग चाहते हैं कि अपराधी को अपराध से रोकने के लिए दंड दिया जाए, निरपराधी के मन में आतंक पैदा करने के लिए नहीं। कोई डाकू डकैती न करे, इसके लिए सजा रखना अलग चीज है। अगर सजा का प्रयोजन यह हो, तो यह मनुष्य के मन में आतंक पैदा करेगी। और जितना आतंक अधि, कानून की प्रतिष्ठा उतनी कम।

समाज में अपराध के प्रति अरुचि व्यापक और सार्वजनिक रूप से हमेशा रहे, इसलिए सजा का आयोजन हुआ है। सजा इसलिए है कि अगर थोड़ी देर के लिए सजा से डर पैदा भी हो, तो भी बाद में अपराध न करना मनुष्य की प्रकृति बन जाये, अपराध न करना उसके लिए स्वामाधिक हो जाये। आज वह डर के मारे रकता है, लेकिन कल अपनी इच्छा से नेक बन

जाये। असल में सजा का यही उद्देश्य है। इसीलिए पहले जितनी क्रूरतापूर्ण सजा दी जाती थी, उतनी आज नहीं दी जाती। व्यभिचार के लिए आँखें फोड़ना, चोरी के लिए नाक काटना हाथ तोड़ना, इसे आज सभ्य समाज की सजा नहीं माना जाता। सजा में बदला तो नहीं हो, क्रूरता भी नहीं होनी चाहिए। इस पर अगर आज के व्यवस्था और सुरक्षा चाहनेवाले कहें कि इसमें कानून की इज्जत कम होती है, मनुष्य की नीति-निष्ठा कम होती है, तो उनके सामने मैं एक सवाल पेश करूँगा कि फिर जेल में सुधार क्यों करते हैं? क्या इससे अपराध नहीं बढ़ेंगे? जेल-सुधार करने वालों से अगर मैं कहूँ कि आप अपराधियों को हमसे अधिक गौरव दे रहे हैं, उन्हें 'ग्लोरीफाई' कर रहे हैं, तो? स्कूल के लड़कों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, उनसे अधिक आज कैदियों को मिलती है, इसका उत्तर उन्हें देना होगा। हममें से किसी को भोजन न मिले, तो वे जिम्मेवार नहीं है। हर कैदी को दो वक्त भोजन मिलना ही चाहिए। इस तरह अपराधियों की व्यवस्था निरपराधियों से भी ज्यादा अच्छी की गयी है। इसके मानी यह है कि समाज ने सजा के पीछे अपनी जो जिम्मेवारी थी, उसे माना है।

मृत्यु के भय से किसीने अपराध करना बन्द किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसीलिए आजकल माग की जा रही है कि फासी की सजा बन्द हो और सजा ऐसी हो, जिससे अपराधी नागरिक बनकर जेल से निकले, दुबारा जेल में न आए। पहले का तरीका ऐसा था कि वह दुबारा जेल में न आए, इसके लिए उसे जेल में ज्यादा-से-ज्यादा तकलीफ दी जाये। लेविन अब दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है

कि अपराधी सम्य धनकर जेल से बाहर निकले। कहा गया है कि इन डाकुओं के समर्पण के मामले से सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के मामले में घाघली पैदा हो रही है, तो ऐसा कहनेवालों के मूल्य ही सामने रखकर मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सम्य समाज दृढ़ की योजना किसलिए कर रहा है। परिवर्तन के लिए, प्रतिशोध के लिए नहीं। इसीलिए आज जेल में सुधार के जो प्रयाग हो रहे हैं, उनका उद्देश्य अपराधी को सम्य नागरिक बनाना है तो क्या जेल में सुविधा देने से अपराध को उत्तेजन मिलेगा? सजा के भय से नीति बढती है, इससे बड़ा भ्रम दुनिया में और कोई नहीं है। आप डराना उनको चाहते हैं, जो समाजद्रोही तत्व हैं। जहा सजा का भय होता है, वहा वह निकल भी जा सकता है। लेकिन नीति के लिए समाज में आदर होता है, तो उस आदर के भरोसे काम चलता है, सजा के डर से नहीं।

सजा जो काम नहीं कर सकती है वह सज्जनों की नैतिकता करती है। विनोबाजी जैसा मनुष्य सामने आता है तो कुछ काम बनता है। असल में यह काम तो सब सज्जनों का है, जिनमें पुलिस भी शामिल है। क्या पुलिसवाले नागरिक नहीं हैं। वे नागरिक पहले हैं और सिपाही बाद में। लेकिन दुर्भाग्य से आज वे आतंक को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं और विश्वास को 'डिमॉरलाइजेशन'। पुलिस को आज के समाज में कोई अपना सहायक नहीं मानता। यह इसीलिए कि आज समाज में गरीब ज्यादा हैं और गरीबों के रक्षण के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। गरीब के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसके रक्षण के लिए

उसे पुलिस की जरूरत मालूम हो। वह तो उल्टा इस बात से डरता है कि पुलिसवाला कहीं मेरे घर आयेगा, तो मेरी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मुझे चोर बनाने के लिए ही आएगा। अगर सरकार और पुलिस चाहती है कि कानून की प्रतिष्ठा बनी रहे, तो कानून ऐसा होना चाहिए, जो गरीबों का सहायक हो। पुलिस अगर जनता की सहायक होती, तो डाकुओं की प्रतिष्ठा नहीं होती। हमने सुना है कि कुछ डाकुओं ने धर्मशालाएं बनवायीं। गरीब यह सोचेंगा कि मेरे पास तो लूटने के लिए धन है ही नहीं। अमीरों का धन लूटकर धर्मशाला बनवानेवाला अच्छा ही काम करता है। इसलिए समझना चाहिए कि जबतक आप शान्ति नहीं करते हैं, तब तक सामाजिक समस्याएं हल नहीं होनेवाली हैं। इसलिए इसमें शान्तिकारी दृष्टि और योजना होनी चाहिए।

आज जेल में सुधार हो रहे हैं। ग्याय में बारीकियां ढूँढी जा रही हैं—जिसीलिए कि किसी निरपराधी को सजा न मिले। आज जो डाकू पकड़े गये हैं, उन्हें अदालत से सजा होगी। अदालत में उनपर जो आरोप लगाये गये हैं, वे सिद्ध न हो तो डाकू विनोबा के पास आकर कहता है कि मैंने अपराध किये हैं। तो इस तरह वह अपना अपराध स्वीकार ही कर लेता है और आपके गवाहों का पैसा चुकाता है। इतना होने के बाद भी न्याय में कोई 'आश्वासन' नहीं है। लेकिन परिस्थिति में वह आश्वासन आ जाता है। बेटा बाप के पास जाकर कहता है कि मैंने आज चोरी से बीड़ी पी ली, तो वह तमाचे के लिए तैयार होकर तो आता है, लेकिन आशा यह करता है कि बाप उसे ईमानदार मानकर सजा नहीं देगा, क्योंकि तब परिस्थिति

यह पैदा होती है कि हृदय-परिवर्तन हो ही गया है। लेकिन इतना तो हुआ कि जिन्हें आप खोज रहे थे, वे खुद सामने आये हैं और उन्होंने अपना गुनाह मान लिया है।

समाज में निरपराधियों से भी अपराधियों की तरफ देखने की एक विशेष दृष्टि रही है। यह दृष्टि सारे समाज में रही है, सिर्फ सन्त-सज्जनों में नहीं। एक मिसाल लोजिए। मैंने कभी धाराब नहीं पी, तो उसमें मेरी कोई विशेष इज्जत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि सहा कोई जबदस्त पिय-कण्ड है, जो चोरी से गैर-कानूनी धाराब बनाता है, बेचता है, और पीता है। सब लोग इस चोज की जानते हुए भी उससे इतने आतंकित हैं कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिसवाले भी या तो डर से या रिश्तत से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत में वह सामने आकर कहता है कि "मैं इतनी धाराब बनाता था, लेकिन आज से छोड़ दी है," तो यहाँ के टाउनहॉल में आप उसकी इज्जत करने कि मेरी ? इस पर क्या मैं यह कहूँगा कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं और हम तो यो ही रह गये। यह 'ग्लोरीफिकेशन' नहीं है, 'कन्सीडरेशन' है।

आप इस बात पर सोचें कि पुलिस की सफलता किस चीज में है। जिस इलाके में कम-से-कम पुलिस रखनी पड़ती है, वही उसकी सफलता मानी जाती है न ? जहाँ ज्यादा जवान तैनात करने पड़ते हैं और हर रोज पुलिस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पुलिस सफल नहीं, असफल मानी जाएगी, उसी तरह पुलिस की सफलता उसकी जरूरत न पड़ने में है। क्या जेल सफलता उसकी आबादी बढ़ाने में है ?

अदालत, पुलिस, जेल आदि संस्थाओं की सफलता इसी में है कि उनका कम-से-कम उपयोग करना पड़े। क्या ऐसी परिस्थिति पुलिसवाले मध्य प्रदेश में पैदा कर सके हैं ? स्पष्ट ही वे ऐसा नहीं कर सके। तेलगाना में भी नहीं कर सके थे।

बल्कि उन्होंने डाकुओं की चतुरता को बढ़ाया और लोगों में आतंक पैदा किया। नहीं तो डाकुओं की खोज क्यों करनी पड़ती ? वहाँ डाकुओं की खोज करनी पड़ती है। इसके मानी हैं कि नागरिक उस खोज में शामिल नहीं हैं। डर के मारे भी नहीं होंगे। लेकिन उसके मानी यह भी है कि आतंक कम नहीं हुआ है और सज्जनों को आश्वासन नहीं मिला है। सज्जनों को आश्वासन मिले और अपराधियों में भय पैदा हो, इसके बदले दलील यह पेश की जाती है कि सारे समाज में पुलिस का आतंक रहे, नहीं तो 'डिमारलाइजेशन' होता है।

समाज में सजा, दंड आदि की आवश्यकता कम-से-कम हो इसके लिए क्रान्तिकारी मनुष्य चाहिए। जहाँ चोरी-डकैती के जैसे गलत काम होते हैं, वहाँ ऐसे ही मनुष्य काम कर सकेंगे, जो अपने मनसे अपरिग्रही बन गये हों। वैसे, गरीबों को चोरी का डर नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास संपत्ति ही नहीं रहती है, लेकिन वे आतंकित रहते हैं, क्योंकि उनको संपत्ति की इच्छा है। जिसके पास संपत्ति है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है या जिनके पास संपत्ति नहीं है और उसकी इच्छा भी नहीं है, ऐसे अपरिग्रही व्यक्तियों का ही यह काम है, क्योंकि यह समस्या आज की साम्प्रतिक रचना में से पैदा हुई है।

हमें समझना चाहिए कि सजा के अवसर तब कम होंगे, जब साधारण नागरिक पुलिस (खेपार पृष्ठ ४३ पर)

को अपना सहायक मानेगा। आज किसी गरीब को पुलिस की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उसके पास सम्पत्ति ही नहीं है। इस पहलू को हमें समझना होगा। इसलिए आज की सांपत्तिक स्थिति में परिवर्तन करना होगा और ऐसे काम में वे ही सफल होंगे, जो मन से अपरिग्रही होंगे।

हम लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें श्रेय के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। श्रेय का झगडा खडा ही नहीं होना चाहिए। आखिर डाकूओ की समस्या किसने हल की? हमने या पुलिस ने? दिनोबाजी ने या सरकार

ने? सरकार जो नहीं कर सकी वह सर्वोदय-वाला ने किया है—इस तरह की श्रेय-आकांक्षा हम में हो, तो सारा मामला ठप्प हो जायगा। जो चमत्कार दड नहीं कर सकता है, वह चमत्कार अहिंसा कर सकती है। लेकिन तभी कर सकती है, जब अहिंसा को श्रेय की आकांक्षा नहीं रहती—आग गर्मी पैदा करती है। पानी ठंडक पहुंचाता है। इन दोनों में श्रेय की आकांक्षा नहीं रहती। दोनों अपना काम करते हैं। अगर आज की परिस्थिति में श्रेय का झगडा पैदा हुआ, तो समस्या उलझने ही जाती है।

(पृष्ठ ३८ का शेषार्थ)

दिया है। सब अपनी-अपनी बुद्धि का विकास करे। सब शरीरश्रम करे। इससे भारत एकवर्ण समाज बनेगा। उसका नाम होगा—हसोवर्ण—हसवर्ण समाज नीर-सीर-विवेक करनेवाला सतुलित समाज। ज्ञान और कर्म की निष्ठा के दो पक्षों द्वारा वह पक्षी की तरह ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए उड़ेगा।

सर्वोदय का आदर्श

वेद में अगस्त्य ऋषि का वर्णन आता है। कहते हैं, वह समुद्र को पीकर सुमाना—वोनिओ

तरु गया था। विन्ध्याचल को झुकाकर उसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उन दिनों इतनी लम्बी समुद्र-यात्रा करना और विन्ध्याचल को साधना बहुत कठिन काम था। तमिलनाडु के लोग आज भी अगस्त्य को बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। वेद में लिखा है—“अगस्त्य कुदाली से खोदता था। उस उग्र ऋषि ने दोनों वर्णों का पोषण किया।” मतलब यह कि अगस्त्य ने अपने शमन में अर्भताञ्ज और ज्ञानाग्निञ्ज पर्वों को इकट्ठा कर दिया था। आज हमें ऐसा ही एक समाज बनाना है। सर्वोदय का यही आदर्श है।

लोक भारती*

में हम

मनुभाई पांचोली

क्या कर रहे हैं !

ज्ञान का प्रवाह देहात की जनता तक पहुँचे तथा उसके द्वारा देहात में सुप्तावस्था में पड़े हुए जीवन के अंकुर नवपल्लवित हों, ऐसी आज भारत वर्ष की आकांक्षा है। उस आकांक्षा को सफल करने के लिए आज के नवयुवकों को देहातों के, देश के तथा आंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के संबंध में गहराई से जानकारी हो, यह अत्यावश्यक है। भारतीय जीवन दृष्टि केवल किसी प्राचीन युग की अवशेष नहीं है, परन्तु एक जीती जागती अद्यतन दृष्टि है, इसका भान करना भी उतना ही आवश्यक है। खेती या गोपालन कोई एक टैकनिकल विषय नहीं है परन्तु हिन्दू के समग्र जीवन में खून की तरह बहता हुआ एक विषय है।

सर्वोदय की दृष्टि से पूज्य महात्माजी द्वारा निर्दिष्ट सत्य तथा अहिंसा की नींव पर देहातो के विविध प्रश्नों को सुलझाने में, उस विद्या का प्रसार किस प्रकार मदद रूप हो सकेगा इसके अनेक प्रयोग करना लोक भारती का ध्येय है। भारतीय संस्कृति तथा प्रकृति का सुमेल रहा है। ग्राम भूमि तथा ग्राम समाज में शुभ तत्वों की जो अपार शक्ति पड़ी हुई है वह शिक्षा द्वारा बाहर आये, ऐसा प्रयत्न लोक भारती करती आयी है। इस दिशा में हम जो प्रयास कर रहे हैं उसकी अल्प-रूपरेखा यहां दी जाती है।

लोक भारती संस्था की स्थापना २८ वीं मई १९५३ के रोज श्री. माननीय फाकासाहेब कालेलकर के शुभ कर कमलों द्वारा हुई। संस्था आज विविध प्रवृत्तियाँ चला रही है। ग्राम उच्च विद्या के स्नातकों को तैयार करना इनमें से प्रधान है। आजतक लोक-भारती में से चार टोलियाँ उत्तीर्ण होकर निकली हैं। ये लोग आज निम्नलिखित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

१. सीराष्ट्र-गुजरात की लोक शालाएं तथा शिक्षा संस्थाएं	५९
२. सर्वोदय योजनाएं	४
३. खेती व्यवस्था	५
४. सहायक खेती केंद्र	५
५. गोशाला व्यवस्था	२
६. सधन क्षेत्र व्यवस्था	११
७. स्वतंत्रव्यवसाय-खेती से संबंधित	११
८. सरकारी खेती पंचायत विभाग	६
९. स्नातकोत्तर शिक्षा	१३

लोक सेवा महाविद्यालय

यह लोक भारती की एक प्रधान अंग है। देहातों के प्रश्नों में मुख्य है, खेती गोपालन तथा शिक्षा का विकास। इस दृष्टि से लोक सेवा महाविद्यालय के दो अंग रखे गये हैं :- १. खेती गोपालन २. लोक शिक्षा। अभी तक दोनों

ने जो मार्ग निकाला वह उनसे रोज विधियो तथा व्यापक रिपोर्ट में तो दिखाई देता है।

इस शिक्षा बाल के दरम्यान खेती गोपालन के विद्यार्थियों ने खेतों में अच्छे फसल के लिये खाद के अलग अलग प्रयोग किये तथा किसानों को कितनी ही नई नई पद्धतिया भी बतायी। शरीर श्रम में किसी भी अच्छे मजदूर के मुकाबले में ये विद्यार्थी पीछे न रहते थे, यह देखकर किसान भी आश्चर्य चकित हो जाते।

एक किसान भाई के पत्र में से कुछ वाक्य इस बात के समर्थक हैं— 'आपकी सस्था में से ग्रामनिवास के हेतु आये हुए दोनों भाईयो ने कारण हमें सब प्रकार से खूब लाभ हुआ है। अधिक वर्षों के समय उनके मार्ग दर्शन ने रासायनिक खाद डालकर फसल की निष्फल होने से रोक, अब यह अनुभव हमने कामी रूप से हस्तगत कर लिया। इसके अलावा उनका सामान्य ज्ञान भी भुग्न कर देने वाला है। मेरी दुकान तो उन दोनों ने अपने खेती के ज्ञान के प्रचार का केन्द्र ही बना रखी थी। ये विद्यार्थी तो खूब ईमानदार, नीतिवान तथा चारित्र्यवान हैं, अपनी जिम्मेदारी तथा बर्तव्य का पूरा भान उन्हें है।

इसी प्रकार लोक शिक्षा के विद्यार्थियों के बारे में भी जिन वेदों में उन्होंने काम किया वहा से ऐसे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं— "दूसरी सस्थाओं के स्नातकों की अपेक्षा लोकभारती सस्था के स्नातकों में ग्रामजीवन की दृष्टि तथा निष्ठा विशेष प्रकार से दिखाई देती है। तीनों मित्रों ने यहा के वातावरण में नया रंग भर दिया जिससे वातावरण गूँज उठा था। आये थे मेहमान बनकर, गये हमारे होकर।"

लोक शिक्षा के विद्यार्थियों ने लोकशालाओं में तथा उत्तर बुनियादी शालाओं में प्रत्यक्ष वर्ष

शिक्षण, छात्रालय सञ्चालन, विद्यार्थियों के श्रम का आयोजन, मानसशास्त्रीय अवलोकन इत्यादि अनेक प्रवृत्तियाँ की थी।

छात्रालय

लोक सेवा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को समग्र तालीम के लिए उनका छात्रालय जीवन भी तालीम के अंग के तौर पर आयोजित किया गया है।

अलग-अलग छात्रालयों में विद्यार्थी गृहपति की देखरेख के नीचे रहते हैं। छात्रालय की तमाम व्यवस्था के काम जैसे—सफाई, पानी भरना, सड़ास-सफाई, रसोई घर सञ्चालन इत्यादि का ये लोग स्वयं आयोजन करते हैं। चार छात्रालय तो अपना स्वावलम्बी रसोई घर चलाते हैं। इन छात्रालयों में ३३ से ३५ तक विद्यार्थी रहते हैं और अपने गृहपति के मार्गदर्शन में किफायत के साथ, व्यवस्थित रीति से तथा सभी को सतोष मिले इस प्रकार अपना रसोई घर चलाते हैं।

विद्यार्थी मंडल की प्रवृत्ति भी यहा की समग्र तालीम के एक भाग के तौर पर चलायी जाती है। लोकशाही में सत्ता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो बाजू हैं यह बात यहा विद्यार्थियों के मन में दृढ़ हो जाय, उस प्रकार से उसका सञ्चालन होता है। मुख्य गृहपति विद्यार्थी मंडल के मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है। वह विद्यार्थी मंडल अपना अन्नी मंडल हरेक सत्र में चुनता है।

सतत श्रम आयोजन

विद्यार्थी रोज ढाई घंटे खेती में तथा गोशाला में प्रत्यक्ष काम किया करते थे। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था में श्रम तथा काम का सातत्य नहीं रहता था। साधन सामग्री जुटाने,

उनको काम में लाने तथा काम शुरू करने में बहुत ही कम समय मिलता था । इसमें काम का संपूर्ण रूप और सारी क्रिया-प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं मिलता था । समय तथा एकाग्रता दोनों दृष्टियों से यह आयोजन असफल प्रतीत हुआ । अतः डॉसन प्रथा शुरू की, जिसका अल्प परिचय इस प्रकार है ।

विद्यार्थियों को वर्गवार महीने में एक हफ्ते तक ६ घंटे रोज के हिसाब से श्रम करना पड़ता है । यह श्रम सुबह ७ से १० तक चलता है । साधन सामग्री का पूरा आयोजन होता है । ७ से काम शुरू करते हैं । फिर १० से १ बजे तक समय नहाना, धोना, खाना और आराम के लिए दिया जाता है । एक से ढाई बजे तक वर्ग होते हैं और बाद में विद्यार्थी काम पर लग जाते हैं । साढ़े पांच बजे तक काम करते हैं । हफ्ते में जो वर्ग इस प्रकार सतत श्रम करता है उसे पढ़ाई केवल दो वर्गों की यानी डेढ़ घंटे ही करनी होती है । परन्तु काम हरेक विद्यार्थी को ५० घंटे का करना पड़ता है । यदि किसी कारण वश ये ५० घंटे पूरे न हो सके तो उस विद्यार्थी को बीमारी के कुछ दिन छोड़कर बाकी छट्टीयां में रहकर काम पूरा कर देना पड़ता है । तभी वह अपने वर्ग में उत्तीर्ण माना जाता है । इससे विद्यार्थियों को सतत काम करने की आदत पड़ती है । काम पूर्ण एकाग्रता तथा व्यवस्थित रूप से होता है । शुरू किया हुआ काम पूरा कर के ही छोड़ते हैं, इससे काम का सातत्य बना रहता है और उसमें भ्रम आता है, समय भी बचता है । मजदूरों की आवश्यकता जरा भी नहीं रहती । विद्यार्थी स्वयं सारा काम पूरा कर डालते हैं ।

दूसरे हफ्ते में दूसरा वर्ग आकर इसी प्रकार काम करता है । यदि पहले वर्ग का कुछ रह गया हो तो ये विद्यार्थी पूरा करके दूसरे

काम को शुरू कर देते हैं । पहला वर्ग अब अभ्यास में लग जाता है । अब उसे ३ हफ्ते केवल पढ़ना ही है । जिन घंटों को उसने पहले हफ्ते में काम में लगाया था उनको अब वह पढ़ाई में लगाता है । इससे पढ़ाई में अधिक एकाग्रता आती है ।

इस प्रकार जब विद्यार्थी सस्था के अलग-अलग विभागों में काम करते हैं—उदा—खेती, गीशाला, रसोई घर, सफाई, प्रयोग शाला इत्यादि—तब उनके काम का औसतन उत्पादन १५ नया पैसा प्रति घंटे का होता है । यह पैसा सस्था में फीस के बदले जमा किया जाता है क्योंकि उनसे किसी प्रकार का शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है । श्रम कार्य इस प्रकार से व्यवस्थित चलाया जाय तो उस श्रम द्वारा सस्थाको अच्छी रकम मिल सकती है, ऐसा आज तक के आकड़ों को देखकर प्रतीत होता है ।

अम्बर चरखा

अम्बर चरखों का काम उत्तरोत्तर अधिक व्यवस्थित चल रहा है । एक सत्र में ३० विद्यार्थियों ने रोज औसतन छ घंटे के हिसाब से काम करके कुल १७४३ गुडी सूत निकाला था । हम इसका प्रयोग निष्ठा के साथ कर रहे हैं और हमें दृढ़ विश्वास है कि इसमें सफलता मिलेगी ।

आखिर अभ्यास क्रम की एक साधन तथा नकशा है । उसमें प्राण भरने का काम ही महत्व का है । हमारी दृष्टि के समक्ष हमेशा यही बात रही है कि लोक भारती अपने स्नातकों द्वारा भारतीय सस्कृति की परंपरा लक्ष्य में रखकर यहाँ के देहाती की प्रजा की सेवा करके भारत के नवनिर्माण के कामों में अपना हिस्सा यथाशक्ति बटावे तथा सहयोग दे ।

★ श्री नानाभाई मट्ट द्वारा स्थापित शिक्षा सस्था, जो सणोसरा, सोराष्ट्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ।

बच्चे की देखभाल और शिक्षा (८)

जानकी देवी
देवी प्रसाद

शिशु देखना सीखता है

मुन्नी बो माह की थी। एक दिन दूध पीने के समय से कुछ पहले ही उसे भूख लग गयी और वह रोने लगी। मां कुछ काम में लगी थी। उसके पिता उसे गोद में लेकर चुप करने की कोशिश करने लगे। किसी तरह भी वह चुप नहीं होती थी। रात हो गई थी। आकाश में चाद खिला हुआ था। पिता बच्ची को चुप करने के प्रयत्न में खुले में चला गया। इतने बड़े आकाश में चमकता हुआ चाद। उसने मुन्नी के मन को खींच लिया। वह एक दम चुप हो गयी और एक टक चाद की तरफ देखने लगी। यह उसका चाद का पहला "देखना" था। बाद में उसने दूध पिया। पर दूध पीते समय और उसके बाद काफी देर तक भी उसकी आँखें कुछ खोजती रही, वह किसी एक खास चीज की देखना चाहती थी और उसे ढूँढ रही थी।

शिशु इसी तरह देखना सीखता है। अगर उसके सामने सरलता से वस्तुएँ एक-एक दो-दो करके आँखों से उसे देखता है। मां अब शिशु को गोद में लेकर इधर-उधर घुमाती है तब उसे नई-नई वस्तुएँ नजर पड़ती हैं, वह उन्हें देखता है, इसमें उसकी देखने की रुचि बढ़ती है। डेढ़ या दो माह की अवस्था के

करीब शिशु, जब कोई उसके पास जाकर उससे बोलता है तो उनके मुँह की तरफ देखने और थोड़ा-थोड़ा हँसने लगता है। यह हँसना उसका दूसरों के साथ का पहला बातचीत, "कम्यूनिकेशन" है। मां की गोद में बैठ कर दूध पीते समय बच्चा मां के मुँह की तरफ देखने लगता है। मां को दूसरे लोगो से अलग पहचानने में उसको एक-आध महीना और लग जाता है। ढाई तीन महीने में चलती हुई वस्तुओं के साथ वह नजर घुमाने लगता है—अगर उसकी मां या और कोई उसके पास से चला जाता है तो उसकी आँखें उनके पीछे घूमती हैं। शायद पाँच छः महीने में वह वस्तुओं के आकार को पहचानने लगता है; उदाहरणार्थ—दूध की बोतल को पहचानता है। धीरे-धीरे जब उसके हाथ और नजर का समन्वय होने लगता है तब वह वस्तुओं की ओर बारीकी से देखता है। नज़दीक की चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है।

बैठना, खड़ा होना और चलाना सीखता है

जिस बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह बैठना, चलना आदि उन धातकों से पहले सीखता है जो कमजोर और बेस्फूर्ति-वाले होते हैं। साथ-साथ यह भी देखा गया है कि जिन बालकों के मन में कुछ डर बैठ गया हो वे भी कुछ नया अभिक्रम करने से पचराते

हैं। बालक नई चीजें तभी सीखते हैं जब उन्हें नया अभिक्रम करने में सुख और सफलता का अनुभव होता है। अगर कभी सीढ़ी पर चढ़ने में शिशु को कड़ी चोट लग कर मन में भय बैठ गया हो तो वह फिर चढ़ने में सकोच करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इन बातों को सीखने के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है:

अच्छा स्वास्थ्य—यानी सतुलित भोजन, जिसमें शिशु को हड्डियों और पेशियों को विकसित होने का पूरा-पूरा मौका मिले।

स्वतन्त्रता—शिशु अपनी शक्ति और विकास के अनुसार नये-नये अभिक्रम कर सके, ऐसी परिस्थिति घर में और परिवार में हो। अधिक कपड़े, गलत प्रकार की साट, घर की बनावट ऐसी जिससे कि बालक को अडचन आये, माता पिताओं को बच्चों को चोट लगाने के डर से स्वतन्त्र छोड़ देने का भय इत्यादि कई कारणों से बालक सीखने में देरी कर सकता है।

सुरक्षा—नये अभिक्रम करने के दौरान में जो खतरे आते हैं उनकी ओर से बालक को सुरक्षा मिले। इसका मतलब यह हुआ कि बालक को जिन कारणों से गंभीर चोटें लग सकती हैं और जिनके कारण उसके मन में दहशत बैठ सकती है, उन सब कारणों को बचाव करना। छ.—सात माह के शिशु को ऐसी ऊँची खाट पर सुलाना गलत होगा जिससे वह लुढ़क सके। ऐसी खाट या झूले पर बाँधना भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस पर चारों तरफ बचाव के लिए कमचिया लगी हों, जिससे कि बच्चा गिरने न पाये तो उसे अकेला छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। आजकल

शिशु के खेलने की जगह को एक सुन्दर से कटघरे जैसे घेर देते हैं, ताकि बालक खूब स्वतन्त्रता पूर्वक उसमें खेल सके। उसके खेल के साधन आदि भी उसमें रहते हैं। इस “कोठा-घर” की रेलिंगों को पकड़कर शिशु खड़ा होने का प्रयत्न करता है। वह उसके सहारे-सहारे चलने का भी प्रयत्न करता है। यानी उसको सुरक्षित, पर स्वतन्त्रतापूर्वक खेलने का अवसर मिले।

बोलना सीखता है

परिवार की एक मिन बहुत चार-पाच माह के शिशु को देखने आयी। शिशु के साथ जब वे तमिल में “बात करने” लगी तो शिशु ने भी कुछ आवाज निकालना शुरू किया। यह बहुत बौली कि “देखो, हर बालक पहले तमिल की ही आवाज निकालता है।” कुछ दिन के बाद एक मित्र गांव से आये और उसी प्रकार कहने लगे कि बालक हमेशा मराठी के ही शब्द पहले निकालता है। सच बात तो यह है कि शिशु तमिल, मराठी, जर्मन और लैटिन सभी भाषाएँ बोलने वाली को एक भाषा समझता है। वह है उसके साथ संवेदना की भाषा। भाषा के साथ सामाजिकता का पहलू जुड़ा हुआ होता है। मा की मीठी आवाज को सुनकर शिशु भी आवाज निकालता है और फिर जो भी उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ आक्रियतामयता दिखाता है तो बालक भी दोनों का प्रयत्न करता है। पहले वह यन्त्रों के बहरी अर्थ को नहीं, बल्कि वार्तालाप करनेवाले के साथ के सम्बन्ध को ही समझता है और उसका उत्तर देता है। पहले-पहल वह खुद बड़बड़ाता है और अपने आप ही अपनी भाषा तैयार कर लेता है। धीरे-धीरे वह आगे बढ़ता है। वह अपने डम से ही शब्दों

सीसता है, जो कई दफे मलत भी होता है। अगर उसे ठीक ढंग से विकास करने का मौका मिला तो उसकी भाषा के संस्कार अच्छे धनते हैं। भाषा के समुचित विकास के लिए पहली आवश्यकता तो माता-पिता के साथ शिशु के सम्यग्म की होती है। माता-पिता से प्रेमपूर्ण वातावरण और स्वयं अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने का मौका उसमें मददगार होता है। कई माता-पिता बच्चे को खिलाने के लिए, उसे खुश करने के लिए तरह-तरह की मद्धो आवाजें निकाल कर ऐसा सोचते हैं कि वे बालक का दिल बहला रहे हैं। किन्तु वह सचमुच शिशु की अपनी भाषा के विकास में नुकसान ही ब्रैता होगा। कम-से-कम यह बात तो सच है कि उससे बालक को न तो भाषा के मामले में लाभ होता है और न सौंदर्य-बोध के मामले में। सब से अच्छा यह है कि शिशु की स्वाभाविक वातावरण मिले और उसे शब्दों का सुन्दर उच्चारण सुनने को मिले, अच्छे-अच्छे शब्द सुनने को मिले और उसके साथ अच्छे ढंग से रुचिकर वार्तालाप हो।

नये शब्द की आवाज सुनने में शिशु को बड़ा मजा आता है। अगर बालक का शब्द सप्रह अच्छा बनाना हो तो माता-पिता को चाहिए कि उपयुक्त मौके पर वे बालक के कान पर नये शब्द डालें। जैसे खाना खाते समय खाने की चीजों के नाम, कपड़े पहनने समय कपड़ों के नाम, आदि।

डरना सीखता है

शिक्षा की दृष्टि से जय छोटे-छोटे बच्चों के जीवन का निरीक्षण करते हैं तो कई ऐसे बातें सामने आती हैं जो अत्यन्त दुःखदायक होती हैं।

उनमें से एक यह भी है कि बच्चों को किस प्रकार भय करना सिखाया जाता है। भय के सिलसिले में दोहरी कठिनाई होती है। एक तो मनुष्य के अन्दर अभी भी उसके आदियुग के समय बंटे हुए भय के अवशेष बाकी हैं। अन्धेरा भी आदमी को भयभीत कर देता है। जोर की कठोर आवाजें भी भयभीत कर देती हैं। और इन अवशेषों के साथ-साथ अगर ऊपर से भूत का भय, पुलिस का भय और तेल निवालने वाले का भय भी बालकों में बाकायदा ढंग से पैदा किया जाय तो आखिर कैसा व्यक्तित्व पैदा होगा, आज भी कई माता-पिता और सयाने इस बात को कम ही समझते हैं। अपने काम की सुविधा के लिए, बच्चे को चुप करने की दृष्टि से मा-बाप पुलिस का भय और न जानें कितने प्रकार के भय बच्चे के मन में बैठा देते हैं। उनसे बाव में छुटकारा मुश्किल से ही मिलता है। बालक को अनुशासन में लाने के लिए जिस पुलिस और भूत के भयों का उपयोग शिशु काल में किया जाता है, वे भय ही बाद में चलकर व्यक्ति की बुद्धि को भ्रम में डालने और उसे मन्द कर देने का काम करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि माता-पिता, पालक और शिक्षक अच्छी तरह समझ लें कि व्यक्ति की अन्तर और बाह्य शक्ति को बिल्कुल नष्ट करने वाली चीज भय है। शिक्षा का एक दूनियादी फज्ज अभय का निर्माण करना माना जाना चाहिए।

पहले बालक के सामने अजीब-अजीब चीजें और चेहरे आते हैं तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसे किस प्रकार ले। कोई अजीब आवाज होती है तो वह चौंक जाता है। यह परिस्थिति धीरे-धीरे दो तरीकों से ठीक की जा सकती है।

एक तो यह कि माता पिता को चाहिए कि वे बालक को अहिंसा-अहिंसा हमेशा नई-नई आवाजों, धक्कों और परिस्थितियों से परिचित कराते रहें और दूसरे यह कि बालक के मन में विश्वास का बोध पैदा हो इसका प्रयत्न करे। अगर अजीब चेहरा भी हो और उसके प्रति माँ को विश्वास है, यह बालक समझ ले तो उसको भी भय नहीं होता।

हमने दो परिस्थितियाँ आम तौर पर देखी हैं। एक बालक रात को बंठा बाहर के अंधेरे में कुछ अजीब आकार देख कर डर-सा रहा था। उसके पिताने समझाने का प्रयत्न किया। किन्तु बातचीत से वह नहीं समझा। पिताने समझ धूस का काम किया और बालक को स्पष्ट दिखा दिया कि वह “भयानक” आकार और कुछ नहीं, बाहर पेड़ पर पड़ने वाला उसकी झालटने का ही प्रकाश था। बालक का भय कम हो गया। ऐसी परिस्थिति में आपण काम नहीं कर सकता। दूसरा अनुभव और मजेदार है। बालक गिरा और देखा गया कि वह माँ की तरफ देख रहा था, यह समझने के लिए कि परिस्थिति कैसी है। अगर माँ के चेहरे पर चिन्ता और भय का भाव देखा तो बालक भी भयभीत हो जाता है। अगर माँ ने हस दिया और उसने उसे एक मजेदार घटना के तौर पर समझा तो बालक भी हसने लगता है। बालक माता पिता की तरफ देख कर तय करता है कि अमुक परिस्थिति की उसपर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसलिए उन्हें गैर वाजवी मौकों पर धवराना रोना पटकना आदि नहीं करे, इसके बारे में सतर्क रहना चाहिये। बच्चे अपने बड़े भाई-बहनों की तरफ भी काफ़ी देखते हैं। अगर वे किसी परिस्थिति

में मजा ले रहे हों तो उन्हें भी मजा आने लगता है जब कि इसकी प्रथम प्रतिक्रिया भय की हो सकती है। वातावरण में विश्वास और परिस्थितिका मुँकाबला करने की आदत का अभ्यास बच्चों में निर्भयता का निर्माण कर सकते हैं।

बालक क्रोध करना सीखता है

बालक चिढ़चिढ़ाते हैं तो उसके पीछे कुछ तास कारण होता है। कभी-कभी वह किसी ऐसे कारण से भी चिढ़चिढ़ाता है जिसके बारे में माँ-बाप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मौकों पर धान्त रह कर बालक के क्रोध को सहन करना ही अच्छा होता है। कभी-कभी वह स्वास्थ्य खराब होने के कारण छोटी-छोटी बातों पर चिढ़चिढ़ाता है। ऐसी हालत में अच्छा है कि उसे गुस्सा होने के मौके न हों, यही ध्यान दिया जाय। क्योंकि कमजोर बालक चिढ़चिढ़ाता है तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह नुकसानदेह हो सकता है।

कभी-कभी बालक को उसकी किसी प्रिय प्रवृत्ति से हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे किसी दूसरी चिढ़कर परिस्थिति निर्माण करके हटाने से अच्छा होता है, जिससे कि उसे चिढ़चिढ़ाने का मौका न हो। कई लोग बालक को चिढ़ाने में मजा लेते हैं। वह गलत चीज है और बालक के स्वभाव को गुसीला बनाने वाला होता है। पालकों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि बालक जब चिढ़े या गुस्सा हो तो मूल तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे।

संक्षेप में-बालक को सीखने में मदद

निम्न-लिखित बातों से की जा सकती है :

१. बालक को अपने ही विकास की सीढ़ी पर चढ़ने दें, उसमें कोई बाधा नही डालनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि उसके कपड़े ऐसे हों जिससे उसकी चेष्टाओं में रुकावट न आये।

२. उसको ऐसा स्थान मिलना चाहिए जहाँ वह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हाथ-पैर हिला डुला सके, खिसक सके, पलट सके। इससे वह समय आते ही बैठ सकेगा, खड़ा हो सकेगा और चल सकेगा।

३. उसको अपनी प्रवृत्तियाँ स्वयं करने और अपनी परिस्थितियों का मुकाबला अपने आप करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके उपयोग की चीजें उसकी ऊँचाई और शक्ति के अनुसार ही रखना अच्छा होता है, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण कर सके।

४. शिशु की दिनचर्या जितनी हो सके नियमित हो। उसके सोच, स्नान, भोजन और निद्रादि का कार्यक्रम पहले तो उसके ही छन्द के जैसा चलेगा किन्तु बादमें वह धीरे-धीरे नियमित हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। बदल की ये प्रक्रियाएँ ऐसी न हों कि जिससे उसके मन में उनके प्रति भय बैठ जाय।

५. शिशु को खेल में या अन्य किसी समय उत्तेजित न किया जाय। उसके साथ इतना नही खेलना चाहिए कि वह अधिक थक जाय।

६. अपनी आवश्यकताओं को मापा के द्वारा प्रदर्शित करे इसके लिए उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।

७. शिशु को ऐसा सातावरण देना चाहिए कि जिससे वह अपनी वृत्ति और आवश्यकता

के अनुसार अनुभव प्राप्त कर सके। उसको ऐसे मौके मिलने आवश्यक हैं कि जिससे उसको तरह-तरह के अभिक्रम करने में प्रोत्साहन मिले। उसी अनुसार उसके खेल के खिलौने और अन्य वस्तुएँ बनायी जानी चाहिए।

८. उसके भोजन आदि का पहले से ही परीक्षण कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह गयी हो या वह जल गया हो, इससे उसके ऊपर अभिय परिणाम होंगे जोय माता-पिता शायद वह समझ भी न सके और बालक चिड़चिड़ाते लगे। ऐसी परिस्थितियों को सतर्कता से टाला जा सकता है।

९. जो भी कार्य शिशु के लिए किया जाय, वह इस तरह किया जाय कि जिससे उसका सहयोग मिल सके, यानी उसे उठाया तो ऐसे न उठाया जाय कि जैसे वह एक निर्जीव वस्तु हो, बल्कि हर क्रिया में वह भी आपके प्रयत्न में साथ दे रहा हो, ऐसी दृष्टि सब कामों में रहे। उदाहरणार्थ—शिशु जब किसी का हाथ पकड़कर चलना चाहता है तो अनेक बार सयाने उसे ऐसे उठाकर धला देते हैं जैसे कि एक रखर की गुड़िया को धला रहे हो, चाहिए तो यह कि शिशु को अपने प्रयत्न के ऊपर जितनी मदद चाहिए, उतनी उसे दी जाय। इससे अभिक्रम जयेगा।

१०. जो कुछ करने की या सीखने की उससे अपेक्षा हो वह उसके मन को सुहावनी और आनन्ददायक होनी चाहिए। तभी वह उसे करने की कोशिश करेगा और उसमें रुचि लेगा। चाहे कितनी भी वाछनीय बात क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी शैक्षणिक क्यों न हो अगर बालक उसे करने में सकोच करता है या उससे डरता है, तो उसे कराना गलत होगा।

प्रयत्न यह करना चाहिए कि संकोच-भय आदि के कारण पहले से दूर हों। सामान्य रोजमर्रा की अवश्यक बातें इस तरह आसानी से आदत बन सकती हैं।

११. अलग अलग बालकों का स्वभाव अलग-अलग हो सकता है। यह कोशिश न की जाय कि जो अपेक्षा एक बालक से है वह सभी से करें। हर बालक के अपने स्वभाव व स्वधर्म के हिसाब से ही हमें भी वर्तव्य करना चाहिए।

१२. एक बात हमेशा स्याल रहे कि बालक के साथ उसी प्रकार इज्जत का व्यवहार किया जाय, जैसा बड़ों के साथ किया जाता है। वह नन्हा है इसलिए उसे खिलौना नहीं समझना चाहिए। उसके ब्यक्तित्व में अगर आदरभाव को बँठाना है तो उससे आदर का व्यवहार किया जाना चाहिए। बालक का हृदय कोमल होता है, सयानों की पंता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने उसे अपमानित

कर दिया, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालक के साथ व्यवहार बराबरी का हो।

१३. साथ-साथ यह भी न हो कि उसके साथ का वर्तव्य औपचारिक बन जाय, जैसा कि कई अमीर घरानों में बन जाता है। बालक आत्मविश्वास चाहता है और उसे अपने वातावरण में भी विश्वास की मांग रहती है, इसलिए उसके साथ का वर्तव्य उसके साथ दोस्ती का हो, आनन्द लेने वाला हो। वह प्यार को समझता है उसे लाड करवाना अच्छा लगता है। छोटी-मोटी चींटों को खेल लेने में उसे आनन्द आता है—आखिर वह कोई काँच की गुड़िया नहीं है, वह तो एक ऐसी 'सभावना' है जो परे चलकर न जाने किस कानन की पुष्पलता की तरह प्रफुल्लित हो सकती है। उसे इज्जत देंगे, प्रेम देंगे, विश्वास देंगे और सहयोग देंगे तो वह अवश्य खिल उठेगा।

स्त्रियाँ स्वरक्षित बनें

आज तक स्त्रियाँ सुरक्षित मानी जाती हैं। लेकिन स्त्रियाँ क्यों नहीं स्वयं का रक्षण करें? पुरुष का रक्षण उन्हें आवश्यक नहीं होता चाहिये। अब स्त्रियों को स्वरक्षित बनकर अपना भी और पुरुषों का भी रक्षण करना चाहिये। शेरनी और शेर दोनों में से जब संकट आता है तो शेर के भाग जाने पर भी शेरनी के रहने और बच्चों की रक्षा करने के अनुभव उदाहरण हैं। वैसे ही स्त्रियाँ को भी समर्थ स्वरक्षित होना चाहिये।

—विनोबा

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का सवाल

पद्मसूत घोषण्टकर

गत साल से अनाणी अक्कलकुवा के ग्रामदानी क्षेत्र में निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण के काम की बुनियाद ही शिक्षा को माना है। शिक्षा का ही वह एक व्यापक प्रयत्न है।

जंगल और पहाड़ियों के कारण दुर्गम माने गये इस प्रदेश में आवागमन के लिए पगडंडी के अलावा कोई साधन पाच साल पूर्व नहीं थे। इससे दुनिया में जो नये विचारप्रवाह काम कर रहे हैं या नयी वैज्ञानिक खोज व उपकरण निकले हैं उनसे यह प्रदेश अछूता ही रहा है। प्रस्तरयुग की संस्कृति का दर्शन यहाँ मिलता है।

यद्यपि यहाँ के आदिवासी लोग अपने को हिंदू मानते हैं, फिर भी उनके दैनंदिन जीवन में प्रार्थना, उपासना, भजन, सद्ग्रथ पठन, चिंतन, मनन आदि का कोई स्थान नहीं है। इसलिए परंपरागत शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ के लोग भिल्ल पावरा नाम की बोली बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं है। इससे नया ज्ञान हासिल करने का रास्ता बंद रहता है।

आज की शिक्षा चूँकि यहाँ नहीं आयी है, उससे आनेवाली कमजोरी, परावलंबन की वृत्ति और व्यक्तिवाद की भावना भी यहाँ नहीं दिखाई देती। सकटों से लोग मुकाबला करते

हैं, कोई भी चिंता या दुख उनपर अपना राज नहीं जमा सकता। बड़े खुशमिजाज हैं ये लोग। मन और बुद्धि का विकास न होने के कारण मानसिक गुत्थियों और बौद्धिक उलझनों से वे मुक्त हैं। अपनी ही एक छोटी-सी दुनिया में वे रहते हैं।

यहाँ का जीवन सरल और स्वच्छ है। बाहरी हस्तक्षेप अब तक न होने के कारण स्वतंत्र वृत्ति का विकास इनमें हुआ है। प्राकृतिक दंग से विकसित हुए एक शुद्ध सरल मानव समाज का दर्शन यहाँ मिल सकता था। लेकिन गरीबी और शराब छोरी के कारण इनके जीवन में अंक सरह की क्रूरता और कुछ कुसंस्कार आये हैं। ये सब बातें ख्याल में रखकर यहाँ शिक्षा का आयोजन करना है।

आज की शिक्षा का आकर्षण

सरकारी अफसर और अन्य पढ़े-लिखे लोगों को सत्ता और संपत्ति का रसास्वाद करते हुए जहाँ जहाँ के देखते हैं तब अपने जीवन पर उनको सरस आता है और 'क्या ही अच्छा होता हम भी पढ़े-लिखे होते,' ऐसी भावना उनके मन में उठती है। जब वे ठगे जाते हैं और सफेद पोश लोगों से अपमानित किये जाते हैं तब यह भावना और प्रज्वलित होती है। आज चारों ओर पाठशाला की गगन है।

लोगों का उत्साह और शिक्षा विभाग की लापरवाही

आजादी मिलने के बाद यहाँ के लोगोंने मिड सेवा मडलकी सहायता से जगह-जगह खानगी शालाएँ चलायी और वहाँ वे ही या बाहर के कुछ पाचवी छटवी कक्षा तक पढ़े हुए लोगों द्वारा बड़ाई का काम शुरू किया। लेकिन बाद में जिला बोर्डने वह काम अपने हाथ में लिया। इससे स्थानीय लोगों का अभिन्नम खतम हुआ। अब जो बाहर से फायनल पास किये हुए ट्रेड शिक्षक नियुक्त किये हैं उनमें से ५०% स्कूल में जाते ही नहीं। ५०% में से भी जो जाते हैं वे बहुत कम पढ़ाने का काम करते हैं। इससे पैसा व्यर्थ जा रहा है। और जनता में कर्तव्य हीनता का बुरा वातावरण बढ़ता जा रहा है।

इसका सारा दोष केवल शिक्षकों के सरपर मॉडना भी उनपर अन्याय करना होगा। ये नये शिक्षक यहाँ की भाषा नहीं जानते। उनके रहने का इन्तजाम किसी भी गाँव में हुआ भी नहीं।

जगली जानवरों से और यहाँ के लोगों से भी वे डरते हैं। बारिश के दिनों में बाकी दुनिया से सबंध टूट जाता है। बीमार पड़े तो देखनेवाला कोई नहीं आदि अनेक दिक्कत उनकी हैं।

रास्ता कैसे निकालें ?

ऐसी जगह के लिए आश्रम स्कूल का मुझाव रखा जाता है। यहाँ सेवामडल की ओर से दो स्कूल चल रहे हैं। लेकिन बचपन में ही माता और पिता के साथ बच्चों का सबन्ध इससे टूट जाता है। आज ये छोटे बच्चे भी माँ बाप को घर गृहस्थी में और खेती के

कामों में छोटे भाई की सभालना, जानवर चराना, पछियों से फसल की बचाना आदि कई तरह से सहायता करते हैं। इसलिए आश्रम स्कूल कामयाब नहीं हो सकेगे।

आज यहाँ जो शिक्षक आते हैं वे मानो जेल में सजा भुगतने के लिए आते हैं, अंसी उनकी धारणा बन गयी है। अंसे लोगों से क्या काम हो सकेगा ? यहाँ के ही कम वेदी ही क्यों नहीं, पढ़े लिखे लोगों को यह काम सौंपा जाना चाहिये। उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए बीच में प्रशिक्षण वर्ग चले। इसके बावजूद भी और शिक्षकों की और शिक्षातज्ञों की भी जरूरत होगी। तो इस इलाके के बाहर के ही—जो इस जीवन से पबराते नहीं, और जिनमें उत्साह है—अंसे शिक्षक नियुक्त किये जायें। दो मील के फासले के अन्दर के चार पाच गाँवों के मध्यवर्ती जगह रहे तो बाहर से आये हुए शिक्षकों की अडचन दूर होगी। इससे आज स्कूल की जो दुर्दशा है उसे कम करने में काफी सहायता होगी।

शिक्षा कैसी हो ?

इतना करने के बावजूद भी आज की शिक्षा यहाँ के लोगों की मदद नहीं कर सकेगी। उसके लिए नये सिरे से ही सोचना होगा। याने जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा का इन्तजाम करना होगा। पढ़ने-लिखने की आवश्यकता है ही, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। वैसे तो शिक्षकों का सहारा युवावस्था तक मिलेगा। उसके बाद भी प्रौढ अपने आप स्वाध्याय से आगे बढ़ते रहें, अंसा इतजाम करना होगा। इसलिए रोजमर्रा जीवन, उत्सव त्योहार, नई परंपराएँ, निरीक्षण, प्रवास, सत्संग, ग्रंथ पठन, अध्ययन, मनन,

चितन, प्रत्यक्ष खेती और अन्य दस्तकारिया आदि कई तरह से शिक्षा मिलने का योजना और उसका मार्ग दर्शन करना होगा।

गत साल से कुछ गावों में हमने शिक्षा का काम हाथ में लिया है। सबसे पहला काम उनकी आत्मसम्मान की भावना को ठेस न पहुंचाते हुए उनके जीवन में भौतिक और नैतिक आकाशपूर्ण निर्माण करना है। सत्य, प्रेम और करुणा जैसे मूलभूत गुण उनके जीवन में दाखिल करने के लिए पहले उनको व्यसनो से छुड़ाना होगा। जीवन में कोमल भावनाएँ दाखिल होने के लिए और क्रूरता मिटाने के लिए गोपालन, वृक्ष संवर्धन और मित्रमंडलियाँ बनाना आदि बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए शुरू करनी होंगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम भावना का परिपोषण होगा।

प्रौढ़ों को रात को हम पढ़ाते हैं। साक्षरता केवल उसका एक छोटा अंग है। सबके साथ मिलना, गपशप करना, दिनभर के काम की चर्चा करना, कथा सुनाना, गीत गोष्ठी सुनना अच्छी किताबें पढ़कर सुनाना, थोड़ा लिखना, गाव के सुख दुःख की बातें करना, ग्रामविकास की

चर्चा, योजना और सत्काल का कार्यक्रम बनाना प्राथमिक भजन आदि कार्यक्रम चलते हैं। इससे लोक शिक्षा होती है, मनोरंजन भी होता है और कार्यक्रम भी मिलता है। इस तरह से लोक-मानस तैयार हुआ ऐसा दीखा तो भासिक ग्रामसभा में ग्रामसंकल्प द्वारा प्रौढशिक्षा पाठ-शाला में मिले हुए संस्कारों को स्थायी रूप दिया जाता है। उस पर सामूहिक आचरण करने से वे संस्कार दृढ़तर बनते हैं और गाव में अनेक सामूहिक शक्ति बनती है। आजतक घर पर कपोस्ट के गड्ढे बनाना, फलों के पेड़ लगाना, सर्वोदय पात्र रखना, गावों के खेती को पाल बाधना, पीने के पानी के लिए कुआ खोदना, व्यक्तिगत तौर पर दारु, तमाखू छोड़ना गाव के सामूहिक खेती की जुताई करना, गाव में घान्ग कौठार में अनाज इकट्ठा करना आदि काम हुए हैं। यहाँ के लोगों में हस्तकला का गुण है, इसलिए उनके अक्षर भी सुन्दर होते हैं।

“आज तक हमको कोई सिखानेवाला नहीं मिला, हम सीखने के लिए तैयार हैं, सिखानेवाला चाहिए,” ऐसी यहाँ के लोगों की मांग है, भूख है। पढ़ती जमीन को जोतने पर अच्छी फसल निकलती है, जोतने वाला बोने वाला चाहिए।

फूल में मधुमक्खी के लिए जो वस्तु केवल रस और मध्व हैं वही मनुष्य दुःख के लिए सौंदर्य और आनन्द बन जाता है। फूल हमारे पास प्रभु द्वारा दिये से लिये प्रेम-यन्त्र के साथ आता है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शान्ति समाचार

सीमा का मसला होम कुण्ड या विश्वकुण्ड का चिन्ह ?

राष्ट्रीय सीमाओं के मसलों को लेकर कितना तनाव पैदा हो सकता है, यह हमने अपने अनुभव से देख लिया । भारत-चीन, जो अपने को मित्र राष्ट्र मानते आये हैं, आज उनके बीच जो खाई-सी बनी दीप्त होती है, वह यही सीमा के सवाल की बात है । ये मसले दो-सो वर्ष पहले एसे होते तो जागतिक परिस्थिति के सदर्भ में उनकी कोई अहमियत नहीं थी । यहाँ तक कि सम्बन्धित देशों को छोड़ कर अन्य कम ही देशों को उनकी खबर मिल पाती । किन्तु आज दुनिया इतनी छोटी बन गयी है कि छोटे छोटे मसले भी क्षेत्रीय न रहकर जागतिक स्वरूप धारण कर लेते हैं । चीन-भारत की सीमा तो बड़ी हजारों वर्ग मील का सवाल है, आज तो कुछ ही मील की पट्टी विश्वयुद्ध की रणभेरी बजाने के लिए छलांग मार देती है । किन्तु क्या हम इन प्रश्नों को, चाहे वे हजारों-लाखों मील के ही क्यों न हों, मानव के भविष्य का भाग्य विधाता मान कर खते ? क्या इस प्रश्न के बारे में और भावनात्मक कोई दृष्टि हो सकती है ? अहिंसा में विश्वास करने वाला इस विषय नजर से देखेगा ?

सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत के अपने अन्दर वह एकता का दर्शन हो जो हमारे पूर्वजों ने बताया था—

“हिमाचल की गुहा से समुद्र तक हमारा देश एक ही, यह ऋग्वेद ने कहा है । यह कोई अर्वाचीन

महो बोल रहा है, बस हजार साल पुराना प्रथम मोल रहा है । हमारी भारत माता प्राणायाम कर रही है । अन्दर की वायु बाहर फैलना और बाहर की धूल लेना, इसे प्राणायाम कहते हैं । हिमालय की यानी हृदय की गुहा से समुद्र में हवा फैलना और वहाँ से लेना । ऋग्वेद में इस प्रकार वर्णन आता है—हमारी योमिनी माता प्राणायाम कर रही है । सांस्कृतिक विचार से भारत को बहुत पहले से ही एक माना है ।”

यानी हमारे अन्दर हर माने में एतना निर्माण हो ताकि हम मजबूत बनें और हमारे लिए सबको इज्जत हो । परन्तु उतनी ही आवश्यकता आज इससे भी व्यापक एक दृष्टि है जो हमें विश्वमानवता का पाठ सिखाती है । विनोबाजी ने २० जुलाई को उज्जैन में अन्त-भारती के द्वारा आयोजित एक सभा में इस व्यापक दृष्टि का प्रतिपादन किया—

“मैंने जब गुना कि सीमा पर चीन लडा है तो मुझे बहुत आनन्द हुआ । आज तो जो हिमालय की चोटों को अलग करता था, वह कहता है ‘विभाजन के जमाने से मैं तो जोड़ूँगा, चाहे आप किर कुछ भी करें । मैं अलग नहीं रहूँगा ।’ इन दिनों जब भी लडा रहे हैं । जापान और अमेरिका के बीच आठ-दस हजार मील का पॅसिफिक महासागर है । मैं दो देख पृथ्वी के दो तिरों पर है । एक जमाता या जब दोनों में कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वह समुद्र तोड़ रहा था । आज वहीं समुद्र जोड़ रहा है । जहाँ लडा भी जोड़ रहे हैं, वहाँ यह कम्पलेंट चेतन तोड़ने तो कैसे टिकने ? इसलिए जब मैंने सुना कि चीन सीमा पर लडा है तो मुझे खुशी हुई । आज ये दो देश पड़ोसी हैं, इसलिए ये या तो मेल से रहेंगे या लड़ेंगे । जो भी होगा रोजेक्यामत तक चलेगा । अगर लड़ते रहेंगे तो अर्थ यह होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आपस में लडा रहा है । ये दोनों बहुत बड़े राष्ट्र हैं, चीन भारत को कुल आबादी १०० करोड़ की है । इनको लडाई का दुनिया पर दसर होगा । अब हालत यह हो गयी है कि या तो ये रोजेक्यामत तक लड़ें या दोस्ती करें । जर्मनी

और फ्रांस को एक छोटी-सी सीमा थी, लेकिन उनकी लड़ाई ने ही सारी दुनिया को तबलह किया। इससे वो महायुद्ध हुए। अगर चीन हिन्दुस्तान, इसवी घड़ी सीमा पर लड़ाई हुई तो मैं समझूँ कि वह परमात्मा की योजना है दुनिया को भस्म करने की और इसीलिए उसने इस सीमा को होमकुण्ड बनाया है। कुछ भी हो चीन-भारत का सपका हमेशा बना रहेगा। लादे-मोडे-सारी, कभी लहटे कभी मोडे अनुभव आयेंगे। अभी कुछ लहटे जा रहे हैं।”

क्या आज के विज्ञान के युग में भी कोई यह सोचता है कि यह दुनिया अब टुकड़ों में बँटी रहेगी? चारों तरफ से गूज उठ रही है कि सारा जगत एक परिवार बन। अगर हम इतिहास की इस बड़ती हुई गति का दर्शन कर लेते हैं तो ख्याल में आता है कि ये मसले उठने उतेजित होकर हल करने के नहीं हैं। उसके लिए शान्त और अहिंसामय दृष्टि चाहिए। विनोबाजी ने ही कहा है कि एक वक्त द्वाप्रा ऐसा आ रहा है जब हम कहेंगे कि चीन उस देश का एक प्रान्त है जिसका नाम जगत है, वैसे ही भारत, बर्मा, रूस, यूरोप आदि। अगर उस सदृश में हमारे प्रान्तों को देखते हैं तो उड़ान उदारता और शान्ति के आधार पर लेना ही एकमात्र उचित रास्ता लगता है।

पागियों के मुकदमें और पीड़ितों का पुनर्वास

चबल घाटी शांति समिति में कुल १० व्यक्ति नामजद हुए थे। कार्यों का विभाजन पागियों की पैरवी, पीड़ितों का पुनर्वास व शांति-स्थापन कार्य, इस प्रकार किया गया है।

पागियों के मुकदमें भिड़-मुरैना व बागरा में चालू हो गये हैं। पांच कार्यकर्ता बराबर

पुनर्वास के कार्य में ही लग रहे हैं। शांति-स्थापना का विचार-प्रचार अभी नहीं हो सका है। इसके लिए सितंबर माह में दो माह की सामूहिक पदयात्रा पूरे क्षेत्र में करना तय हुआ है।

भिड़-मुरैना, छटावा व बागरा क्षेत्र इस प्रकार क्षेत्र-विभाजन भी किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी अलग-अलग लोगों ने उठायी है। इस समय उत्तरप्रदेश में सर्वश्री कृष्णस्वरूप, भगवत सिंह व महावीर सिंह काम कर रहे हैं। महावीरसिंहजी भिड़ में भी मुकदमा की पैरवी तथा शांति स्थापना का कार्य श्री लखलू सिंह दादा के साथ कर रहे हैं। श्री लखलू सिंहजी, हेमदेवजी, श्रीराम गुप्ता और राजेन्द्र घुसरजी भिड़-क्षेत्र में व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी वैद्य मुरैना में काम कर रहे हैं।

यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नितान्त कमी है। इतने बड़े क्षेत्र में निपटारा सैकड़ों सहायक शांति-सैनिकों की आवश्यकता थी, जो कि नहीं मिल सके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक व्यापक विचार-प्रचार का काम नहीं हो पाया है।

इस समय पागियों के उजड़े परिवारों को बसाने और जमीनों जुटवाने का कार्य चल रहा है।

क्षेत्र में छोटे-छोटे मनमुटावों से बल्ल, फौजदारी हो जाती है और उसीसे लोग फरार होकर बागो बनते हैं। फरार (पागी) होना यहाँ बहादुरी का परिचायक है। इस मानस को बदलने के लिए तथा आशंका जगड़े बढने न पाये, इसके लिए बराबर प्रयत्न चल रहा है। अभी तब के कार्यों से क्षेत्र में आशा का वातावरण बना है।

अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन

अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिवार सघ (वार रेजिस्टर्स इंटरनेशनल) के मंत्री श्री आरतो टाटम के २६ जुलाई के पत्र में द्वारा उन्होंने भारत में होनेवाले सघ के दसवें अधिवेशन की जानकारी दी है। नई तासोम के जून १९६० के अंक में सम्मेलन के बारे में सूचना दी गयी थी। (२१ से २८ दिसम्बर) उपरोक्त पत्र में श्री टाटम ने सूचित किया है कि वे २६ अगस्त को अधिवेशन के बारे में प्रारंभिक चर्चा करने के लिए गायीग्राम पहुंच रहे हैं। उससे बाद वे विनोबाजी के पास कुछ दिन रहेंगे और फिर देश में होनेवाले सर्वोदय यात्रों के केन्द्रों को देखेंगे।

सम्मेलन के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि उसमें भाग लेने वाले मित्रों में से लगभग १०० ने तो अभी से एक विशेष हवाई जहाज का इन्तजाम कर लिया है। अधिवेशन में भाग लेने वालों में इटली के श्री दानिलो, अमेरिका के श्री बेयांड टर्स्टन, आफ्रिका के श्री माइकेल स्कॉट और वेल्शियम के श्री आवे कार्तें भी शामिल हैं। सम्मेलन का अंश दिन आफ्रिका के अहिंसारमय सघर्ष के लिए दिया जायगा।

हम हृदय से कामना करते हैं कि सारे जगत से आनेवाले इन शान्ति दूतों की हम प्रेममय सेवा कर सके और उनके अनुभवों का पूरा-पूरा लाभ उठा सके।

सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी चाहिये तो निम्नलिखित पते पर लिखें। मंत्री, वार रेजिस्टर्स इंटरनेशनल अधिवेशन, गांधी-ग्राम, जिला मधुरा (मद्रास)।

अमेरिका में "एकला चलोरे"

शान्ति की भूख मनुष्य से क्या करा लेती

है। महापुरुषों ने उसके लिए क्या नहीं किया। तप, उपवास, हजारों मील की पदयात्रायें और क्या कुछ। एक अकेली वहन इसी प्रकार अमेरिका में सन् १९५३ से पैदल यात्रा कर रही हैं। वह अपने आपको शान्ति-यात्री (पीस पिलग्रिम) कहती हैं। अभी तक वह हजारों मील चल चुकी हैं। उनका ध्येय है—शान्ति स्थापना। उनके अपने पत्र से ही उनकी बात सुनिये। यह पत्र उन्होंने देवी भाई के नाम भेजा है। 'पीस पिलग्रिम कोई सफा नहीं हैं, वह केवल मैं हूँ, केवल एक महिला, जिसने शान्ति के लिए पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। मैं सारे अमेरिका और कनेडा और संयुक्तों में घूम चुकी हूँ।

अने १९५३ के जनवरी माह में यात्रा प्रारम्भ की थी और अभी तक १६०० मील पैदल चल चुकी हैं।

"मेरा ध्येय है कि शान्ति के लिए मैं जो कर सकती हूँ वह करूँ। उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न करती हूँ कि वे भी शान्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ-कुछ करें। मेरी प्रार्थना है कि जगत में शान्ति हो। पर क्योंकि मेरा विश्वास है कि विश्वशान्ति के लिए व्यक्ति की आंतरिक शान्ति प्रथम आवश्यक कदम है, मैं लोगों से उसी आंतरिक शान्ति की बात करती हूँ, जो मुझे मिल गयी है।

"मुझे लगता है कि 'आपके साथ की चर्चा के बाद हमें महसूस होता है कि हमें भी शान्ति के लिए कुछ करना चाहिए'। मेरी यात्रा के दौरान मैं लोगों ने शान्ति-मण्डलियों का निर्माण किया है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर सच्चे प्रयत्न का असर होता है, जब तक वह नतीजा नहीं आता। मैं चलती रहूँगी।"

"शुभेच्छाओं के साथ—

पीस पिलग्रिम"

इस वहन को दसवार प्रणाम।

क्या करते हो और क्या हो सकता था !

मेयोडिस्ट कॉन्फ्रेंस (एक धार्मिक सस्था) के अध्यक्ष श्री एडवर्ड-एजर्स ने इंग्लैण्ड के लिबरपूल नाम के शहर में जुलाई के प्रथम सप्ताह में कहा—

“इस स्ट्रीक (इंग्लैण्ड द्वारा बनाये जाने वाले एक आणविक शस्त्र का नाम) के ऊपर जितने धन और बुद्धि को बहाया गया है, उससे सारे जगत से कुष्ठरोग और मलेरिया का पूरा-पूरा निर्मूलन किया जा सकता था।”

उन्होंने उसी दौरान में कहा—

“शान्ति एक स्वेच्छा से चुना हुआ जीवन-पथ है। वह युद्ध का कोई स्वतन्त्र-लक्ष्य विवक्षित नहीं है। वह तो, सबका भला ही, इसके रास्ते धोल बेने के लिए कुशलता और शक्ति को खर्च लगाना है।”

पीस न्यूज के आधार पर

रूस और अमेरिका के नौजवानों के बीच सहचिन्तन

हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ गयी और उनके सम्बन्ध बिगड़े और अधिक बिगड़े। यह आज का जर्नलिज्म केवल पार्टी और ऊपरी स्तर को जानता है। क्या हमें यह मालूम है कि शांति की धारा दुनिया के कोने-कोने से फूट निकल रही है? दुनिया का हृद कोना शान्ति की पुकार देने लगा है। इसी रूस और अमेरिका के बीच केवल ख़ाई नहीं है, उस पर पुल भी बांधे जा रहे हैं।

युवक सघ की सोवियत समिति और अमेरिका के क्वेकर सघ ने मिलकर एक ऐसी योजना बनायी है कि जिसमें रूस और अमेरिका के २०-२० युवक इस बात पर सहचिन्तन करेंगे कि जागतिक शान्ति और इन दोनों राष्ट्रों में प्रकार शान्तिमय सहयोग की स्थापना हो

सकती है। इस प्रकार की २ विचार गोष्ठियां होगी। पहली गोष्ठी अगस्त में लेनिन ग्राड (रूस) में और दूसरी १९६१ में अमेरिका में होगी।

लण्डन से मास्को तक

* आणविक शस्त्र नहीं चाहिए।

* धर्म-भेद सत्कार से मिटे और मानवीय हक सबके लिए सामु हों।

* सेना-शक्ति पर जो खर्च होता है वह उनके ऊपर हो जिन्हें सचमुच मदद चाहिए।

इन विचारों का प्रचार करने के हेतु स्वीडन की एक शांति-मण्डली लण्डन से मास्को तक पदयात्रा करने वाली है। १९६१ के ईस्टर मंगलवार को वे रवाना होंगे। रोज १५ मील चलेगे और कुल मिलाकर लगभग ३२९० मील की यात्रा शांति स्थापना के उद्देश्य को लेकर सात माह में संपन्न करेंगे।

× × ×

उत्तर प्रदेशीय शांति-सेना मंडल तथा अखिल भारत शांति-सेना कार्यालय ने चबलघाटी शांति-सेना मंडल की भाग पर मिण्ड-मुराना क्षेत्र में २५ शांति सैनिकों को भोजन का निश्चय किया है।

(भूयान यत्न से)

× × ×

आसाम राज्य की भाषा को प्रश्न को लेकर आसाम में जो अशांति पैदा हुई, उसके फलस्वरूप अब आ० भा० शांति-सेना मंडल की संयोजिका धीमती आन्नादेवी परिस्थिति के अवलोकनार्थ गोहाटी पहुँची। उन्होंने आसाम के शांति-सैनिकों से आज की परिस्थिति में उनके वर्तमान के बारे में चर्चा की और शांति-कार्य की योजना प्रस्तुत कर शांति-सैनिकों का मार्गदर्शन किया। इस समय स्थायी शांति-स्थापनार्थ शांति सैनिक भारद्वाज घर-घर जाकर प्रयत्न कर रहे हैं।

(भूयान यत्न से)

साहित्य परिचय

“शिशु-परिचर्या और बच्चों की देखभाल।”
लेखक: डा०-बेजामिन स्पोक।

हिन्दी संस्करण के प्रकाशक : पब्लिशिंग
कंपनी प्राइवेट लि०, बम्बई १। पृष्ठ ७८४,
मूल्य एक रुपया।

शिशु संगोपन और बाल-जीवन से जिनका भी संबंध आता है, माता-पिता हो या शिक्षक, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें अवश्य मालूम होनी चाहिये। बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकासक्रम व स्वास्थ्य, परिस्थितियों का प्रभाव, आम तौर पर होनेवाली कुछ कठिनाइयाँ, अपने नजदीक के लोगों से तथा बाहरी दुनियाँ से बच्चे का संबंध, ये सब इसके अन्तर्गत विषय हैं। डा० बेजामिन स्पोक इस क्षेत्र में एक प्रामाणिक वेत्ता और मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक—“बेबी एंड चाइल्ड केअर” ने न केवल उनके स्वदेश—अमेरिका के, बल्कि दुनिया के ही हजारों माता-पिताओं को अमूल्य सहायता पहुंचायी है। पुस्तक की विशेषता उसकी असंदिग्ध प्रामाणिकता से भी ज्यादा अत्यन्त सरल प्रतिपादन-रीति है। उसमें कुछ परिस्थितियों का वर्णन इतने सरस ढंग से किया गया है कि विषयवस्तु का श्यास छोड़ने पर भी उसको पढ़ना बहुत रसावह होता है।

हर एक माता-पिता चाहते ही हैं कि अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छे-से-अच्छे ढंग से हो। इसके लिए उन्हें बच्चे के विकासक्रम इत्यादि के बारे में कुछ सामान्य बातें जानना जरूरी भी है। लेकिन उतना ही जरूरी है अपनी मनोवृत्ति और कमजोरियों को जानना। आखिर माता-पिता कोई विशिष्ट प्राणी तो हैं नहीं। हर

माता-पिता के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आयेंगे जब कि वे सत्र सौ बेंठेंगे, अपने अच्छे-अच्छे इरादों को भूल जायेंगे। अत्यन्त शुद्ध उद्देश्य के साथ वे कुछ गलतियाँ भी कर बेंठेंगे। और इन गलतियों से पूरी तरह बचाव असंभव-सा ही है। लेकिन अपनी ही मानसिक वृत्ति को जानना इसमें बहुत सहायक होता है। मन-श्चिकित्सा के सिद्धान्तों के अनुसार भी रोगी को अपनी मुक्त मनोवृत्तियों व विकारों से वाकफ करा देना उसका इलाज है। यह सत्य सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए ही लागू नहीं होता, मानव मात्र के बारे में भी यह सच है कि अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानना, उन पर विजय पाने का पहला कदम है। यह मानी हुई बात है कि बच्चों की कई सारी समस्याएँ बड़ों के चरित्र और परिस्थितियों के कारण बनी हुई होती हैं; उनको यथा-संभव हटाने या कम करने के लिए माता-पिता को अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार के बारे में होशियार रहना चाहिये। पुस्तक में इस विषय का सुन्दर-विश्लेषण किया गया है और कई व्यावहारिक सुझाव भी दिये गये हैं।

हमें बहुत हर्ष है कि जब इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो गया है। जिससे हमारे देश के माता-पिताओं को भी डा० स्पोक के काम का लाभ मिल सकेगा। यह बात तो जरूर है कि जिन परिस्थितियों और जीवन के तरीकों (अमेरिका) को ख्याल में रख कर किताब लिखी गयी है, उससे हमारी परिस्थितियाँ और तरीके बहुत ही विभिन्न हैं। फिर भी शिशुसंगोपन और बच्चों के विकास के

दादु चले गये

अब दादु नहीं रहे। मुबह धूमने के लिए निकलते हुए उन्हें अब हम नहीं देखेंगे। आज सुबह—अगस्त ६ ता—उन्होंने अपना आखिरी श्वास लिया। कल रात को उन्हें बहुत तकलीफ थी, यहाँ तब कि हमने उन्हें अपनी अस्पष्ट होती हुई आवाज से यह कहते हुए सुना कि “अब इस वेदना को खत्म करो।” किन्तु आखरी के छाई घण्टे वे शान्त थे।

तीन हफ्ते पहले अपने घर के सामने की सीढ़ी पर गिरने से उन्हें चोट लगी थी। कटि की एक हड्डी के टूटने की आशंका हुई, तब उन्हें इलाज के लिए नागपुर के मेडिकल कालेज अस्पताल में ले गये। वहाँ आधुनिकतम पूरी डाक्टरों की मदद उन्हें मिली, लेकिन इस उम्र में वह कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती थी। उनकी उम्र थी ८८। जब देखा कि हालत गिर रही है तो हम उन्हें वापस सेवाग्राम ले आये और यहाँ बस्तूरबा दवाखाने में उनकी परिचर्या करने लगे। वे अपनी शारीरिक पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक झेलते रहे और आखिरी दिन तक हिम्मत नहीं हारी। लेकिन तब उन्होंने देखा कि मृत्यु सामने खड़ी है और उसके लिए तैयार हो गये।

दादु का असल नाम था ‘जान हर्मान कार्डिस।’ उनका जन्म सन १८७३ में ३१ अगस्त का जर्मनी के हेवर्ग नाम के शहर में हुआ था। ईसाई धर्म की उच्च शिक्षा लेकर वे पादरी बन गये थे। दक्षिण आफ्रिका में वे बापु से मिले और किनिक्स आश्रम में काम करने लगे। वहाँ के स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे। श्री प्रभुदास गांधी अपनी बाल्यकाल की स्मृतियों में उनकी अनुशासन-प्रियता का वर्णन करते हैं।

१९४७ में बापु ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए सेवाग्राम बुलाया। दिसंबर महीने में वे यहाँ पहुँचे, लेकिन सेवाग्राम में मूलावत होने के पहले ही बापु तो चल बसे। दादु ने मान लिया कि सेवाग्राम में रहने का बापु का अन्तिम आदेश था और उन्होंने यही अग्रतः कर लिया। वे व्यापार और प्राणप्रदास के अभ्यास में रूचि रखते थे और हमारे बच्चों को यह सिखाने लगे। याद में पुस्तकालय के काम को उन्होंने अपनी मरण प्रवृत्ति बना ली। जिस थड़ा और मेहनत से वे एक-एक पुस्तक को झाड़ पोछ कर सुरक्षित रखते थे, यह यहाँ के पुराने प्रशिक्षणार्थी और विद्यार्थी याद करेंगे ही। कितने ही घंटे उन्होंने इस काम में लगाये। इसमें उन्हें आनन्द आता था। बितने ही नौजवानों को उन्होंने

(पृष्ठ ६३ का संर्पाश)

खूब लोकोपयोगी जरूर हो गयी है। गांधीजी के "महात्मा" हो जाने पर कइयों ने उनके गुणगान में कई पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन गांधीजी की प्रतिभा के उप-कार में समझ-बूझ कर लिखा हुआ उस उपा का थैजोड वर्णन (वह भी एक विजातीय की कलम से) पाठकों को इस पुस्तक में मिलेगा।

इसे हिन्दी में प्रकाशित करके सर्व सेवा संघ ने हिन्दी जानने वाले सबकी सेवा की है। ऐसी पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में होना लाभदायक है। अनुवाद कैसा हुआ यह सवाल अनुचित होगा। क्योंकि सबको संतोष देनेवाला

अनुवाद प्रस्तुत करना असंभव-सा कार्य है। जिस अनुवाद में तो थम अवश्य ही फला है।

अंग्रेजी पुस्तक की प्रस्तावना में आम्बिल महोदय ने लिखा, "मेरी बात पर जो विश्वास करते हैं या नहीं, सबकी मेरी सलाह है कि वे इस किताब को पढ़ें।" उस समय उन्होंने केवल विचार-प्रचार के लिए ऐसी सलाह दी थी लेकिन आज गांधीजी की महानता की भली-भांति समझने के लिए यह एक आवश्यक पुस्तक है। हिन्दी में प्रकाशित होने पर यह अधिक संख्या में पढ़ी जायगी इसमें कोई शक नहीं।

-शंकरन्

दादु चले गये (पृष्ठ ६४ का बाकी)

केवल किताबों का अच्छा उपयोग करना ही नहीं सिखाया, बल्कि साथ-साथ-शिष्टाचार की भी शिक्षा दी।

रास्ते में चलते अगर उन्होंने देखा कि किसीने कागज का टुकड़ा या केले का छिलका मार्ग में फेंका हो तो तुरन्त उसे उठा कर ठीक स्थान पर डालते थे। सापरवाहो उन्हें सहन नहीं होती थी। और दादु ये बड़े रसिक और विनोद-प्रिय। वे खूब अच्छा मजाक करना जानते थे। साथ-साथ वे गहरी धार्मिक श्रद्धा के आदमी थे। वे वियोसफि को मानते थे, श्रीमती बेनी बेसन्ट के निकट साधियों में से थे। वियेना में एक दशाब्द से ज्यादा वे वियोसफि के सिद्धान्तों के प्रचार और शिक्षण का काम करते रहे। उस समय के उनके विद्यार्थियों से आज तक उनके पास पत्र आते रहे।

वैसे वे सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखते थे। अपनी जन्म-भूमि जर्मनी में हिट्लर के द्वारा जो परधर्म पीड़ा और असहिष्णुता का राज चलाया गया, उससे वे बहुत ही दुःखी हुए और बापुजी की अहिंसा की शिक्षा की तरफ अधिकाधिक आकृष्ट हुए।

इन आखिरी सालों में दादु ने गीता का गहरा अध्ययन शुरू किया। वे कहते थे कि उससे उन्हें बहुत बल और सान्त्वना मिलती है। सेवानाम में उनकी माद एक कर्तव्य परायण, धर्मनिष्ठ वयोधिक के रूप में सदा बनी रहेगी, जो हमेशा हंसमुख और स्नेहशील थे। वे प्रकृति के प्रेमी थे, खुद कहा करते थे, "मैं एक कलाकार की भांति ही सौन्दर्य का उपासक हूँ।" हम सब के लिए वे "हमारे दादु" ही रहेंगे।

हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

विद्या हि विनयायैव, सा चेदविनयायहा ।
किं कुर्मः-कल्प वा ब्रूमो गरदायां स्वमातरि ॥

विद्या तो विनय के लिए ही है । अगर
वह आविनय पैदा करती है तो क्या करें,
किसको कहें—जब अपनी मां ही विप
देती हो ।

विशेष सूचना

"नई तालीम" का अगला अंक सितम्बर और अक्टूबर का सम्मिलित अंक होगा और जगमे खाम तौर पर नई तालीम के अलग-अलग पहलुओं पर विशेष देख होंगे । सितम्बर में पत्रिका न मिलने से जो अगुविषा होगी आशा है पाठकगण उसके लिए हमें क्षमा करेंगे । सधन्यवाद—

आखिल भारत सर्व सेवा संध-सेवाग्राम

- विशेष अंक
नई तालीम की समस्याएँ

नई तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

सितम्बर-अक्तूबर १९६०

वर्ष : ९ अंक : ३-४

विद्या हि विनयायैव, सा चेदविनयावहा-1.
किं कुर्मः कस्य वा श्रमो गरदायां स्वमातरि ॥

विद्या तो विनय के लिए ही है। अगर वह आविनय पैदा करती है तो क्या करें, किसको कहें—जब अपनी मां ही विप देती हो।

विशेष सूचना

“नई सालीम” का अगला अंक सितम्बर और अक्टूबर का सम्मिलित अंक होगा और जगमे सास तीर पर नई सालीम के अलग-अलग पहलुओं पर विशेष लेख होंगे। सितम्बर में पत्रिका न मिलने से जो अनुविद्या होगी आशा है पाठकगण उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। संपन्धवाद—

आखिल भारत सर्व सेवा संध-सेवाग्राम

विशेष अंक
नई तालीम की समस्याएँ

नई तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

सितम्बर-अक्तूबर १९६०

वर्ष : ९ अंक : ३-४

नई तालीम

[ज भा. सर्व सेवा सच वा
नई तालीम विषयक मुख्यपत्र]

सितम्बर-अक्तूबर १९६०

वर्ष ९ अंक ३-४

अनुक्रम

पृष्ठ

एन्टे गुरुनाथन	६५	स्व० महाकवि वल्लभ
नई तालीम की मूल		
वल्पना	६७	गाधीजी
शिक्षा स्वावलंबी होनी		
चाहिये	७१	गाधीजी
बुनियादी तालीम के		
मूल सिद्धान्त	७३	आर्यनाथम्
समाज के सुदुरेक्षण		
शिक्षा के अन्तर्गत		
आ जाते हैं	७६	धीरेन्द्र मजुमदार
नई तालीम जीवन-		
दर्शन है	८१	विनोबा
बुनियादी तालीम एक		
सर्वोच्च शिक्षा पद्धति है	८४	डा० बाबिर हुसेन
उच्च शिक्षा का स्वरूप	९०	गाधीजी
उच्च शिक्षा व्यक्ति और		
राष्ट्र का निर्माण करे	९४	आर्थर मार्गन
बुनियादी शिक्षा के		
बाद की तालीम	९७	राधाकृष्ण
पाठशाला एक स्थाई		
संस्था है	१०२	जी रामचन्द्रन
शिक्षक कैसा हो ?	१०४	आशादेवी
पाठशाला समाज का		
केन्द्र बिन्दु है	१०८	के अंत राधाकृष्ण
तृतीय पञ्चवार्षिक		
योजना में शिक्षा की		
व्यवस्था	११०	के. अदणाचलम्
यह विज्ञापक क्यों ?	११३	सम्पादकीय
किट्टी-मैत्री	११५	रामपूति,
		क्षितीश चौधरी
दान्ति समाचार	११८	
टिप्पणियाँ	१२२	मार्जरी साहस,
		दिलखुस दिवाग,
		जुगताराम दवे
आत्मज्ञान की बुनियाद		
चाहिये	१२५	मामोहन चौधरी

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सच द्वारा सेवाधाम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक बका चार रुपये और अंक प्रति का ३७ १ पं. है। बका पेदागी लिया जाता है। श्री पी अंक से भगाने पर ६२ न पं अधिन लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी यादव राश्या का जल्लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित भत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अथ जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करने समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाधाम (बर्मा) के पते पर दिया जाय।

अंक १ अक्षर ३-४ ★ सितम्बर-अक्टूबर १९९०

एन्टे गुरुनाथन्

स्वर्गीय महाकवि बल्ललाल

लोकमे तरवाटु तनिवकीच्चेटिकलुम्
पुल्लकलुम् पुल्लवलुम् कूटि तन् कूटुवक्कार्
त्यागमेन्नते नेट्टम् तात्त तानम्पुप्रति
योगवित्तव जयिवकुन्नितेन् गुरुनाथन् ।

शास्त्रमेन्निये धर्मसगरम् नटत्तुत्तोन्
पुस्तकमेन्ये पुण्याध्यपनम् पुलत्तुत्तोन्
औषधमेन्ये रोग शमिप्पिप्पवन्
हिंसादोषमेन्निये मन्न चैय्ववनेन्नाचार्यन्

शास्वतमहिंसयाणम्महात्माविन् व्रतम्
शान्तियाणविट्टुन् पूजिवकुम् परदेवम्
ओलुमारुण्टद्देहमहिंसामणिच्चट्ट
येनुट्वालन् कोट्टुवायत्तल मटक्कात्तु

शुद्धमाम् कनकत्तेत्तानल्लयो विलयिप्प-
तद्धर्मकृपकन्टे सत्कर्मम् वयल् तोरुम्
सिद्धनामविट्टुत्ते तुवक्कणो कनकत्ते-
यिद्धरिन्नि तन् येरुम् मयमण्णायिक्काप्पु

आततप्रशमनाभस्तपस्वि तन्मुष्पि-

साततायि तन् कोटुबाल् करिकूवलमात्यम्

कृत्तं दंष्टकल् चेन्नं केसरियोष भान्कु-

मार्त्तन्तिटं तल्लुं धनकटल् कलिप्पोय्क-

गोतय्क्कु मातावाय भूमिये दृढमितु

मातिरियोह कर्मयोगिये प्रसविय्क्कु

नमस्ते गततर्प ! नमस्ते दुराधर्प !

नमस्ते सुमहात्मन् ! नमस्ते जगद्गुरो !

मेरे गुरुनाथ (ज्ञानानुबाह)

मह विद्वद् ही अपना परिवार है,

ये पीछे घास और कीड़े भी अपने बन्धु हैं ।

त्याग ही लाभ है, सन्नता ही उन्नति है,

ऐसे मेरे योगविद् गुरु जीसते हैं ।

बिना शस्त्र के वे धर्म संग्रह करते हैं,

बिना पुस्तक के पुष्पाध्यापन चलाते हैं ।

बिना औषध के रोगों का शमन करते हैं,

हिसादोष के बिना पत्र करते हैं ।

अहिंसा ही उनका नित्य व्रत है,

उनका परादेवता शान्ति है ।

वे कहते हैं कि अहिंसा के कवच पर किस

तलवार की नोक कुण्ठित नहीं होती ?

उस धर्म कृपक का सत्कर्म

खेत-खेत में दूध सोना ही पैदा करता है न !

पर उस सिद्ध योगी की पवित्र दृष्टि तो सोने को

इस धरिनि की पीली मिट्टी की तरह समझती है ।

उस आततप्रशम तपस्वी के सामने

आततायी की तलवार पुष्पमात्य है ।

उग्रदंष्ट्रावाला सिंह-हरिण का बच्चा है

घोर गरजता हुआ सागर खेलने की पुष्करिणी है ।

गोता की माता भूमि ही

ऐसे कर्म योगी को जन्म दे सकती है ।

नमस्कार हे गततर्प ! नमस्कार हे दुराधर्प !

नमस्कार हे सुमहात्मन् ! नमस्कार हे जगद्गुरो !

नई तालीम की मूल कल्पना

मुझे दो बातें रखनी हैं, एक प्राथमिक शिक्षा के बारे में, और दूसरी उच्च शिक्षा, यानी हाईस्कूल और कालेज की शिक्षा के बारे में। मैं इस ब्याल का हूँ कि प्राथमिक, माध्यमिक दोनों शिक्षाओं को मिला दिया जाय। प्राथमिक शिक्षा की जो शक्ल आज है, उसे मैंने गांवों में देखा है और इधर तो मैं एक गांव में ही रहने लगा हूँ। और जब मैं सेगांव के इन लड़कों की पढाई को देखता हूँ, तो फौरन समझ लेता हूँ कि वह क्या चीज है। क्योंकि उसका न कोई ढंग है न ध्येय है। इसलिए मैं समझता हूँ अगर हम देहातों को कुछ देना चाहते हैं, तो जरूरी है कि सेकेंडरी तालीम को प्राथमिक के साथ मिला दिया जाय। इसलिए अब हमने जो कुछ बनाया है या बनाने जा रहे हैं वह शहरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांवों के लिए है।

मेरा ब्याल है कि आजकल देहाती मदरसों में लड़कों को जो कुछ पढाया जाता है उससे देहातवालों को नुकसान ही होता है। लड़के कुछ समय के लिए मदरसे जाते हैं, मगर वहां जाकर भी उन्हें असन्तोष रहता है। उनमें से अधिकतर या तो शहरों बन जाते हैं, या गांव के प्रति अपना कर्त्तव्य भूल जाते हैं और कुछ तो बदमाशी वगैरह भी सीख जाते हैं। इसलिए अपने अब तक के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि हमारी मौजूदा प्राइमरी तालीम से गांववालों को फायदा नहीं पहुंचता।

तो सवाल होता है कि इस प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो? मेरा तो जवाब यह है कि किसी उद्योग या दस्तकारी को बीच में रखकर उनके जरिए ही यह सारी शिक्षा दी जानी चाहिए। आप जानते हैं, मेरे चार लड़के हैं। इनमें एक बागी हो गया है, बाकी तीन मेरे साथ हैं। चन्द बन्धों के मारफत मैंने इनको जो तालीम दी है उससे इन्हें फायदा ही पहुंचा है। अपनी बकालत के दिनों में भी मैं घर पर कुछ न कुछ उद्योग किया करता था और बच्चों को भी बढईगिरी वगैरह की तालीम देता था। जूते बनाने का काम मैंने श्री केलन बैक से सीखा, जो खुद इसे ट्रेपिस्ट मोनेस्टरी में सीखकर आये थे, क्योंकि वे लोग हिन्दुस्तानियों को सिखाते नहीं थे। इस प्रकार जिन्होंने मुझसे तालीम ली, मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी दिमागी हालत कमजोर रही या कोई नुकसान उन्हें पहुंचा। टॉलस्टाय फार्म में भी शिक्षा का यही तरीका रहा। वहां तो तरह-तरह के लड़के थे—अच्छे, बुरे और बदमाश, सभी। इनमें हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे, और पारसी भी, सब एकसाथ मिल-जुल कर रहते थे और अपने-अपने घरों का पालन भी करते थे। वजह इसकी यह थी, कि मैंने इनको सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी, बल्कि साथ-साथ कुछ घन्घे भी सिखाये। इनमें कुछ ने चमड़े का काम सीखा, कुछ ने बढईगिरी सीखी, और चन्द ऐसे भी निकले जो

आज इन धन्धों के जरिए काफी कमा रहे हैं। इन सबको घेने वही सिखाया जो मैं खुद थोड़ा बहुत जानता था।

लेकिन आज मैं जो चीज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह पढ़ाई के साथ-साथ एक धन्धा सिखा देने की चीज नहीं है। मैं तो अब यह कहना चाहता हूँ कि लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाय, सब किसी-न-किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिए ही सिखाया जाय। आप कह सकते हैं कि मध्य-युग में हमारे महा लड़कों को सिर्फ धन्धे ही सिखाये जाते थे। मैं मानता हूँ। लेकिन उस दिनों धन्धों के जरिए सारी तालीम देने की बात लोगों के सामने न थी। धन्धा सिर्फ धन्धे के ख्याल से सिखाया जाता था। हम धन्धे या दस्तकारी की मदद से दिमाग की भी आला-बनावा चाहते हैं। आज हालत यह है कि लोहार का लड़का लोहारी नहीं जानता और सुतार का सुतारी छोड़ बैठा है। इन्होंने किताबी तालीम तो पायी, मगर अपने पेशे को भूल गये। उससे मुह फेर लिया। अब गांव छोड़कर शहर में बसते हैं और मूहरी करते हैं। अगर वे पढ़-लिख कर भी अपने पुस्तनी धन्धों को न छोड़ते और उसमें तरक्की करके दिखाते, तो आज हिन्दुस्तान की जैसी बुरी हालत हो गयी है, न हो पाती। आज देहात में वही भी चले जाइये, अच्छे बड़ई, लोहार या कारीगर के दर्शन नहीं होते। मेरे जो साथी गांव में बैठकर काम कर रहे हैं, उनका भी यह तअरबा है कि वहां जो बड़ई बगैरह हैं, वे अपने धन्धे के लिहाज से नाकामयाब-से हैं। दूर क्यों जाइए? इस चर्खे को ले लीजिए, जो सारे हिन्दुस्तान में फैला हुआ था। मगर अंग्रेज इसे इंग्लैंड से

गये और वहां इसमें इतनी तरक्की कर दी कि बड़ी-बड़ी मिलें सड़ी हो गयीं। मेरा आशय यह नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन लोगों ने इतनी तरक्की करवाली, तो हम जो कुछ हमारा था, उसे भी ली बेंटे।

इसलिए मेरी दरखास्त है कि हम सिर्फ उद्योग या दस्तकारी ही न सिखायें, बल्कि इन्हीं के जरिए बच्चों को सारी तालीम दें। मसलन् तकली ही को ले लीजिये। इस तकली का सबक हमारे विद्यार्थी का पहला सबक होगा, जिसके जरिए वह कपास का, लकाशायर का और अंग्रेजी सलतनत का बहुत-कुछ इतिहास सीख सकेगा। मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। मेरा पीता छ. साल का है। वह लिखता तो बहुत मामूली है और लिखना मैं अभी उसके लिए जरूरी समझता भी नहीं। पर वह ज्यादा-तर मेरे साथ हवाखोरी के लिए जाता-आता है और घर पर तकली चलाना भी सीखता है। इस तकली में आज उसे जो दिलचस्पी है और इसके जरिए वह जो इत्तम हासिल कर रहा है वैसे हमारे पुरखा शायद नहीं करते थे। यह तकली कैसे चलती है, इसका क्या उपयोग है? और इसके अन्दर क्या-क्या ताकत पड़ी हुई है? वह सब खेच ही खेल में बालक जान लेता है। इसी के जरिए थोड़ा गणित का ज्ञान भी उसे मिल जाता है। क्योंकि तकली पर जो सूत के तार उससे गिनवाए जाय और पूछा जाय कि कितने तार कते, तो धीरे-धीरे इसके अन्दर से गणित का भी काफी ज्ञान कराया जा सकता है। और खूबी यह है कि उसके दिमाग पर इन सबका जरा भी बोझा नहीं पड़ता। सीखनेवाले को तो पता भी नहीं चलता कि वह कुछ सीख

रहा है। वह अपने खेलता-कूदता और गाता रहता है, तकली चलाता रहता है, और इसी में बहुत कुछ सीख लेता है।

अब आप देखिए कि मैं क्यों इस चीज पर इतना जोर देता हूँ। सिर्फ तकली की बात में इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उसकी ताकत और उसके 'रोमांस' का अनुभव किया है। और आज तो इस तकली के जरिए ही हम करोड़ों बालकों की शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं इस काम के लिए आप लोगों के अन्दर दिलचस्पी पैदा कर दूँ। इसलिए आप देखते हैं, मैंने इस परिपक्व में राष्ट्रीय विद्यालयों और विद्यापीठों के शिक्षकों को और शिक्षा मंत्रियों को बुला लिया है। अगर उन्होंने और आप सयने इस चीज को अपना लिया, तो यह काम जल्द ही हो सकता है। मगर इसके पहले जरूरी है कि हम लोग आपस में इस पर दिल खोलकर बहस कर लें। जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है मैं तो प्राथमिक शिक्षा के लिए तकली ही को बीच में रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोगो के दयाल में और कोई धन्या आता हो तो आप नि सकोच उसे सुझाइये ताकि हम उस पर भी विचार कर लें। तकली मुझे सबसे ज्यादा इस लिए जचली है कि इसे छोड़कर और धन्यों के लिए हमारे पास कोई सामान मौजूद नहीं है। तकली को न ज्यादा खर्च की गरज, न सरजाम की। मैं जानता हूँ कि इसे लेकर आप कामयाबी तक पहुँच सकेंगे। और इसमें तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसे छोड़कर दूसरा कोई धन्या ऐसा नहीं है, मुल्क की मौजूदा गिरी हुई हालत में, जिसे हम यहाँ से वहाँ तक जारी कर सके।

तो अब मिनिस्टर लोगो सामने मैंने अपनी योजना रख दी है। वे चाहें इसे पूरा करें चाहे ठुकरा दें। मगर मेरी सलाह है कि वे प्राथमरी तालीम के लिए तकली को ही बीच में रखें और उसीसे लड़कों की पढाई शुरू करें। पहले साल लड़कों को सब कुछ तकली ही के बारे में बताया जाय, फिर दूसरे साल तकली के साथ-साथ और बातें भी शामिल की जायें। तकली के जरिये कमाई भी काफी हो सकेगी और इसके फैलावे में कोई रुकावट भी नहीं आयगी। क्योंकि इसके सूत से जो कपड़ा बनेगा, उसके पहननेवालों की संख्या हमारे यहाँ इतनी है कि अपने ही वच्चीं द्वारा बनाये गये कपडे को छोड़कर दूसरा कपडा खरीदने की हमें जरूरत न पड़ेगी और यह कपडा खरीदना हम पसन्द भी करेंगे।

मैंने सोचा है कि यह पाठ्यक्रम सात साल का रखला जाय। इससे जहाँ तक तकली का सम्बन्ध है विद्यार्थी बनाई तक के व्यावहारिक ज्ञान में जिसमें रमाई और डिजाइनिंग आदि भी शामिल होंगे निपुण हो जाएंगे। कपडा जितना हम बना पायेंगे, उसके लिए ग्राहक तो तैयार हैं ही।

मैं इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि दस्तकारी के जरिये विद्यार्थी जो कुछ पैदा करें, उसकी कीमत से शिक्षक का खर्च निकल जावे, क्योंकि मुझे यकीन है कि देश के करोड़ों वच्चीं को तालीम देने के लिए सिवा इसके कोई रास्ता नहीं है। और न यही मुमकिन है कि हम उस वक्त तक ठहरे रहें जबतक कि सरकार अपने खजाने से हमें आवश्यक रुपया दे, या वाइसराय फौजी खर्च कम कर दें, या इसी तरह का कोई और कारगर जरिया

निकल आये। आप लोग यह भी समझ लीजिये कि प्राथमिक शिक्षा की इस योजना में सफाई, आरोग्य और आहारशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का समावेश भी हो जाता है। इसमें बच्चों की वह शिक्षा भी शामिल समझिये, जिससे वे अपना काम खुद करना सीखेंगे और घर पर अपने मा-बाप के काम में भी मदद पहुँचाएँगे। आजकल हमारे बच्चों को न सफाई का ख्याल होता है, न साफ सुथरेपन का, वे न अपने पैरों पर खड़ा होना जानते हैं, और न उनकी तन्दुरुस्ती ही ठीक रहती है चाहुगा कि उनके लिए संगीत के साथ लाजमी तौर पर ऐसी कवामद और कसरत वगैरह का इन्तजाम हो जाय, जिससे उनकी तन्दुरुस्ती सुधरे और जीवन सालबद बने।

मुझ पर यह इलजाम लगाया जा रहा है कि मैं साहित्यिक या अदबी शिक्षा के खिलाफ हूँ। मगर बात ऐसी नहीं है। मैं तो सिर्फ वह तरीका बता रहा हूँ, जिससे ऐसी शिक्षा दो जानी चाहिये। मेरे स्वावलंबन के पहलू पर भी हमला किया गया है। कहा यह गया है कि जहाँ प्राथमिक शिक्षा पर हमें लाखों रुपया खर्च करना चाहिये, वहाँ हम उलटे बच्चों ही से उसे वसूल करने जा रहे हैं। साथ ही यह अदेशा भी बतलाया जाता है कि इसमें मुल्क की बहुत कुछ ताकत नाहक खर्च होगी। लेकिन अनुभव इस अदेशों को गलत साबित कर चुका है और जहाँ तक बच्चों पर बोझ डालने या उनका शोषण करने का सवाल है मैं जानता चाहता हूँ, कि क्या यह बोझ उन्हें उनके सर्वनाश से बचाने के लिए नहीं है? तकली बच्चों के खेलने का एक काफी अच्छा खिलौना है। महज इसलिए कि वह एक

उत्पादक चीज है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह खिलौना नहीं है, या खिलौने से कितनी कदर कम है। आज भी देहात में बच्चे किसी हद तक अपने मां-बाप की मदद करते ही हैं। खेती किसानों की बातों में तो हमारे सेवाश्रम के बच्चे मुझ से कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मां-बाप के साथ खेतों में काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ बच्चों को इस बात का बढ़ावा दिया जायगा कि वे कातें और खेती के काम में अपने मां-बाप की मदद करें, वहाँ उन्हें यह महसूस करने का मौका भी दिया जायगा कि उनका संबंध सिर्फ उनके मां-बाप से ही नहीं, बल्कि अपने गाँव और देश से भी है और उन्हें उनकी भी कुछ सेवा करनी है। इसलिए मेरे ख्याल में तो तालीम का यही एक तरीका आता है। बंत्रियों से मैं यह कहूँगा कि खैरातो तालीम देकर वे मुल्क के बच्चों की असहाय या अपाहिज हा बनारहेंगे, जबकि उनकी शिक्षा के लिए उनके खूब मेहनत करारकर वे उन्हें बहादुर और आत्मविश्वासी बना सकेंगे।

तालीम का यह तरीका हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी के लिए एक-सा होगा। मुझसे पूछा जाता है कि मैं धार्मिक शिक्षा पर कोई जोर क्यों नहीं देता? वजह यह कि मैं उन्हें स्वावलंबन का धर्म तो सिखा ही रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में, सब धर्मों का असली रूप है।

हाँ, जो लोग इस तरह की तालीम लेकर तैयार होयें, उन्हें रोजी देता राज का फर्ज होगा। और जहाँ तक शिक्षकों या अध्यापकों का सवाल है, प्रोफेसर साह ने लाजिमी सेवा का तरीका मुझसे ही है। इटली का और दूसरे देशों का उदाहरण देकर उन्होंने इसका महत्व भी बता दिया है।

शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए *

एक राष्ट्र के नाते शिक्षा में हम इतने पिछड़े हुए हैं, कि अगर शिक्षा-प्रचार के कार्यक्रम का आधार ऐसा रहे तो जिस विषय में जनता के प्रति अपने कर्तव्य-पालन की आशा हम कभी नहीं रख सकते। इसलिए रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिष्ठा को खो बैठने की जोखीम उठाकर भी मैंने यह कहने का साहस किया है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। सच्ची शिक्षा वही है, जिसे पाकर मनुष्य अपने क्षीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके, और उन्हें प्रकाश में ला सके। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्तिम ध्येय है, न उससे शिक्षा का आरम्भ ही होता है। वह तो स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाने के अनेक साधनों में एक साधन मात्र है। अपने आप में साक्षरता कोभी शिक्षा नहीं है। जिसलिए मैं तो बच्चे की शिक्षा का आरम्भ खुसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर अर्थात् जिस क्षण से बच्चे की शिक्षा शुरू होती है, उसी क्षण से उसे कुछ न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही करूंगा। जिस तरीके से हर एक पाठशाला स्वावलम्बी बन सकती है, शतें यह है कि अिन पाठशालाओं में तैयार होनेवाले माल को सरकार खरीद लिया करे। मैं मानता हूँ कि जिस पद्धति द्वारा मन और आत्मा का उच्च-से-उच्च विकास किया जा सकता है।

जिसके लिए आवश्यक है कि जो उद्योग धंधे आज बेचल यंत्रवत् सिखाये जाते हैं वे वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जाय, यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि कौन-सी क्रिया किसलिए की जाती है। जिस चीज को मैं थोड़े आत्मविश्वास के साथ सिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर मेरे अनुभव का बल है। जहाँ-जहाँ मजदूरों को बख्खे पर सूत कातना सिखाया जाता है, तहाँ-तहाँ सब अगह जिस तरीके से कमो-बेश काम लिया गया है। खुद मैंने भी जिस तरीके से चप्पल सीना और कातना सिखाया है और उसका परिणाम अच्छा हुआ है। जिस तरीके में इतिहास-भूगोल के ज्ञान का बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि वातचित के जरिये जबानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी तरह सिखाये जा सकते हैं। वाचन लेखन की अपेक्षा जिस श्रवण-पद्धति से ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। जब लड़के लड़की भले बुरे का भेद समझने लगे और उनकी रुचि का थोड़ा विकास हो जाय, तभी उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिये। यह सूचना मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तनों की सूचक है, लेकिन जिसके कारण मेहनत बहुत ही बच जाती है और जिस चीज को सीखन में विद्यार्थी को बरसी बीत जाते हैं खुसे जिस तरीके से वह एक साल में सीख

सकता है। जिसके कारण सब तरह की वृत्त होती है और इसमें कोई शक नहीं कि दस्त-कारी के साथ-साथ विद्यार्थी गणित भी अवश्य ही सीखेगा।

प्राथमिक शिक्षा को मैं सब से ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरे विचार में यह शिक्षा अंग्रेजी को छोड़कर और विषयों में आजकल की मेट्रिक तक होनी चाहिये। अगर कालेज के सब प्रेजेंट अपना पढ़ा-लिखा एकाएक भूल जायें, और जिन कुछ लाज प्रेजेंटों को यादवस्त के जो अकेले-अकेले वेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे अकेले पलडे पर रखिये, और दूसरी ओर उस नुकसान को रखिये जो पैतीश करोड़ स्त्री पुरुषों के अज्ञानान्धकार में घिरे रहने से आज भी हो रहा है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है। देश में निरक्षरों और अनपढ़ों की जो सख्या बढ़ायी जाती है, उसके आकड़ों से हम लाखों गावों में फैले हुए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नहीं कर सकते।

अगर मेरा बस चले तो कालेज की शिक्षा को जड़-मूल से बदल दूँ, और देश की भाव-प्रकृताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि निकैनिकल और सिविल इंजीनियरों के लिए उपाधि परित्याग रखी जायें, और भिन्न-भिन्न कल-कारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। इन कारखानों को जितने प्रेजेंटों की जरूरत हो उनमें को मैं अपने ही खर्च से सालीम दिलाकर तैयार कर ले। उदाहरण के लिए ताता कंपनी से यह आशा की जाय कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो उनमें को तैयार करने के

लिए वह राज्य की निगरानी में अकेले कालेज का संचालन करे। इसी तरह मिल-मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के प्रेजेंटों को तैयार करने के लिए एक कालेज का संचालन करे। दूसरे अनेक उद्योग-धंधों के लिए भी यही किया जाय। व्यापार के लिए भी एक कालेज हो। कृषि-कालेज तो अपने नाम की सभी सायंक कर सकते हैं, जब वे स्वावलंबी हो।

इसे आप निरा काल्पनिक चित्र न समझें। अगर हम अपनी मानसिक जड़ता को दूर कर सकें, तो हमें तुरन्त ही पता चल जाय कि शिक्षा का जो प्रश्न आज महासभा के मंत्रियों के और फलतः स्वयं महासभा के सामने उपस्थित है, उसका यह बहुत ही उपयुक्त और व्यावहारिक हल है।

भाव में शिक्षकों का प्रश्न रह जाता है। इसके लिए विद्वान स्त्री-पुरुषों से अनिवार्य सेवा लेने का जो उपाय प्रोफेसर साहू ने सुझाया है, वह मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कुछ वर्षों तक (सम्भवतः पांच बरस तक) जनता को उन विषयों की शिक्षा दें, जिनमें उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। इस बीच जीविका-निर्वाह के लिए उन्हें जो वेतन दिया जाय, वह देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में आज शिक्षक और अध्यापक बहुत अधिक वेतन की अपेक्षा रखते हैं। अब यह प्रथा मिट जानी चाहिए। भाव में जिस समय जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके बदले वही दूसरे अधिक योग्य आदमी रखे जाने चाहिए।

बुनियादी तालीम के मूल सिद्धान्त

आर्यनायकम्

‘गांधीजी के कार्यक्रम में एकता’ पर भाषण करते हुए एक बार आचार्य कृपलानीजी ने कहा था कि गांधीजी हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में पूरी क्रांति पैदा करना चाहते हैं और इस महान क्रांति के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भिन्न-भिन्न पहलुओं में एक दूसरे के साथ कितना सामंजस्य है। उन्होंने बतलाया था कि इस क्रांति का उद्देश एक ऐसे समाज की सृष्टि करना है जो मौजूदा समाज से भिन्न होगा। इस समाज की बुनियाद में सत्य, अहिंसा और इन्साफ के आदर्श होंगे।

हमारे सामने सवाल यह है कि मौजूदा साधनों से इस नये समाज की सृष्टि एक नये किस्म के व्यक्ति के जरिये ही हो सकती है और ये नये किस्म के व्यक्ति एक नये किस्म की शिक्षा-पद्धति के जरिये ही तैयार किये जा सकते हैं। इस तरह गांधीजी कदम-ब-कदम चलकर राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम तक पहुंचे थे और उन्होंने उसे देन के सामने रख दिया था।

उन्होंने राजनैतिक क्रांति के अपने कार्यक्रम को सत्य और अहिंसा के जरिये शुरू कर उसके साथ खादी के द्वारा आर्थिक क्रांति के कार्यक्रम को जोड़ दिया। उसके बाद हरिजन-आन्दोलन की बड़ी भारी लहर उठी, जिसने सामाजिक

क्रांति के बीज बो दिये। उसके बाद अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ का जन्म हुआ, जिसने देहाती दस्तकारी के जरिये आर्थिक क्रांति का कार्यक्रम रख दिया। अन्त में सीडी की सब से ऊंची पायरी की तरह या अपने जीवन के श्रेष्ठ तत्वज्ञान की तरह उन्होंने शिक्षा-संबंधी पुनः संगठन का कार्यक्रम पेश किया, जो इन सब भिन्न-भिन्न पहलुओं को एक में मिला देता है।

सब सवाल यह पैदा होता है कि तालीम की जो नई योजना नये किस्म के व्यक्तियों की सृष्टि करना चाहती है, उसके बुनियादी उसूल या आधार-भूत विशेषताएँ क्या हैं ?

गांधीजी ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की संपूर्ण योजना की मुख्य बात “बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा” नामक पुस्तक की भूमिका में स्वयं बतला दी है। वे कहते हैं, उसका “अधिक यथार्थ, परन्तु बहुत कम आकर्षक, वर्णन होगा— देहाती दस्तकारी के जरिये देहाती राष्ट्रीय शिक्षा”। ‘देहाती’ शिक्षा में नाममात्र की ऊँची या अगरेजी शिक्षा का समावेश नहीं होता। ‘राष्ट्रीय’ का मतनव्व अभी सत्य और अहिंसा है और देहाती दस्तकारी के जरिये का अर्थ यह है कि योजना तैयार करनेवाले लोग शिक्षकों से आशा करते हैं कि वे अपने गांव के देहाती बालकों को इस ढंग से तालीम दें कि

जिससे उनकी तमाम छिपी हुई शक्तियाँ का विचार, किसी बाहरी दबाव या दस्तन्दाजी से अछूते वातावरण में, किसी चुनी हुई देहाती दस्तकारी के द्वारा हो सके। इन तरह से विचार करने पर यह योजना तालीम के क्षेत्र में क्रान्तिकारी साबित होगी। वह किसी भी अर्थ में पश्चिम से लायी हुई चीज नहीं है।

नगर-सबधी या सहराती की तुलना में देहाती पर जोर दिया गया है। भारतीय राष्ट्र गाँवों में रहता है, इसलिए राष्ट्र के बालबाल के लिए निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा का रूप देहाती होना जरूरी है। ध्यान देन लायक एक बात यह भी है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का सबंध बुनियाद से ही गाँवों से है, इसलिये भी हमारी शिक्षा का रूप देहाती ही होना चाहिये। पिछले दिनों में इस भरती हुई सभ्यता की सजीव शिक्षण संस्थाओं के जरिये फिर से जीवित रखने की कोशिशें जरूर की गयी हैं। इन कोशिशों ने आश्रमा, राष्ट्रीय विद्यापीठों और गुरुकुलों का रूप धारण किया। परन्तु इन संस्थाओं ने प्रचलित शिक्षा पद्धति के साथ अपना सबंध पूरा पूरा न तोड़ा, यानी ये संस्थाएँ जिस तरह की क्रान्तिकारिता चाहती थी उसका रूप बुनियादी न था। वह पुराने रूप और नये आदर्श का मेल था। यही सबंध है कि असली तब तक न पहुँच सकने के कारण उनकी कोशिशें पूरी पूरी सफल न हुईं। क्योंकि उन्होंने भीतरी मरुसद को छोड़कर बाहरी रूप पर ध्यान दिया। पाठ्यक्रम देहाती जिन्दगी का कुदरती विकास न होकर बाहर से लायी हुई चीज थी। उसकी बुनियाद में दस्तकारी या उद्योग धंधों की न दिया गया था।

यहाँ इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि बुनियाद में दस्तकारी का उद्योग धंधे वाली तालीम से गांधीजी का मतलब क्या है। इस पद्धति की शिक्षा के लिए “आवश्यक” है कि जो उद्योग-धंधे आज केवल यंत्रवत् सिखाये जाते हैं, वे धंधानिवृत्त ढंग से सिखाये जाय, यानी बच्चा को यह समझाया जाय कि कौन सी क्रिया किसलिए की जाती है।” तभी सफलता मिल सकेगी।

दस्तकारी या उद्योग धंधा के जरिये शिक्षा देना तालीम के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। पेरुऑलार्जी के समय से शुरू होकर शिक्षा-विचारदा ने दुनिया के हर एक हिस्से में बार बार ऐलान किया है कि वास्तविक और पूरी शिक्षा सिर्फ दस्तकारी के जरिये ही दी जाय और कुछ लोगों ने इस उमूल पर किसी हद तक अमल भी किया है।

लेकिन दूसरा से गांधीजी के विचार में यह अंतर है कि वे इस शिक्षा सबंधी सिद्धान्त को उसके आखिरी नतीजे तक ले गये हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि बच्चों की सारी शिक्षा किसी उद्योग-धंधे के जरिये दी जाय, बल्कि यह भी कहा है कि यह शिक्षा स्वावलंबी भी हो। नई तालीम के किसी दूसरे पहलू की उतनी नुक्ता चीनी नहीं हुई है, जितनी उसका स्वावलंबी कहे जानवाले पहलू की हुई है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्वावलंबी सबंध ना क्या अर्थ है और यह हमारी शिक्षा-योजना का मुख्य अंग क्यों है।

“इस तरह की तालीम के पूरे हिस्से पर गौर किया जाय तो वह स्वावलंबी जरूर हो सकती है और जरूर होना भी चाहिये, दरअसल उसका स्वावलंबीपन उसकी वास्तविकता की

बड़ी कसौटी है। उसके स्वावलंबीपन का तालीमी और नैतिक मूल्य, उसकी अधिक से-अधिक आर्थिक पैदावार की अपेक्षा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

अतः हमें यह देखना होगा कि गांधीजी के मनुष्यजीवन के समूचे तत्त्वज्ञान और अहिंसा के साथ इस शिक्षा-योजना का तात्त्विक किस तरह है। स्वावलंबी शिक्षा को भावना अहिंसा की मनोभूमि से अलग नहीं की जा सकती, जबतक हम यह याद नहीं रखते कि इस नई

योजना का उद्देश्य एक ऐसा जमाना पैदा करना है जिसमें जातिद्वेष और किर्केंबन्दी का झगड़ा बिल्कुल न रहने पाये और गरीबों और अमीरों का भेद न हो तबतक हम इस योजना को सफल बना नहीं सकते। गरज यह है कि हमें अहिंसा में विश्वास रखकर इस काम में लगन चाहिए और यह यहीन रखना चाहिए कि इस योजना की रचना एक ऐसे दिमाग ने की है जो अहिंसा को तमाम बुराइयों की अच्छी दवा समझता है।

(पृष्ठ ७० का शेषार्थ)

हमारे यहाँ कौमी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यह कोई हमारी ही सन्निवृत्त नहीं है। इंग्लैंड में भी ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। और आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारे मसाले का शत्रु हो रहा है। अगर हम कौमी और अंतराष्ट्रीय सघर्ष को बढ़ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि जिस शिक्षा की मैंने यहाँ हिमामत की है, उससे अपने बालकों को शिक्षित करके शुद्ध और सुदृढ़ आधार पर उसका आरम्भ करें। मेरी इस योजना की तह में अहिंसा भरी हुई है। और हालाँकि मैंने इससे संपूर्ण दस-नियेध के राष्ट्रीय सिल्ले में सुझाया है, तब भी मैं कहता हूँ कि अगर सरकारी आमदनी में कोई कमी न हो,

और खजाना हमारा भरा हुआ रहे, तो भी हमारे लिए शिक्षा का यही तरीका उपयोगी रहेगा, बशर्ते कि हम अपने बालकों को शहरी न बनाना चाहें। हम तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, और अपने देश की सच्ची प्रतिभा या प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं और मेरे स्कूल में स्वावलंबी प्राथमिक शिक्षा के सिवा दूसरे किसी ढंग से हम उन्हें ऐसा नहीं बना सकते। अगर हिन्दुस्तान ने हिंसा को छोड़ देने का निर्णय किया है, तो उसे जिस अनुशासन में होकर गुजरना पड़ेगा, शिक्षा का यह तरीका उसका एक खास खजाना होगा। हमारे पास शिक्षा की इस अहिंसक योजना के सिवा और कोई उपाय नहीं रह जाता।

धीरे-धीरे मजूमदार

समाज के सारे कार्यक्रम शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं

जिस समय देश में राष्ट्रपति तथा प्रधान-मंत्री से लेकर समस्त चित्तनशील व्यक्ति पुरानी तालीम की असरता के कारण चिंतित हैं और उसे बदल कर इस दिशा में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, ठीक उसी समय नई तालीम के प्रति लोगों की अवधि हम सेवकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे समय यदि हम सब एक साथ मिले हैं तो हमें बुनियादी शिक्षा के बारे में आमूलाग्र विचार करना होगा, कि आखिर क्या कारण है कि यद्यपि लोग एक नई तालीम की खोज में हैं, फिर भी हमारे काम के प्रति जनता का आकर्षण नहीं है। एक असका सामाजिक उद्देश्य, और दूसरा, शिक्षण-कला। वस्तुतः देश और दुनिया के शिक्षण-शास्त्रियों ने बुनियादी तालीम की जो तारीफ की है—वह इसके शिक्षण-कला के पहलू को देखकर ही।

लेकिन शिक्षण-कला ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, वह तो एक तरीका मात्र है। शिक्षा का असली मकसद तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति ही है। मनुष्य शिक्षा द्वारा ऐसा व्यक्ति पैदा करना चाहता है, जो समाज का सही नागरिक बन सके। यही कारण है कि युग-युग में सामाजिक ढांचों के अनुसार ही शिक्षा की रचना की गयी है।

गांधीजी ने भी समाज की एक नई कल्पना की थी। वे संसार में एक अहिंसक समाज बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समाज के जिन प्रतिष्ठानों के कारण मानवहृदय में निरंतर हिंसा का उद्भव हुआ करता है, उनका तिरोधान हो। आप सबको इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक समाज में शासन और शोषण का अस्तित्व रहेगा, तब तक दुनिया हिंसा से मुक्त नहीं हो सकती है। शासन की शक्ति दंड-शक्ति है। उसे मनुष्य द्वारा चाहे जितनी मान्यता प्राप्त हुई हो वह हिंसामय ही है, और जिस हद तक मनुष्य पर उसका संचालन चलता है उस हद तक मानव-हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया होती रहती है। हिंसा की प्रतिक्रिया प्रति हिंसा है। अतः शासन के अस्तित्व के कारण अदृश्य रूप में ही सही, मनुष्य के अन्दर निरंतर हिंसा-प्रतिहिंसा का घात-प्रतिघात चलता रहता है। फलस्वरूप मानव-संस्कार में हिंसा बढमूल हो जाती है। फिर यह देखा जाता है कि बुद्धि और संस्कार में प्रायः संस्कार की ही जीत होती है। अतः मनुष्य बुद्धि द्वारा चाहे जितना हिंसा-मुक्त चाहता रहे, अगर संस्कार में हिंसा भरी रहेगी तो संस्कार बुद्धि पर विजय पाता रहेगा,

और आज दुनिया में जो परिस्थिति चल रही है—यानी “शान्ति की खोज में युद्ध की तैयारी” —वह अनन्त काल तक चलती रहेगी।

अतएव अहिंसक समाज में अहिंसा की प्राप्ति के लिए एक शासन-मुक्त तथा श्रेणीहीन समाज कायम करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि यह सब हो कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में शासन की आवश्यकता रह जाय और संसार शासन-मुक्त हो जाय। आज दुनिया में शासन का दायरा दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि मनुष्य शासन की आवश्यकताओं की नई-नई सृष्टि करता जा रहा है। आखिर इन्सान को किस बात की जरूरत पड़ती है? अगर इसकी सूची का गहराई से विश्लेषण किया जाय तो मालूम होगा कि उसके लिए मुख्य आवश्यकता जिन्दा रहने के साधनों की है, अर्थात् आर्थिक आवश्यकता ही मनुष्य की प्रधान आवश्यकता है। यही कारण है कि मानव-समाज का सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचा आर्थिक ढांचे पर निर्भर रहता है। आज जो शासन क्रमशः सर्वाधिकारी होता जा रहा है उसका खास कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी आर्थिक जिन्दगी को पूँजी के कब्जे में डालकर अपने को शासन द्वारा गिरपतार करा लिया है। पूँजी जैसे-जैसे केन्द्रित होती जाती है, वैसे-वैसे उस पर राज्य का कब्जा बढ़ाना पड़ता ही है।

अतः हमें अहिंसक समाज की स्थापना के लिए अगर सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्ति द्वारा शासन-मुक्त तथा श्रेणीहीन समाज कायम करना है, तो उसकी शुरूआत होगी—एक आर्थिक क्रान्ति कर मनुष्य की जिन्दगी को पूँजी-

निरपेक्ष बनाना। सामाज्य से सन्त विनोबा भावे ने भूमि-दान-यज्ञ आन्दोलन द्वारा हमारे सामने इसका एक महान और सक्रिय अवसर उपस्थित किया है। आज हम सबको इस क्रान्ति को आगे बढ़ाना होगा।

अतः जहाँ हमको एक प्रचंड जनक्रान्ति द्वारा मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना है, वहाँ उस बदले हुए ढांचे को चलाने के लिए नये मानव का भी निर्माण करना होगा। जनक्रान्ति के गंगावतरण के साथ-साथ उसे धारण करने के लिए अगर नव-मानव रूपी शिव की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो क्रान्ति का अवतरण तो होगा लेकिन प्रतिक्रान्ति के पाल में उसका तिरोधान हो जायगा। गांधीजी की सूक्ष्म दृष्टि ने इस तथ्य को समझ लिया था। यही कारण है कि उन्होंने क्रान्ति के साथ-साथ नई तालीम का संदेश सुनाया।

अतः स्पष्ट है कि नई तालीम कोई स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं है और न वह केवल शिक्षणकला है। वह तो नई क्रान्ति का वाहन है। देव-वाहन अपने देवता को पीठ पर रख कर ही समाज के आदर के साथ आगे बढ़ सकता है। शिव के वाहन के रूप में नंदी को पूजा मिल जाती है लेकिन वही नंदी शिव के बिना सांड के रूप में लोगों के खेतों में भटकता रहता है और जनता द्वारा उसे निरंतर दुल्कार मिलता है। वही उल्लू, जो हेय माना जाता है, लक्ष्मी के वाहन के रूप में देवमंदिर में स्थान प्राप्त करके पूजा लेता है। अतः आज अगर समाज में नई तालीम का आदर क्षीण हो रहा है तो इसका स्पष्ट कारण यही है कि वह देवता को पीठ पर लिये बिना ही चलने की चेष्टा में है।

अतएव अगर वास्तव में नई तालीम की सेवा करनी है तो हमें एक बार गहराई से आत्म-निरीक्षण करना है कि हम कहाँ हैं ? क्या हमारी नई तालीम आज के युग-त्राति के वाहन रूप में चल रही है ? क्या हमारे कार्यक्रम के सहज नतीजे से श्रान्ति प्रज्वलित हो रही है ? इन प्रश्नों पर गौर करना होगा ।

श्रान्ति-हीन तथा वास्तविकता के विपरीत होने के कारण बुनियादी तालीम की सरकारी चेष्टा किस प्रकार निष्फल हो रही है—यह हमने देखा । अगर हम जो गौर सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, वह काम भी जनता को आकृष्ट नहीं कर पा रहा है इसका भी यही कारण है कि इसे हम यत्रवत् स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में चलाना चाहते हैं । हम श्रान्ति देवी को पीठ पर लेकर चल नहीं रहे हैं । हम गभीरता पूर्वक इस बात का विचार नहीं करते हैं कि नई तालीम के जरिये हमें शोषण-हीन अर्थात् श्रेणी-हीन समाज की स्थापना करनी है । यदि समाज में कुछ लोग उपदेश देकर छावें, कुछ व्यवस्था चलाकर गुजारा करे कुछ लोग केवल माल वितरण करते रहे और कुछ के जिम्मे शरीरधर्म के द्वारा उत्पादन करना मात्र ही रहे, तो क्या समाज श्रेणी-हीन हो जायेगा ?

अगर नई तालीम को चलाना है तो हमें वास्तविक श्रान्तिकारी बनना है । आज तो हम लोगों ने कुछ त्याग मात्र किये हैं, अर्थात् कुछ अच्छे काम के लिए थोड़ा आराम छोड़ने को तैयार हुए हैं । वस्तुतः श्रान्ति और त्याग एक ही चीज नहीं हैं । जीवन का तरीका पूर्ववत् रखते हुए रहन सहन के स्तर में थोड़ी-कमी करने से हम त्यागी हो सकते हैं । लेकिन श्रान्ति

तो जीवन का दर्जा बदलने से ही हो सकेगी । वस्तुतः यह हो सकता है कि एक बाबू से एक मजदूर का जीवन ऊँचा हो । लेकिन जीवन का स्तर नीचा होने पर भी अनुत्पादक उपभोक्ता के नाते वह बाबू शोषक वर्ग का ही रहेगा । जब कि शरीर-धर्म से उत्पादन करने के कारण ऊँचे जीवन के बावजूद वह मजदूर उत्पादक वर्ग का ही रहेगा । अतः नई तालीम के सेषकों को निरंतर अपनी कसौटी पर जाचते रहना होगा कि उनकी गति किस ओर है ।

नई तालीम के कार्यक्रम में हम एक ओर महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं । वह है—शिक्षा के माध्यम के रूप में सामाजिक वातावरण का इस्तेमाल । बुनियादी धाराओं में सांस्कृतिक अनुष्ठान मनाकर या सामाजिक त्योहार-उत्सव आदि में शामिल होकर ही हम संतोष कर लेते हैं । लेकिन इतने मात्र से ही हमारा काम नहीं चलेगा । जिस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी औद्योगिक प्रक्रियायें हमारी शिक्षा के माध्यम हैं, उसी प्रकार समाज व्यवस्था के सारे कार्यक्रमों को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो शासनहीन समाज टिक नहीं सकता है । आखिर राज्य-निरपेक्ष समाज का मतलब यह तो नहीं है कि समाज में कोई व्यवस्था न रहे । व्यवस्था तो रहेगी और इतना मात्र माफ़ूस भी रहेगा । खयाल यह है कि वह कैसे और किसके द्वारा चलेगा ।

मनुष्य की प्रकृति सस्कृति और विकृति दोनों का अंश है । आप उसको चाहे जितनी सांस्कृतिक शिक्षा तथा दोषों देकर छोड़ दें, धीरे-धीरे विकृति उसके जीवन में घर करती जायेगी । जैसे-जैसे समाज में विकृति का प्रकोप

होगा वैसे-वैसे संचालन, नियंत्रण तथा सभ्यता की आवश्यकता बढ़ती जायगी। अतएव समाज जीवन के अंग-प्रत्यंग के साथ संस्कृति तथा शिक्षा का कार्यक्रम जुड़ा रहना आवश्यक है। आप जिस घर में रहते हैं उसमें धूल जमने पर झाड़ू देकर उसे साफ करते हैं। अगर घर को एक बार अच्छी तरह से साफ करके छोड़ दें, तो कुछ दिनों में वह इतना गंदा हो जायेगा कि रहने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए आप अपने घरों को प्रति दिन साफ करते हैं। उसी प्रकार अगर शिक्षा का कार्यक्रम अलग से चला कर मनुष्य को अच्छी तरह से शिक्षित बनाकर समाज में छोड़ दिया जाय तो उसमें धीरे-धीरे विकृति का प्रवेश होता रहेगा। इसलिए मनुष्य-समाज का जितना कार्यक्रम है, सब को शिक्षा के माध्यम में परिणत करना चाहिये। यही कारण है कि गांधीजी ने कहा था कि नई तालीम का क्षेत्र जन्म से मृत्यु तक है।

मनुष्य-समाज का सारा कार्यक्रम तीन विभागों में बंटा हुआ है। १. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन २. समाज की व्यवस्था तथा ३. प्रकृति के साधनों की खोज। इसलिए नई तालीम के तीनो माध्यम यानी उत्पादन की प्रक्रिया, तथा सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण समान रूपसे आवश्यक हैं, अतः इस तालीम के अभ्यासक्रम में इन तीनों का महत्वपूर्ण समावेश होना चाहिए।

विकेंद्रित स्वावलंबी समाज में औद्योगिक प्रक्रियाएँ तीन प्रकार की होगी : गृह-उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा राष्ट्र उद्योग। हमारे अभ्यासक्रम में तीनों उद्योगों का वर्गीकरण करना होगा। वह कुछ इस प्रकार का हो सकता है - बुनियादी वर्ग में गृह-उद्योग, उत्तर-बुनियादी

के लिए ग्रामीण उद्योग और उत्तम बुनियादी के लिए राष्ट्र-उद्योग। कृषि का कार्य इतना व्यापक है कि वह तीनों वर्गों में चल सकेगा।

मैं जब प्रान्तों में घूम कर विकेंद्रित स्वावलंबी समाज की बात करता हू तो प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर कुछ उद्योग तो केंद्रित रहेंगे ही। अगर राज्य का विघटन किया जाय तो उन्हें कौन चलायेगा? लोगों के मन में ऐसा प्रश्न इसलिए उठता है कि वे नई तालीम को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं। राष्ट्र उद्योगों की जिम्मेदारी न किसी पूजोपति को लेने की जरूरत है और न सरकार को। टाटानगर, चित्तूरजन, डालमियानगर, बर्नपुर आदि औद्योगिक केंद्र न रहकर वे विभिन्न विषयों के उत्तम-बुनियादी-तालीम के केंद्र बन जायेंगे। उस वक्त वहाँ इंजिनियर और मजदूर नहीं रहेंगे, बल्कि शिक्षक और छात्र रहेंगे। वे ही सब मिलकर उत्पादक श्रम करेंगे। तथा आपस में उसी तरह समाज की सारी व्यवस्था नई तालीम के माध्यम से होगी। जिस तरह उद्योग के क्षेत्र में तीन तरह के उद्योगों की परिवर्तना है, उसी तरह समाज-व्यवस्था में भी कुछ स्तर रहेंगे। मौलिक स्तर तो ग्राम राज्य ही होगा। लेकिन कुछ अनिवार्य आवश्यकता पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था रहेंगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में सामाजिक वातावरण का इस्तेमाल इन्हीं व्यवस्थाओं के कार्यक्रम का होगा। यह कैसे होगा, उसका कुछ व्योरा आप समझ लें।

पुरानी तालीम में घर पर याद करने के लिए कुछ सबब दिया जाता है। नई तालीम में भी घर के लिए काम देना होगा। बुनियादी वर्ग में आठ दर्जे होते हैं। साल में ५२ सप्ताह

में से अगर ४० सप्ताह भी काम के माने जाय तो आठ साल में ३२० सप्ताह होवें हैं। ग्राम-समाज की समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्था का काम बुनियादी शाला के छात्रों को बताना ही होगा। छोटे दर्जे के बच्चों को हलके-हलके काम से शुरू करके आठवें दर्जे तक काफी जटिल समस्या तथा व्यवस्था का काम दिया जा सकता है। जैसे, पहले ग्रेड के बच्चों से यह कहा जा सकता है कि "तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? उनकी उम्र क्या है? आपस के संबंध क्या हैं? कितना बड़ा मकान है? कितने कमरे हैं? यह सब जानकारी प्राप्त कर के बताओ।" इस प्रकार से दूसरी छोटी-छोटी बातें मालूम करते वे आवें, ऐसा अभ्यासक्रम बनाना होगा। फिर उसी माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी बढ़ानी होगी। उसी तरह ऊपर के दर्जों के बच्चों को गांव की आबादी, गांव में कितनी जमीन है, पैदावार कितनी है, अगर पैदावार कम है तो क्यों, इत्यादि बातों की जानकारी हासिल करने का काम दिया जा सकता है। वे भूमि-समस्याओं का अध्ययन करके शाला में आ सकते हैं। गांवों के आपसी झगड़े आदि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान का काम भी कर सकते हैं। और उसी प्रकार उन्हें दूसरे गांवों की व्यवस्थाओं का काम दिया

जा सकता है। इस तरह गांव की समस्याओं के अध्ययन तथा व्यवस्था के काम को विभिन्न वर्गों तथा छात्रों की योग्यता के अनुसार ३२० सप्ताह के लिए ३२० अभ्यासक्रम बनाये जा सकते हैं। ग्राम समाज के पंचायत के सदस्य उस समय ग्राम सचालक न बनकर ग्राम-व्यवस्था संबंधी शिक्षण के शिक्षक होंगे। गांवों की जिन समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्थाओं के काम बुनियादी दर्जों के बच्चों की शक्ति के बाहर होंगे, उन्हें उत्तर-बुनियादी तालीम के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा। गांव के स्तर से ऊपर वाली व्यवस्थाओं में से भी जहां तक संभव होगा, उन्हें उत्तर बुनियादी तथा उत्तम बुनियादी तालीम के माध्यम के रूप में चलाना होगा।

अतः आप समझ सकते हैं कि मनुष्य समाज के सारे कार्यक्रम यानी उत्पादन-कार्य, समाज-व्यवस्था तथा प्राकृतिक साधनों की खोज नई तालीम के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार समाज के सारे कार्यक्रमों के ताने में शिक्षण तथा सस्कृति का बाना डालकर मनुष्य-समाज निर्माण करना होगा। ऐसा करने में मनुष्य को ज़रूर निरंतर पैदा होने वाली विद्युति की सफाई साथ-साथ चलने वाले सस्कृति के कार्यक्रम के द्वारा होती रहेगी और शासन की आवश्यकताओं की समाधाना जाही रहेगी।

अध्यापक जितना ही समाज का विवेचन सम्पादन करेंगे और समाज उन्हें जितनी ही स्वतंत्रता देगा, उनकी शिक्षा उतनी ही सजीव—प्राणधान—होगी। अध्यापक बनकर यदि समाज अध्यापकों पर अत्यंत अमाना चाहेगा तो निस्सन्देह उनकी शिक्षा भी निष्प्राण होगी।

—काका कालेलकर

नई तालीम जीवन-दर्शन है

१९३७ में, याने स्वराज्य प्राप्ति के दस साल पहले, बापू ने नई तालीम को कल्पना देस के सामने रखी। स्वराज्य के माने बिदेसी सत्ता यहा से हट जाय, इतना ही बापू नही कहने थे, बल्कि एक नया समाज बने, जिसमें शोषण न हो, जिसमें केन्द्रित शासन कम-से-कम हो, जिसमें हर एक के विकास के लिए पूरी सहूलियत हो—ऐसी समाज-व्यवस्था को वे 'स्वराज्य' नाम देते थे। स्वराज्य याने ऐसा राज्य, जिसमें हर एक की सहमति हो कि यह राज्य मेरा है। इसीको वे "राम-राज्य" भी कहते थे।

नई तालीम उसी समाज की स्थापना करना चाहती है

नई तालीम और पुरानी तालीम में क्या भेद है? नई तालीम याने नये मूल्यों की स्थापना। पुरानी तालीम चोरी करने को पाप समझती थी। नई तालीम न सिर्फ चोरी को, बल्कि अधिक सम्पद को भी पाप समझती है। पुरानी तालीम शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के मूल्यों में फर्क करती थी। नई तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं, दोनों का सम्बन्ध करती है, दोनों का 'समन्वय' साधती है। पुरानी तालीम 'क्षमता' की इज्जत करती थी। नई तालीम 'क्षमता को' समता की राती समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती को स्वतंत्र देवता रूप में पूजती थी। नई तालीम मानवता को पूजती है और इन तीनों को उसकी सेवा का साधन समझती है।

शिक्षण प्रयोग : नई तालीम का विश्वास है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। इसलिए मालूम ही नहीं होता है कि यह ज्ञान-कार्य चल रहा है या कर्मयोग। एक दृष्टि से देखो तो ज्ञान-

कार्य चल रहा है, ऐसा दीखता है, दूसरी दृष्टि से कर्मयोग चल रहा है, ऐसा दीखता है। इस तरह का आभास जिन प्रयोगों में आयेगा, उसका नाम होगा शिक्षण प्रयोग। जब यह आभास होगा कि यहा केवल ज्ञान-कार्य चल रहा है तो वह शिक्षण प्रयोग ही नहीं है। जहा यह दीख रहा है कि यह कर्मयोग चल रहा है तो भी वह शिक्षण का कार्यक्रम नहीं है। दोनों में से कौन-सी चीज चल रही है, उसका पता ही न चले, उसका नाम है शिक्षण प्रयोग। आजकल बुनियादी तालीम में एक बड़ा तमाशा चलता है। कहते हैं कि ज्ञान और कर्म का योग होना चाहिये, इसलिए तकली चलते हैं और इसके साथ तकली के गाने गाते हैं। तकली के साथ तकली के गाने से एकता नहीं होती। यह बड़ा सूक्ष्म विचार है। ज्ञान और कर्म में कहा तक विरोध, भेद और ऐक्य है? और इसी विद्वांस पर नयी तालीम खड़ी है कि ज्ञान और कर्म में अभेद है, कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से कर्म की प्रेरणा मिलती है और दोनों से जीवन सार्थक होता है। इस प्रकार की योजना नई तालीम में है।

नई तालीम में नैतिक मूल्यों का आर्थिक नाप नहीं

आज के समाज में शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम को कीमत अलग-अलग मानी गयी है, जिसे नई तालीम नहीं मानती है। नई तालीम के अनुसार भूमध्य जो भी सेवा करता है—शारीरिक या मानसिक—वह एक नैतिक वस्तु है और उसे जो तनखाह दी जाती है वह एक आर्थिक वस्तु है। नैतिक वस्तु की कीमत आर्थिक वस्तु में नहीं आये जा सकती। ऐसा बवाल पुछना ही गन्त है कि एक चीज के कितने घटे होते हैं। एक मीठ का गन्तू घटे का

सकते हैं पर पढ़े नहीं, क्योंकि वे भिन्न चीजें हैं जिनका परिवर्तन एक-दूसरे में नहीं हो सकता है। नदी में डूबनेवाले को किसीने बचाया। उस काम में दस मिनट लगे। वह काम धारीरथ था, बुद्धि का नहीं। इसलिए क्या उसे दस मिनट की मजदूरी एक आना दी जाए? उसे तो सो रुपये दिये जाय, तो भी वह कबूल नहीं करेगा—यो कहकर कि इसमें पैसा लेने की बात ही नहीं है। इसी तरह जिस किसी ने कोई भी काम किया, धारीरथ या मानसिक, वह अगर समाज के लिए सुफीद है, तो वह एक नैतिक वस्तु बन जाती है, जिसका आर्थिक मूल्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्थिक मूल्य का सम्बन्ध हर वस्तु की मूल से है। जिसे दो रुपये की मूल है, उसे दो रुपये का खाने का हक है और उसे दो रुपये देना समाज का कर्तव्य है। फिर वह बढई है या किसान है या शिक्षक, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं।

आर्थिक पहलू

हम इस बात के लिए हैरान हैं कि सरकार नई तालीम की कबूल तो कर रही है, परन्तु वह जो तालीम चलायेगी, उसमें तो दर्ज रहेंगे। यह सरकार का दोष नहीं, समाज का है। इन सब दर्जों को अपनानेवाली तालीम परिस्थिति के साथ समझौता कर लेगी, नई तालीम यह नहीं कर सकती। उसे तो समाज का सारा ढांचा बदलना है। कांग्रेस ने 'सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी' की बात कही, जो एक अच्छी चीज है। परन्तु हमने देखा कि प्रतीति उसके साथ समझौता कर लेते हैं। जहाँ पर यह प्रस्ताव हुआ वहाँ भीलाना आजाद ने तो यही समझाया कि उसमें कोई बहुत बड़ी उमल पुल नहीं होनेवाली है। वैसे हिन्दू भी कहता था कि हमारा नेशनल सोशियलिज्म राष्ट्रीय समाजवाद है; इसलिए मैं न चाहता कि 'सोशियलिज्म' खतरे में है। उन्होंने एक एंगो मोल-मोल शब्द चुन लिया है कि उसे जो भी स्वरूप देना चाहे, दे सकते हैं। आजकल 'सर्वोदय' शब्द का भी कुछ ऐसा ही उपयोग किया जा रहा है। उसी तरह अगर 'नई तालीम' का अर्थ होने लगे, तो इस विचार को समझनेवाले यही कहेंगे कि नई तालीम

एक स्वतंत्र वस्तु है, जिसका, आज जो चल रही है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि नई तालीम का आर्थिक पहलू यह है कि धारीरथ परिश्रम और मानसिक परिश्रम, इस तरह के दर्जे टूटने चाहिए।

आध्यात्मिक पहलू

नई तालीम का आध्यात्मिक पहलू, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह है कि ज्ञान और कर्म दो चीजें नहीं, बल्कि एक ही चीज है। ज्ञान से कर्म थोड़ा या कर्म से ज्ञान थोड़ा, कहना चलता है। ज्ञान और कर्म एक ही, इस बुनियाद पर जो तालीम दी जायेगी, वह नई तालीम होगी। उसमें पता ही नहीं चलता कि कोई परिश्रम हो रहा है। काम होता है, शिक्षा मिलती है और साथ-साथ स्वच्छ, सुन्दर हवा भी मिलती है। आजकल कारखानों में मजदूरों को बन्द जगह में आठ घंटे काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें न खुशी हवा मिलती है, न आनन्द। उस काम का ज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। नई तालीम में इस तरह काम का एक घण्टा और आनन्द का एक घण्टा नहीं रहेगा। नई तालीम में तो सतचित्-आनन्द होगा, कर्म ज्ञान और आनन्द एक रूप होगा। ज्ञानप्राप्ति का एक स्वाभाविक तरीका यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी हासिल होता रहे। हम बीमार की सेवा करेंगे, तो साथ साथ प्रयोग भी करेंगे। दाने सेवा और अध्ययन दोनों करेंगे। कोई डाक्टर शोध करना चाहता है परन्तु रोगी की सेवा नहीं करना चाहता, तो कैसे चलेगा? जैसे शोध से आप काम को अलग नहीं कर सकते, वैसे आनन्द से भी काम को अलग नहीं कर सकते। काम और आनन्द को जगमग जगम किया जायगा तो आनन्द सारोप होगा और काम रुखा-सूखा बनेगा। मुझे बचपन की एक बात याद आती है। बादशाह का जन्मदिन हो, तो हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी और बादशाह मरा तो भी छुट्टी। हम लड़कों को तो छुट्टी का आनन्द था, इसलिए हम तो बिल्कुल वेदाली बन गये थे। हम समझते थे कि जन्म और मृत्यु

मिथ्या है, छुट्टी सत्य है। हमारी समझ में नहीं आता था कि जो 'छुट्टी' जन्म से होती है, वही मृत्यु से कैसे होती है? बच्चों को छुट्टी में आनन्द आता था। इसके मानी थे कि वे स्कूल को जेल समझते थे। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन नहीं, बल्कि सातों दिन आनन्द मिलना चाहिए। जहां यह अनुभव आयेगा कि कर्म, ज्ञान और आनन्द, याने सत्, वित्, आनन्द, तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, वह नई तालीम है।

सामाजिक पहलू

नई तालीम का सामाजिक रूप यह है कि मनुष्य मात्र समान है। इसलिए भिन्न-भिन्न सामाजिक भेद वर्ग-भेद आदि सब मिथ्या है। इस बात को हम बकूल करेंगे, तो आज के राष्ट्रीयवाद आदि सब भेद मिट जायेंगे। नई तालीम के साथ ये सारे भेद नहीं रह सकते। भूदान-यज्ञ का जो दावा है कि जमीन सबकी है, उसका कोई मालिक नहीं हो सकता है, यह दावा यहां तक जा सकता है कि किसी एक देश की जमीन उसी देश की है यह मानना गलत है। दुनिया में जितनी जमीन है वह कुल मानवों की है। नई तालीम में हम इन्सान में कोई सामाजिक फर्क नहीं करते हैं। आज का समाज का ढांचा अनेक प्रकार के भेदों पर खड़ा है। इसलिए नई तालीम से हिन्दुस्तान के सामाजिक क्षेत्र में बड़ी भारी उथल-पुथल होनेवाली है। यहां पर सब बच्चे एक साथ खायेंगे, खेलेंगे और पढ़ेंगे। हम भिन्न-भिन्न धर्मों की सराविया छोड़ेंगे और सूरिया लेंगे। कुछ लोग गलत समझें हैं कि 'सर्व-धर्म-समन्वय' के मानी हैं, सब धर्मों की सब चीजों की अच्छा कहना। 'सेक्युलर एटिट्यूड' याने 'मौलिक वृत्ति' के मानी यह समझे जाते हैं कि धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत चीजें चलती हैं, उन सब के खिलाफ नई तालीम खड़ी है। हम तो समझते हैं कि नई तालीम का डटकर विरोध करना सनातनियों का कर्तव्य है और अगर वे विरोध नहीं करते हैं तो या वे नई तालीम को समझें नहीं हैं या आज की नई तालीम वास्तव में नई तालीम नहीं है। उसी तरह 'स्टेटस को' (गया

स्थिति) रखनेवालों को भी नई तालीम का विरोध करना चाहिए।

नयी तालीम के शिक्षण और विद्यालय से अपेक्षा

नई तालीम के विद्यालय से हम हमेशा यह आशा करते हैं कि उसमें विचारों का खूब अध्ययन चले और उसका आचरण भी हो। उस चिंतन, मनन या सह-चिंतन और सह-आचरण से, जो गुह और शिष्य, दोनों मिलकर करते हैं, दुनिया को अनुभवयुक्त ज्ञान मिलता है। जहां विचार-मयन और प्रयोग, दोनों एक हो जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं, उसे ही 'नई तालीम' कहते हैं। यहां कुछ विचार-मयन चलता है परन्तु उसे आचरण का आधार नहीं मिलता, वहां पर पुरानी तालीम चलती है, जो आज सर्वत्र चल रही है। जहां पर प्रत्यक्ष आचरण चलता है, आचरण के प्रयोग चलते हैं, परन्तु विचार-मयन, चर्चा आदि नहीं चलते, वह है कर्मयोग, जो आज असंख्य किसान सचार्ड से कर रहे हैं। इस तरह इधर से यह किसान और उधर से वे तत्वज्ञानी, दोनों मिलकर जो चीज बनती है, वह है नई तालीम का शिक्षक और विद्यार्थी।

शिक्षक सारे गांव का सेवक भी होना चाहिए। गांव की शाला सेवा का केन्द्र होगी। गांव को औपेक्षिक देनी है तो वह स्कूल की मार्फत ही जायगी और लड़के उसमें मदद देंगे। गांव में सफाई करनी है, तो शाला उसका केन्द्र बनेगी और स्कूल के लड़के तथा शिक्षक गांववालों की मदद करेंगे गांव में अगर कोई झगड़े होते हैं, तो उनका निर्णय करने के लिए भी लोग गांव के शिक्षक के पास पहुंचेंगे। गांव में कोई उत्सव करना है, तो उसकी योजना भी शाला करेगी। इस तरह गांव का केन्द्रस्थान विद्यालय रहेगा और जो चीज गांव में नहीं है, उसकी स्थापना करेगा।

मेरा सुझाव है कि गांव में एक घण्टे की पाठशाला हो

ज्ञान-गांव में सरकारी नहीं, ग्रामीण स्कूल चले, और रोज सिर्फ एक घण्टा, सुबह के समय, चले।
(सेपास पृष्ठ ९१ पर)

बुनियादी तालीम एक सर्वोच्च शिक्षा पद्धति है

२१० जातिर हस्तेन

एक राज्य के सामने—जो आने नैतिक भविष्य के बारे में चिन्ता करता है—दो लक्ष्य रहते हैं, पहला. आंतरिक शांति और सुरक्षा, बाह्य आक्रमण के प्रति रक्षा और अपने नागरिकों के भौतिक तथा नैतिक स्वास्थ्य की देखभाल, दूसरा : जगत में एक मानव-परिवार या मानव जाति के एक समुक्त समूह की स्थापना, जिसके लिए कारणद साधन है—तुल्य विचार वाले लोगों का सहयोग । अगर यह राज्य अपने सब नागरिकों के सब बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता है तो ऐसा माना जा सकता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार इन ध्येयों की पूर्ति में अपना हिस्सा अदा करने की शिक्षा देगा । नहीं तो वह सब लड़के-लड़कियों की शिक्षा की जिम्मेदारी क्यों लेगा और क्यों ही सब लड़के-लड़कियों से यह शिक्षा पाने की अपेक्षा करेगा ? ऐसे अच्छे और उपयोगी नागरिकों के निर्माण के लिए ही राज्य शिक्षा देता है जो इस दुहरे ध्येय की प्राप्ति में सहायक होंगे । वह शिक्षा का आयोजन उपयोगिता और नैतिकता दोनों दृष्टिमा से करता है ।

इस दुहरे ध्येय को सामने रखते हुए अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा के ये उद्देश्य हम मान सकते हैं—

पहला काम हर एक नागरिक को किसी-न-किसी उपयोगी ध्येय की शिक्षा देना होगा, याने वह अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार समाज में कोई निश्चित काम करेगा । पहला उद्देश्य औद्योगिक शिक्षा होगी—या अनिवार्य शिक्षा में निर्धारित वय की भर्पादा के अन्दर उसकी तैयारी की अच्छी-से-अच्छी शिक्षा । यह एक उपयोगिताप्रधान उद्देश्य जरूर है, लेकिन वही स्कूल के नैतिक तथा शैक्षणिक काम की बुनियाद भी है ।

दूसरा उद्देश्य इस औद्योगिक शिक्षा को सिर्फ औद्योगिक न रखकर उसे नैतिक स्तर पर ले जाना होगा और विद्यार्थी के मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बोध पैदा करना होगा कि उद्योग केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि एक सहकारी समाज में सार्वजनिक सेवा का माध्यम है । और एक नोतिनिष्ठ समाज व्यवस्था की स्थापना और विकास के लिए उसका उपयोग होना चाहिये ।

अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा का तीसरा ध्येय समाज के बालकों के मन में अपने ही चारित्र्य के निर्माण की इच्छा और समता पैदा करने और उसके द्वारा समाज के नैतिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के मार्ग पर उन्हें अग्रसर करने का है । उसे यह अनुमति होनी चाहिये कि

एक उत्तम नीतिनिष्ठ समाज की कल्पना नैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकती है ।

अब हम इस पर विचार करे कि इन ध्येयों को प्राप्त करने के लिए हमें कैसी शालाएँ चलानी होंगी । विद्यार्थियों को अपनी आजीविका के उपयुक्त काम सिखानेवाले उद्देश्य को शाला कैसे पूरा करेगी ? अगर आज की हमारी समाज व्यवस्था पेस्टलोजि के समय की स्विट्जरलैण्ड की समाजव्यवस्था की जैसी सरल होती या गांधीजी के आदर्शों के अनुसार होती तो विद्यार्थी को एक उपयुक्त उद्योग सिखाने में शाला बहुत कुछ कामयाब होती । लेकिन देश में औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई लहर ने इस प्रश्न को ज्यादा जटिल बना दिया है । इस जटिलता के कारण हमें रास्ता भूल नहीं जाना चाहिये । फिलहाल शिक्षा की अवधि सात या आठ साल की ही है और इतने अर्से में कोई भी शाला अपने विद्यार्थियों के लिए आवश्यक पूरा औद्योगिक शिक्षण नहीं दे सकती । इसलिये इस अवधि में ठोक मानसिक वृत्तियों और शारीरिक कुशलताओं के निर्माण का प्रयत्न ही प्रधान रहेगा जो कि समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के लिये बालक को समर्थ बनायगा । इन स्कूलों में से निकलने वाले अधिकतर बालकों को तो स्वामाविव ही ऐसी प्रवृत्तियों में लगना होगा जिनमें शारीरिक परिश्रम की प्रधानता होगी ।

अब यह बात बिल्कुल सर्वमान्य हो चुकी है कि आज के स्कूला की वित्तावी तालीम इन बहुसंख्य लड़के-लड़कियों के लिए उनके व्यावहारिक जीवन में किसी काम की नहीं

होती है । उनके लिए कोई-न-कोई हाथ का काम हो सत्र शैक्षणिक प्रवृत्तियों का माध्यम बनना चाहिये । केवल बौद्धिक काम में लगने वाले अल्पसंख्यक बालकों के लिए और कोई माध्यम सुझाया जा सकता था, लेकिन बुद्धि-जीवी वर्ग के इस सशयास्पद दावे के अलावा कि उनके बच्चे भी बुद्धिप्रधान होंगे, ऐसे बच्चों को अलग करके छाटने का कोई आसान उपाय तो नहीं है । यह बात बिल्कुल साफ है कि अधिकतर बच्चे तो सत्रिय प्रवृत्तियों में ही रुचि रखते हैं ।

इसलिए हमारा मद्दरसा तो एक काम का मद्दरसा होगा । बौद्धिक काम हाथ से किये जाने वाले शैक्षणिक काम का अभेद्य अंग है ही । यह काम का मद्दरसा बुद्धिप्रधान तथा श्रमप्रधान दोनों प्रकारों के लिये शिक्षा की बुनियाद तैयार करेगा । अगर ठीक प्रकार से संगठित की गयी तो वह देहाती तथा गहरा दोनों के लिए उपयुक्त होगा, कृषि सम्बन्धित व औद्योगिक धन्वों के लिए और बौद्धिक एवं शारीरिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए भी उपयुक्त पाठशाळा होगी । उसमें से निकलने वाले विद्यार्थी अच्छा काम करने तथा युक्ति-युक्त विचार करने के आदी होंगे, अपने काम से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने से उनकी विचारशक्ति पुष्ट होगी ।

वे जा भी काम हाथ में लेंगे उसे करने के उत्तम तरीके ढूँढ़ेंगे, पूरी श्रद्धा और मेहनत से उसे करेंगे और काम पूरा होने पर उसकी क्षामियों और खूबियों को परखेंगे, उनके बारे में साचेगे, आत्मसमीक्षा करेंगे । इन सब अनुभवों से उन्हें स्वतन्त्र और वस्तुनिष्ठ रीति से सोचने की आदत होगी । हम तोंग।

में से अधिकतर को इससे कही अधिव लगे समय में उससे भी कम शिक्षा मिली है जो हम अपने इन काम के मदरसों के द्वारा बालकों को देना चाहते हैं। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि एक अच्छा काम का मदरसा इन लक्ष्यों को पूरा करेगा। अगर अभी तक काम के मदरसे आम तौर पर इन नतीजों तक नहीं पहुँच पाये हैं तो उसका यही कारण है कि हमारी पीढ़ी को शिक्षा काम के जरिये नहीं मिली है।

मे आशा करता हूँ कि अब यह बात साफ हो गयी होगी कि हमारा पहला ध्येय शैक्षणिक शारीरिक काम को इस शिक्षा का मुख्य पहलू बनाने से ही प्राप्त हो सकता है। मेरा निवेदन है कि दूसरे ध्येय की प्राप्ति, याने इस सारी प्रक्रिया को एक नैतिक अनुभव और नैतिक शिक्षण बनाना, शालाओं को सहजीवन पर आधारित, कर्मनिष्ठ समाजों के रूप में संगठित करने से ही हो सकती है। ये समाज उसके सदस्यों के आदर्शों के मूर्तरूप बनने चाहिये। अज्ञात की खोज में, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सत्यो के अध्ययन में, सुन्दरता के सर्जन और उससे आनन्द पाने में, स्वस्थ, स्वच्छ जीवन में, असहाय की सहायता करने में, अपने कर्तव्य को ध्यासमय उत्तम तरीके से निभाने में, साधियों के साथ कम्पा मिला कर काम करने में और कितनी ही बातों में ये समाज सहकारी जीवन के सुन्दर नमूने हो सकते हैं। अंत समाज में काम अपने आप सेवा बन जाता है, वह चारित्र्य-निर्माण की बुनियाद होता है। उसके कार्यव्यस्त वातावरण में बच्चों ने अन्दर से सामाजिक बोध और परस्पर सहयोग की भावनाएँ विकसित होगी जो कि उच्च चारित्र्य के निर्माण में मूल्यवान साधन होती है।

जिन बच्चों ने ऐसे वातावरण में जीने व काम करने के अवर्णनीय आनन्द और तृप्ति का अनुभव किया हो, वे बाद के जीवन में भी उठे पाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। सारे विश्व में आज ऐसे शाला-समुदायों के प्रयोग हो रहे हैं। हम अगर अपने आगे के काम को गंभीरता के साथ लेते हैं तो हमें भी इस ओर प्रयत्न करना पड़ेगा। वृत्तिक प्रयोग कुछ खास-खास खर्चों से पब्लिक स्कूलों तक सीमित न रखकर इस देश के सब बच्चों के लिए हमें इस तरह के स्कूल चलाने होंगे। हमारे अच्छे-से-अच्छे शिक्षाशास्त्रियों को इस अनिवार्य शिक्षा के सब स्कूलों को सच्ची कर्मनिष्ठ समाजों का रूप देने के बारे में दिमाग चलाना चाहिए।

तीसरा ध्येय है विद्यार्थी में शिक्षा को प्राप्त करने की प्रेरणा पैदा करना, उसकी आवश्यकता महसूस कराना, जिससे वह अपने चरित्र को और समाज की नैतिकता को ऊँचा उठा सके। इतनी छोटी उम्र में उसका आरम्भ मात्र ही हो सकता है। और अगर १४ साल के पहले उसकी पढाई बन्द करने दिया तो आरम्भ करने का भी मौका नहीं रहता।

हमारे सविधान में अनिवार्य शिक्षा की अवधि चौदह साल तक निश्चित की गयी है। प्रारम्भ बच होना चाहिये उसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मैं सात से चौदह साल की शिक्षा को न्यूनतम आवश्यक अवधि मानता हूँ हालांकि उससे पहले शुरू करने का पक्ष काफी मजबूत है। लेकिन कहा जाता है कि देश के सब बच्चों के लिए इतने काल की अनिवार्य शिक्षा का भार उठाने की आर्थिक क्षमता आज हमारे पास नहीं है। इस दलील से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हमने निश्चित रूप

से मान लिया कि यह काम हमें करना है तो उसके लिए रास्ता भी निकाल ही सकते हैं। फिर भी मान लिया कि फिलहाल ऐसी लाचारी है कि हम पांच साल की ही अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं तो यह अर्धश्री से चौदह तक की होनी चाहिये न कि छ से ग्यारह तक की। चौदह साल के पहले उस बन्द करना एक स्वतंत्र ममाज में अनिवार्य शिक्षा चलाने के उद्देश्यो को ही परास्त करना होगा।

हमारे देश में ऐसे काम के मदरसे जिन्हें बुनियादी विद्यालय कहते हैं शुरु करन का जो प्रयत्न हुआ है, उसके बारे में अब कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इन स्कूला का काफी निरीक्षण किया है और जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा है उसी के आधार पर मैं ये विचार प्रगट कर रहा हूँ। यह नहीं कि मैंने इस देश के सब विद्यालय देखे हो और उनका कोई व्यवस्थित अध्ययन किया हो। लेकिन बुनियादी शालाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है और उनके सफल होने की कितनी आशा है, इसकी मुझे कुछ कल्पना है और मैंने ऐसे नमूने भी देखे हैं। मेरी राय है कि जो सफलता सुसंगठित काम के मदरसो से आसानी से प्राप्त होनी चाहिए थी वह इनमें नहीं मिल पायी है। इसके कई कारण हैं। उनमें से अधिकतर सगठन से संबंधित हैं, लेकिन एक मुख्य-पूर्ण शैक्षणिक कारण है—काम के प्रति जिस शैक्षणिक वृत्ति और तैयारी की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, वह आम तौर पर दृष्टिगत नहीं रखी गयी। हमने तया-त्रयित वादिक शिक्षा के स्कूलो को भी लड़को से रटा-रटा कर कुछ चाते—उनका मतलब समझे बिना ही—याद कराने के स्थान बनाये हैं। किसी ने उसकी

बिना नहीं की। एक कुत्ता तक नहीं भौंका और—खुदा हाफिज—इन स्कूलो की सस्या हजारो की तादाद में बढ़ती ही गयी। इसी प्रकार हमन कई बुनियादी विद्यालयो को भी मात्र यात्रिक काम का स्थान बनाने में सफल हुए हैं। काम बाहर से और सब के लिए एक जैसा निश्चित किया हुआ होता है, उसमें बच्चे की स्वयं प्रेरणा का आभास मात्र नहीं है। उस काम के व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्यो के बारे में वह एकांत अज्ञता में रहता है। काम शुरू करने में कौतूहल या हाथ से कुछ करने के मजे के अलावा उसे कोई प्रेरक तत्व नहीं दीखता। जैसे बताया जाता है वैसे वह करता है। उसके सामने कोई समस्या नहीं कि जिसे सुलझाने में उसे दिमाग लटाने की जरूरत पड़े। उस काम से निकलनेवाली समस्याओं के बारे में वह सोचता भी नहीं। आखिर सोचेगा ही क्यों, क्योंकि उसके सामने समस्या है ही नहीं। उसे अमुक तरीके से करने के लिए कहा जाता है, शिक्षक के साथ कोई नया तरीका ढँढ निकालने का आनन्द भी उसे नहीं मिलता। उसको कभी-कभी काम करना होता है (कभी-कभी—नियमित रूप से नहीं) और जो उससे काम कराते हैं वे काम अच्छा हुआ या बुरा, इसकी चिन्ता ही नहीं करते। इस तरह के काम का नतीजा बर्ही होता है जो हो रहा है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ शिक्षा का काम इन प्रवृत्तियो को अधिक-रहित सुन्दर और सुचारु बनाना है और जबतक काम उत्तम रीति से संपन्न नहीं होता है तबतक सतोष नहीं मानना है।

यात्रिक रूप से किया जानेवाला काम, जिसमें बुद्धि का उपयोग नहीं है, उन्नति के लिए कोई प्रेरणा नहीं है—वह काम जिसमें आत्मसमीक्षा और प्रगति नहीं है, किसी भी

मायने में शैक्षणिक नहीं होता है। जिन शालाओं में ऐसा काम होता है उन्हें बुनियादी विद्यालय नहीं कह सकते हैं।

और भी कई मुश्किलात हैं जिनका सगठन से वास्ता है। यहाँ से दो का हो जिक्र करूँ। भारतीय शिक्षा के दान्त-मुक्त अन्तरीक्ष में कई दफे ये बुनियादी स्कूल अनामजित आगन्तुक माने जाते हैं। बुनियादी विद्यालयों से निकलन वाले लड़के-लड़कियों को प्रचलित उच्चविद्यालयों में प्रवेश मिलना कठिन या असंभव ही होता है। इस कारण उनके लिए विशेष उत्तर बुनियादी विद्यालय चलाने पड़ते हैं और वे सट्टा में बहुत कम हैं। और जब यह बालक उत्तर बुनियादी शिक्षा खत्म करता है तो भी उस किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है। जिस शिक्षा पद्धति के बारे में सरकार घोषणा करती है कि वह राष्ट्र की सारी प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण रूप से और माध्यमिक शिक्षा में आंशिक रूप से मानी गयी है, उस पद्धति से और सरकार ही के द्वारा चलाय जानवाले विद्यालयों में १२ साल शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक लड़का विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार विश्वविद्यालय से उसे प्रवेश देने के लिए नहीं कह सकती। विश्वविद्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं और वे भी उनके स्वयंनिर्णयाधिकार का समर्थक हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हजारों की तादाद में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पूरी करके निकलते हैं और जैसे कि विश्वविद्यालयों के संचालक स्वयं कहते हैं कि जिनमें से अधिकांश विद्व-विद्यालय की शिक्षा से कोई लाभ उठा लेने योग्य नहीं होते, उन्हें तो प्रवेश का निषेध होते हुए नहीं दिखाई देता है। उत्तर

बुनियादी विद्यालय का स्नातक, जिसने उनसे दो वर्ष अधिक शिक्षा पायी है, उसे यह हथ-हासिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विश्व-विद्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं। यह स्थिति देश की शिक्षा व्यवस्था में समन्वय का दुःखद अभाव दिखाती है।

फिर भी ये बुनियादी विद्यालय दूसरे विद्यालयों की तुलना में अच्छे शिक्षा स्थान हैं। उसका कारण यह है कि आसपास के समाज से और जिन्दगी से वे उतने विच्छिन्न नहीं रहते हैं और क्योंकि छोटे छोटे शैक्षणिक समुदायों के रूप में कुछ विशिष्ट मूल्यों को दृष्टिगत रख कर उनका संचालन होता है। उनकी काम शैक्षणिक क्रियाओं के बावजूद भी कुछ हद तक उस उम्र के बच्चों की जरूरतों के अनुसार हैं, इसलिए वे उन बच्चों में कुछ गुणों का विकास कर पाते हैं। लेकिन जब तक हम इन्हें शैक्षणिक काम के द्वारा सच्चे शिक्षा स्थान नहीं बनाते हैं तब तक हमें सतोष नहीं मानना चाहिए। इसके लिए दृढ़निश्चय और उस निश्चय को अमल में लाने की इच्छाशक्ति हमें तैयार करनी है। हमें इस आदर्श को सामने रखना चाहिए—'सोचना और करना, करना और सोचना'—जो कि काम के स्कूल का उमूल है। भारतीय शिक्षा जगत में गांधीजी के जैसे महापुरुषों ने बुनियादी तालीम का विचार पेश करके आज दार्शनिक तबे साल बीत गये हैं, फिर भी क्या यह अत्यन्त दुःखद बात नहीं है कि हम वही पहुँच नहीं पाये हैं। उसका कारण यह है कि जो नीति को तय करते हैं और जिनके ऊपर उस नीति को अमल में लाने का भार है वैसे लोग-समाजों में नहीं, पर साधारण बातचीत में ऐसी बातें कह देते हैं—या कुछ कहते नहीं, जिससे यह पक्का होती

है कि क्या हमें यह शिक्षापद्धति सचमुच मान्य है ! अगर हम बुनियादी तालीम को कारगर और सफल बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में सब को गंभीरता से सोचना पड़ेगा ।

अगर हम ऐसा मानते हैं कि इन स्कूलों से हमें कोई मतलब नहीं और यह पद्धति व्यावहारिक और अच्छी नहीं है, तो हम निश्चित रूप से यह कह दें और इस झगड़े को खतम करें । वह एक नैक कदम होगा । मुझे विश्वास है कि अगर यह तय हुआ तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काम के मददसे अधिक शक्ति और स्फूर्ति के साथ लौट आएंगे, उनका काम ज्यादा जल्दी भी होगा । खतरा उन्हें इनकार करने में नहीं, जितना सैकड़ों मानसिक गुणियों के साथ उन्हें स्वीकार करने में है ।

मेरे साथी शिक्षकों, हमारे सामने आज एक बड़ी चुनौती है । हम साहस के साथ उसका सामना करें । ऐसा न हो कि हम चुपचाप बैठें रहें, जब तक दूसरे कोई हमारे लिए सोचें और तय करें, फिर हम यांत्रिक, निष्प्राण रूप से उसे करने लगें । हम अपने काम के बारे में स्वस्थ, स्वतंत्र रीति से सोचें और अपने ऊँचे कर्तव्य का बोध हमें हो । हमें इस काम के द्वारा केवल अपनी आजीविका नहीं कमाना है—जैसे कि करोड़ों देशवासी थकानेवाली ऊबने वाली कड़ी मेहनत से, जिसका उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका उनकी जिन्दगी में कोई मतलब नहीं है, कर रहे हैं । हमें इस हाथ के काम में बुद्धि की तेजस्विता, ऊँचा चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति भर देनी है और बौद्धिक काम को ठोस उद्देश्यपूर्ण बुनियाद देनी है ।

धर्म की शिक्षा

धर्म-शिक्षा के लिए ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है, जहाँ विश्व प्रकृति के साथ मानव-जीवन के संयोग में कोई व्यवधान नहीं है, जहाँ लज्जता, पशुपक्षियों के साथ मनुष्य का आत्मीय संबंध स्वाभाविक है, जहाँ भोग का आकर्षण और उपकरण की बहुलता से मनुष्य का चित्त क्षुब्ध नहीं होता; जहाँ साधना सिर्फ ध्यान में विलीन नहीं है, लेकिन त्याग और संलग्न कार्य के द्वारा ही नित्य अपने को प्रकट करती है; जहाँ संकीर्ण देश, काल और पात्र के भेद के द्वारा वर्तमान-बुद्धि धीरज नहीं है; जहाँ विश्वजन के दादों का अनुष्ठान गंभीर रूप से विराजित है; जहाँ परस्पर के प्रति व्यवहार में श्रद्धा है, ज्ञान की धर्मा में उदारता और सब कालों के महापुरुषों के चरित्र के पुण्य स्मरण से भक्ति की साधना से मन सरस रहता है ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

उच्च शिक्षा का स्वरूप

माथोजी

उच्च शिक्षा के विषय में मेरे जो विचार हैं उन्हें मैं पहले से भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त करूँ।

अपनी मर्यादाओं का मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने विद्वद्विद्यालय की कोई नाम लेने योग्य शिक्षा नहीं पायी है। मेरा स्कूली जीवन भी औसत दर्जे से अधिक अच्छा न रहा। मैं तो यही बहुत समझता था कि किसी तरह इन्सट्रुक्शन में पास हो जाऊँ। स्कूल में डिस्टिन्क्शन पाना अंती बात थी जिसकी मैंने कभी आकांक्षा भी नहीं की। मगर फिर भी शिक्षा के विषय में जिससे कि वह शिक्षा भी शामिल है, जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है, आम तौर पर, मैं कुछ विचार रखता हूँ। और देश के प्रति मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे विचार स्पष्ट रूप से सबको मालूम हो जाय और उनकी वास्तविकता सब के सामने आ जाय। जिसके लिए मुझे अपनी उस भीरुता या सकोच भावना को छाटना ही पड़ेगा जो लगभग आत्मदमन की हद तक पहुँच गयी है। जिसके लिए न तो मुझे उपहास का भय करना चाहिये न लोक प्रियता या प्रतिष्ठा की ही चिन्ता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं अग्न विश्वास को छिपाऊँगा तो निर्णय की भूली को भी कभी दुश्स्वप्न न कर सकूँगा। लेकिन मैं तो हमेशा उन्हें दृढ़ता और उसमें भी अधिक उन्हें सुधारने के लिए उत्प्रेरित हूँ।

अब मैं अपने उन निष्कर्षों को बना दूँ जिन पर कि मैं कई बरसों से पढ़ रहा हूँ, और जब भी भोला मित्रा है मैंने उनको अमल में लाने की कोशिश की है—

१. दुनिया में प्राप्त हो सकनेवाली ऊँची-से-ऊँची शिक्षा का भी मैं किरौटी नहीं हूँ।

२. राज को जहाँ भी निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत हो वहाँ इसका सर्व्व जडाना चाहिये।

३. साधारण आमदनी द्वारा सारी उच्च शिक्षा का सर्व्व चलाने को मैं सिलसफ़ा हूँ।

४. मेरा यह निश्चित विश्वास है कि हमारे कालेजों में साहित्य की जो इतनी सारी तत्वावधि शिक्षा दी जाती है वह सब बिल्कुल व्यर्थ है और उसका परिणाम सिद्धित वर्गों की बेकारी के रूप में हमारे सामने आया है। यही नहीं, बल्कि जिन लड़के-लड़कियों को हमारे कालेजों की चक्की में पिसने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी इसने ख़ोपट कर दिया है।

विदेशी भाषा के माध्यम में, जिसके जरिये कि भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हब से ज्यादा बौद्धिक और नैतिक आघात पहुँचाया है। अभी हम अपने इस जमाने के इतने मजबूत हैं कि इस मुक़्त-सामन का शिर्षय नहीं कर सकते। और फिर, ऐसी शिक्षा पानेवाले टन को ही इसका शिकार और ग्यावाधीन, बोनो बनना है, जो कि लगभग असम्भव नाम है।

अब मेरे लिए यह बतलाना आवश्यक है कि मैं इन निष्कर्षों पर क्यों पहुँचा। यह धामद अपने कुछ अनुभवों के द्वारा ही मैं सबसे अच्छी तरह बतला सकता हूँ।

१२ बरस की उम्र तक मैंने जो शिक्षा पायी वह अपनी मातृभाषा गुजराती में पायी थी। उस वक़्त गणित, इतिहास और भूगोल का मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। जिसके बाद में एक हाईस्कूल में दाखिल हुआ। इसमें भी पहिले तीन साल तक तो मातृभाषा ही विद्या का माध्यम रही। लेकिन स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी और उसके जमाने हिज़्जों तथा उच्चरण, पर काबू पाने में लगाया जाता था। अंती भाषा का पठन।

हमारे लिए वष्टपूर्ण अनुभव था जिसका उच्चारण करना एक अजीब-सा अनुभव था। लेकिन यह ता मैं प्रसंगवश कह गया, वस्तुतः मेरी दलील में इसका कोश्री सम्बन्ध नहीं है। मगर पहिले तीन साल तो गुलनारमक रूप में ठीक ही निकल गये।

जिस्तत तो चौथे साल से शुरू हुई। बीजगणित, रसायनशास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल हरेक विषय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ा। कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, बोलता तो उसे सजा दी जाती। हा, अंग्रेजी को, जिसे न तो वह पूरी तरह समझ सकता था और न मुझ बोल सकता था, अगर वह बुरी तरह बोलता तो भी शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं होती थी। शिक्षक भला जिस बात की फ़िर क्यों करे? क्योंकि खुद मुझको ही अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी। उसके सिवाय और हो भी क्या सकता था? क्योंकि अंग्रेजी उसके लिए भी उसी तरह विदेशी भाषा थी जिस तरह कि उसके विद्यार्थियों के लिए। इससे बड़ी गड़बड़ होती थी। हम विद्यार्थियों को अनेक बातें कण्ठस्थ करनी पड़ती, हालांकि हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और कभी-कभी तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे। शिक्षक के हुन ज्योमेटरी (रेखागणित) समझने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता। सब तो यह है कि यूक्लिड (रेखागणित) पहली पुस्तक के १३ वें साध्य तक जब तक न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्योमेटरी बिल्कुल नहीं आयी। और पाठकों के सामने मुझे यह मज़ूर करना ही चाहिये कि मातृभाषा के अपने सारे प्रेम के बावजूद भी मैं यह नहीं जानना कि ज्योमेटरी, अजबबरा आदि की परीक्षाएँ बाता को गुजराती में क्या कहते हैं। हा, यह अब मैं जरूर देखता हूँ कि जिनना गणित, रेखा गणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे चार साल लगे अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा होता तो उतना मैंने एक ही साल में आसानी से सीख लिया होता। उस हालत में मैं आसानी और स्पष्टता के साथ इन विषयों को समझ लेता। गुजराती का मेरा धर्म-ज्ञान वहाँ समृद्ध हो गया होता, और उस

ज्ञान का मैंने अपने घर में उपयोग किया होता। लेकिन इन अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुटुंबियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अदृश्य खाई पैदा कर दी। मेरे पिता को यह कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो भी अपने पिता की इस बात में दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि वृद्धि की उनमें कोई कमी नहीं थी, वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस प्रकार अपने ही घर में मैं बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही मैं औरों से अंधा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपने आप बदलने लगी। लेकिन मेरा जो हाल हुआ वह कोई असाधारण अनुभव नहीं था, बल्कि आधिकांश का यही हाल होता है।

अब दो शब्द साहित्य के बारे में भी-अंग्रेजी गद्य और पद्य की कमी किताबें हमें पढ़नी पड़ी थी। इसमें शक नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था। लेकिन सर्वे साधारण की सेवा या उसके सम्पर्क में आने में उस ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैंने अंग्रेजी गद्य और पद्य न पढ़ा होता तो मैं एक वैशकीमत्त खजाने से वंचित रह जाता। इसके बजाय, सब तो यह है कि अगर ये ज्ञात सालों में गुजराती पर प्रमुख करने में लगाये होने और गणित, विज्ञान तथा संस्कृत आदि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता, तो जिस तरह प्राप्त किये हुये ज्ञान में मैंने अपने अदोसी-पड़ोसियों को आसानी से हिस्सेदार बनाया होता। थूस हालत में मैंने गुजराती साहित्य को समृद्ध किया होता, और कौन कह सकता है कि अमल में उतारने की अपनी आदत तथा देश और मातृभाषा के प्रति अपने अद्भुत प्रेम के कारण सर्व-साधारण की सेवा में मैं और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सकता?

यह हार्थिक न समझना चाहिये कि अंग्रेजी या उसके थोड़े साहित्य का मैं विरोधी हूँ। "हरिजन" मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन उसने साहित्य की महत्ता भारतीय राष्ट्र के लिए उमने अधिक उपयोगी नहीं, जितनी कि उसके लिए जिम्मेन्द की समशीतोष्ण जलवायु या वहाँ के सुन्दर दृश्य हैं।

भारत को तो अपने ही जलवायु के दूधो और साहित्य में तरक्की करनी होगी—फिर चाहे ये अंग्रेजी जलवायु, दूधो और साहित्य से घटिया दर्जे के ही क्यों न हो। हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की ही विरासत बनानी चाहिये, अगर हम दूसरों की विरासत लेते तो अपनी नष्ट कर देंगे। सब तो यह है कि विदेशी सामग्री पर हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषा का कौप भरे और इसके लिए सत्तार की अन्य भाषाओं का कौप भी अपनी ही देखो भाषाओं में संचित करे।

हमारे कालेजों में जो समय की बर्बादी होती है उसके पक्ष में दलील यह दी जाती है कि कालेजों में पढ़ने के कारण इतने विद्यार्थियों में से अगर एक जगदीश बोस भी पैदा हो सके तो हमें इस बर्बादी की धिंता करने की जरूरत नहीं। अगर यह बर्बादी अनिवार्य होती तो मैं जल्द इस दलील का समर्थन करता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह बात कही है कि यह न तो अनिवार्य थी, और न अभी ही अनिवार्य है। क्योंकि जगदीश बोस वर्तमान शिक्षा की उपज नहीं थे। वे तो भयंकर कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने परिश्रम की बदौलत ऊँचे उठे, और उनका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया जो सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सकता। बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं कि जब तक कोई अंग्रेजी न जाने सब तक वह बोस के समुद्र महान् वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर सकता। यह ऐसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिस तरह हम अपने को लाचार समझते मालूम पड़ते हैं, उस तरह एक भी जापानी अपने को नहीं समझता।

यह बुराई जिसका कि मैंने वर्णन करने की कोशिश की है, इसकी गहरी पैठी हुई है कि कोई साहसपूर्ण उपाय ग्रहण किए बिना काम नहीं चल सकता।

विश्वविद्यालयों को स्वावलंबी जरूर बनाना चाहिए। राज्य की तो साधारणतः उन्हीं की शिक्षा देनी चाहिए जिनकी सेवाओं की उसे आवश्यकता हो।

अन्य सब शिक्षाओं के अध्ययन के लिए उसे सान्नी प्रयत्न को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हस्त में बदला जाना चाहिए, और प्रांतीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिए। यह जो बाबिले सजा बर्बादी रोज-बरोज हो रही है इसके बजाय तो अस्पाई-रूप से अध्ययन हो जाना भी पसंद करूँगा।

प्रांतीय भाषाओं का दर्जा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि मकालों की कार्रवाई अपने-अपने प्रांत की ही भाषा में हो। प्रांतीय धारासभाओं की कार्रवाई भी प्रांतीय भाषा या जहाँ एक से अधिक भाषा प्रचलित हो, उनमें होनी चाहिए। धारासभाओं के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि वे चाहें तो एक महीने के अन्दर अपने प्रांतों की भाषाएँ बखी-भाति समझ सकते हैं।

मेरी सम्मति में यह कोई बँसा प्रश्न नहीं है कि जिसका निर्णय साहित्यज्ञों के द्वारा हो। वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि किस स्थान के लड़के-लड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो। क्योंकि इस प्रश्न का निर्णय हर एक स्वतंत्र देश में पहिले ही हो चुका है। न वे यही निर्णय कर सकते हैं कि किन विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यकताओं पर निर्भर रहता है जिस देश के बालकों की पढ़ाई होती है। उन्हें तो बस यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्र की इच्छा को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में लार्थें। अब जब हमारा देश वस्तुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह से हल होगा। साहित्यिक लोग पाठ्यक्रम बनायेंगे और फिर उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे, और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पानेवाले विदेशी शासकों को करारा जवाब देंगे। अब तक हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ खिलवाड़ करते रहेगे, मुझे इसका बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखते हैं उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे। हमें तो सतत प्रयत्न करना अपनी मुलामी से मुक्त होना है, फिर वह चाहे शिक्षणात्मक हो या आर्थिक अथवा सामाजिक या राजनैतिक। तीन घोषापी लड़ाई तो वही प्रयत्न होगा जो कि इसके लिए किया जायगा।

जिस प्रकार मैं जिस बात का दावा करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उस उच्च शिक्षा का मैं जहर विरोधी हूँ जो कि इस देश में दी जा रही है। मेरी योजना के अन्तर तो अब से अधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक सहाय्य में और अच्छी रसायन शालायें और प्रयोगशालायें होंगी। उसके अन्तर्गत हमारे पास अंसे रसायन-शास्त्रियों' इजिनियरों तथा अन्य विद्वानों की फौज-फौज होनी चाहिए जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हों

और उस प्रजा की बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके जो अपने अधिकारों और अपनी आवश्यकताओं को दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करती जा रही हैं। और ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा नहीं बल्कि जनता की ही भाषा बोलेंगे। ये लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह सबको संयुक्त संपत्ति होगी। सब खाली मकल की जगह सच्चा असली काम होगा, और उसका लक्ष्य ग्यायपूर्वक समान रूप से विभाजित होगा।

(पृष्ठ ८३ का खेयाँच)

नई तालीम याने एक घण्टे की पाठशाला, ऐसा मेरा समीकरण करीब-करीब बन गया है। यह हुई हमारी खबरे की मौलिक पाठशाला।

एक घण्टे का महाविद्यालय : इसी प्रकार एक घण्टे का महाविद्यालय होगा। वह रात को चलेगा। पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे मुबह के स्कूल में जायेंगे। पन्द्रह वर्ष समाप्त होकर जिसे छीलहवा लगा, वह महाविद्यालय में जाने का अधिकारी होगा,

किर वह पाठशाला में पढ़ा हो या न हो। पाठशाला में चलेगा—लेखन, वाचन, गणित आदि। और महाविद्यालय में चलेगा—अवगण, कीर्तन, भजन आदि।

लडके-लडकिया दिनभर माता-पिता के काम में सहायता करेंगे। मुबजी भी अपना काम करने के लिए मुक्त रहेंगे। मुबजी को वेतन नहीं मिलेगा। साल के अन्त में प्रत्येक किसान से उन्हें दो-चार सेर अनाज मिलेगा।

अब तक शिक्षा-पद्धति का केन्द्र-बिन्दु भौतिक विद्याओं द्वारा समाज का सामर्थ्य बढ़ाने का रहा है। सादगी अथवा सदाचार के प्रति यह हृदय में आदर नहीं उत्पन्न करती। नई तालीम का तत्वेन इससे उल्टा है। यह सामर्थ्य का नहीं, भलाई का विकास करना चाहती है।

—किशोरलाल मधुवाला

उच्च शिक्षा व्यक्ति

और

राष्ट्र का निर्माण करें

अखंड भाषण

आज भारत की सर्व सामान्य मुख्य शैक्षणिक आवश्यकताएँ क्या हैं ? विद्यविद्यालयों की वर्तमान व्यवस्था उन आवश्यकताओं की कहाँ तक पूर्ति करती है ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस सारी व्यवस्था को भारत के समग्र जीवन के एक हिस्से के रूप में देखना जरूरी है ।

अगर भारत को एक प्रजातन्त्र राष्ट्र के रूप में विकास करना है तो प्राथमिक शालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था कायम करनी होगी जो देहात में रहने वाली बहुसंख्यक जनता की जरूरतों के अनुसार हो । इसके दो कारण हैं । पहला एक शिक्षित और सुज्ञ जनता के द्वारा ही सच्चा प्रजातन्त्र कायम हो सकता है । दूसरा जब सारी जनता देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने लगेगी तो स्वाभाविक ही वह सब तरह की प्रगति के मौकों की ज्यादा ज्यादा मांग करेगी और उसमें शिक्षा की सहूलियतें प्रधान होंगी ।

आज भारत को अपनी नीति तय करनी है । क्या उसकी आवादी छोटे ग्राम समाजों में फैल कर रहेगी ? क्या इन गावों को ऐसे समृद्धि-शाली और सत्कार संपन्न स्थान बनाने हैं जिससे इस देश के नवयुवक आक्रुष्ट होंग, जहाँ उनकी शक्तियों और सामर्थ्यों के विकास का

मौका मिलेगा ? या हम वेन्द्रित उद्योगों को बड़ा करना चाहते हैं—चाहे वे निजी हो या राज्य के द्वारा संचालित—जहाँ पर कर्मियों को बड़ी संख्या में जमा हो कर रहना पड़ेगा ? करीब सभी चिन्तनशील लोग पहला रास्ता पसंद करते हैं, लेकिन सरकार की और उद्योग-पतियों की नीति हमें दूसरी ओर ले जा रही है । विश्वविद्यालय भी यही कर रहे हैं । उनकी आखें शहरो की तरफ हैं, गावों की तरफ नहीं, और उनका काम ऐसा है कि उनमें से निकलने-वाले सभी विद्यार्थी गावों से मुँह मोड़ लेते हैं । जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, भारतीय जीवन के इस ८५ प्रतिशत को शिक्षा विभाग के कुल खर्च के एक प्रतिशत से भी कम ही मिलता है ।

ग्रामीण भारत के विकास और शिक्षा के काम में कदम-बदम पर उच्च स्तर के नवत्व और कुशलताओं की जरूरत है । किसी भी देश के सभी लड़के लड़कियाँ विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं पा सकते हैं, न ही उसकी आवश्यकता है । शालाओं से निकले हुए कुछ विद्यार्थियों को माध्यमिक शालाओं में अधिक उच्च शिक्षा मिलेगी, और उनमें से चुने हुए कुछ को विश्वविद्यालयों में आगे की शिक्षा मिलनी चाहिए ।

ग्रामीण विश्वविद्यालयों का स्वरूप यह हो सकता है कि कुछ कॉलेजों का एक समूह हो

और उनके केन्द्रस्थान पर विशेष अध्ययन और अनुसन्धानों के लिए उपयुक्त इमारतें और उपकरण इत्यादि हों। इन कॉलेजों में विद्यार्थियों की सख्या मर्यादित रखना अच्छा होगा। तीन सौ की सख्या साम्य ठीक होगी। विश्वविद्यालयों के दाखिलात जिनमें इन कॉलेजों के विद्यार्थी भी शामिल हैं—डाई हजार या तीन हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। बहुत बड़े-बड़े विश्व-विद्यालयों में प्राथमिक उपकरण व सामग्रियों पर ज्यादा खर्च करने की शक्ति होगी, लेकिन उनमें मानवीय स्वरूप और गुण नष्ट होते हैं।

विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, जो यन्त्र-विद्या का विषय लेता है, यन्त्रों में सुधार, नये यन्त्रों को बनाना और उसकी सारी प्रक्रियाएँ सीखेगा। छोटे-छोटे उद्योग माल खरीदने-बेचने में, अनुसन्धान के काम में, आर्थिक व्यवस्था में और संचालन के काम में एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं और ऐसे सहयोग से उनका क्या लाभ होगा, इसका वह अध्ययन करेगा। खेती का विद्यार्थी उत्पादन, वितरण, माल का आयात व निर्यात, सहकारी खेती इत्यादि विषयों का विशेष अध्ययन करेगा। खेती पर आधारित ग्रामनिवासों की योजना और पुनर्निर्माण का विषय वह सीखेगा। ग्रामीण जीवन से संबंधित और भी कई बातें उसके अध्ययन के विषय होंगे।

स्कूल और कॉलेज में जैसे, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी अध्ययन और प्रत्यक्ष काम में अपना समय लगाएंगे। वे अपने विशेष विषय के क्षेत्र में ही प्रत्यक्ष काम करेंगे और उसमें व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करेंगे।

अगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक टोपी देहातो में पानी की व्यवस्था की

योजना और काम कर रही हो तो वह जल-सबन्धी इंजीनियरिंग सीखेगा। ऐसे कामों में मानवीय सबन्धों के जो सवाल उठते हैं उनका भी उन्हें समाधान करना होगा। कर्मियों को इकट्ठा करने का, अधिकृतों की सम्मति पाने का, खर्च का अन्दाज पत्रक बनाने का, साधन सामग्री खरीदने का और इस तरह के कितने ही काम इनके जिम्मे आएंगे। उन्हें गहरे कुए खोदने होंगे, डाम बनाने होंगे। ये सब अनुभव व्यावहारिक काम से ही मिलेंगे, केवल औपचारिक शिक्षाक्रम पूरा करने से नहीं।

एक विद्यार्थी नीतिशास्त्र, धर्म या दर्शन में रुचि रखता होगा। वह पूछ सकता है, "देहातो में जलवितरण के काम का इन विषयों के साथ क्या संबंध है?" जब कि वह विद्यार्थी बर्ग के कमरे में नीतिशास्त्र का अध्ययन मान कर सकता है, व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग करने से ही वह उसे सीखेगा, समझेगा। गांवों में जल व्यवस्था की योजना बनाने और प्रत्यक्ष काम करने में उसके सामने नीति-शास्त्र के कई प्रश्न खड़े होंगे और योग्य मार्गदर्शन में उनका हल करने से वह कहीं ज्यादा शिक्षा प्राप्त करेगा, बनिस्वत पुस्तकों को पढ़ने और व्याख्यान सुनने से।

महज काम शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा होना तो काम करने वाला कोई भी आदमी—जिसमें साधारण बुद्धि है—शिक्षित होगा। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को मानवजाति के सचित ज्ञान और अनुभव का फायदा पहुंचाना है। त्रसवद्ध तार्त्विक शिक्षा से बहुत समय और शक्ति का बचाव होता है। उससे विद्यार्थी सामान्य सिद्धान्तों के बारे में जानकारी होता है जिससे वह ज्यादा

अच्छी तरह से सोच सकता है, उसे एक पृष्ठ-भूमि और विद्याल दृष्टि मिलती है।

सांख्यिक अध्ययन करना है कि प्रत्यक्ष काम—यह सवाल नहीं, सवाल यह है कि शिक्षा के कार्यक्रम में इन दोनों का समन्वय सब से अच्छी तरह से कैसे हो। दोनों जरूरी हैं और सच्ची शिक्षा के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अकेले एक से शिक्षा नहीं होती। बच्चे के दोनों बाजू ही तभी वह काट सकती है। प्रचलित शिक्षाप्रणाली में एक ही बाजू है, तत्त्विक शिक्षा वाला।

इन विश्वविद्यालयों की इस शिक्षाप्रणाली से दूसरा भी एक बड़ा फायदा होगा, वह सामान्य जनता की जिन्दगी की तरफ ध्यान खींचेगा। उसे सुधारने का प्रयत्न होगा। विद्यार्थियों का काम जनता की आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को ऊंचा उठाने से संबंधित होगा और दोनों एक दूसरे के साथ ऐकात्म्यबोध महसूस करेंगे। जनता इस शिक्षा की उपयोगिता और मूल्य को पहचानेगी, उसका समर्थन करेगी। एक प्रजातंत्र में शिक्षा को जनता का अनुमोदन और सहारा मिले, तभी वह पनप सकती है।

ग्रामीण विश्वविद्यालयों का शिक्षाक्रम विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं और रुचियों के अनुसार होना चाहिए, इसके लिए

जरूरी है कि उनमें अनाम्यता न हो, आवश्यकता के अनुसार बदलने की उसमें गुंजाइश रहे।

विश्वविद्यालय तब पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी ने आम तौर पर यह तय किया होगा कि उसे अमूक काम करना है। शिक्षकों की मदद से उसे उसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए।

बुनियादी तालीम एक ऐसा शिक्षाविचार है, जिसका पूरा विकास थोड़ापूर्ण सतत प्रयत्न से ही हो सकता है। थोड़ा का मतलब यह नहीं कि पहले तय किये कार्यक्रम से कोई व्यतिथान ही नहीं हो सकता है। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव, सोचविचार, और विकास की बहुत जरूरत है। नये अनुसन्धान और शोध, नई कुशलताओं का विकास, इनमें बहुत शक्ति लगेगी। एक चीज ठीक तरह से करना सीखने के पहले हम कई गलतियाँ कर बैठेंगे। इसलिए परिचित तरीकों को ही पकड़कर रखने की वृत्ति होती है। इस शिक्षापद्धति पर आधारित विश्वविद्यालय छोटे पैमाने पर शुरू हो और काम और पद्धतियों के विकास के साथ-साथ वे बड़ें, यह अच्छा होगा। इस पद्धति की चिरस्थायी सफलता कमियों की भ्रष्टाशुद्ध निश्चयबुद्धि तथा व्यावहारिक काम की वृत्तियों व कमियों को पहचानने और सुधारने की तैयारी पर निर्भर है।

बुनियादी शिक्षा के बाद की तालीम

राधाकृष्ण

सेवाश्रम आनन्द निकेतन से और बिहार की बुनियादी शालाओं से जब विद्यार्थियों की पहली टोलियां आठ साल का बुनियादी शिक्षा-क्रम पूरा करके निकलीं तब हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के सामने स्वाभाविक ही यह सवाल उठा कि इनकी आगे की तालीम का स्वरूप क्या हो। बुनियादी तालीम के बारे में देश में शिक्षाशास्त्रियों के बीच काफी चर्चा और विचार-विमर्श हो चुका था, उसके उद्देश्य, पद्धति और रूपरेखा के बारे में विचार काफी स्पष्ट हो चुके थे। लेकिन आगे का काम अज्ञात समुद्र में यात्रा करने के जैसा था। बुनियादी तालीम में उद्योग, सामाजिक जीवन तथा प्राकृतिक वातावरण को माध्यम बना कर शिक्षाक्रम तैयार किया था, उत्तर बुनियादी तालीम में भी ये ही माध्यम केवल उपयुक्त ही नहीं, आवश्यक भी प्रतीत हुए। किशोर अवस्था में तो बालक अपनी आजीविका के लिए उप-युक्त दस्तकारी या घरे के बारे में सोचने लगता है। इस उम्र में उसकी शिक्षा का एक मुख्य अंग उस काम का प्रशिक्षण होना चाहिए।

आठ-दस साल में तो वह एक नागरिक की हैसियत से समाज में अपना स्थान लेगा, इसलिए जीवन के प्रत्यक्ष प्रसंगों से सामाजिक बोध का विकास और सहजीवन के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का मौका उसे मिलना चाहिए।

इतना ही नहीं, आम तौर पर सभी देशों में ७०-८० प्रतिशत लड़के माध्यमिक शिक्षा से ही अपना विद्यार्थी-जीवन समाप्त करते हैं। इसके बाद ज्यादातर अपने जीवन के काम में लग जाते हैं। कुछ थोड़े-से अपने काम में ही उच्च शिक्षा पाते हैं और एक बहुत छोटी संख्या विश्वविद्यालयों में प्रवेश करके उच्च प्राथमिक तथा अन्य शिक्षा ग्रहण करती है। इस वस्तु-स्थिति को ख्याल में रख कर माध्यमिक शिक्षा की योजना ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि ज्यादातर विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा की परिसमाप्ति वहीं हो सके; कुछ के लिए वह उच्च शिक्षा की तैयारी के रूप में हो और सब के लिए ऐसा स्थान हो जहाँ वह अपने परिवार, धन्ये और समाज के साथ सामंजस्य के साथ रह सके और उगमें अपना पूरा-पूरा हिस्सा बटा सकें। यानी नई तालीम के कार्यकर्ताओं के सामने प्रश्न था कि वे ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम बनायें जो स्वयं में संपूर्ण हों और बुनियादी तालीम की पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित हों, साथ-साथ हर बालक के व्यक्तिगत गुणों का ख्याल रखते हुए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

गांधीजी ने कहा था, उच्चशिक्षा का संयोजन करते हुए हम नई तालीम के उद्देश्यों को पूरा तभी कर सकेंगे जब कि उसे एक

सहयोगी स्वावलम्बी समाज के आधार पर, जीवन होगा और यह सहकारी समाज अपने गठने की कोशिश करेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस शैक्षणिक परिवार में बालकों और शिक्षकों की संख्या कम-से-कम एक सौ होगी। जब इस प्रकार के सहयोगी स्वावलम्बी समाज में एक साथ काम करेंगे तभी जीवन के सभी पहलुओं को समुचित शिक्षा सम्भव होगी और सभी समाज की आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी।

उत्तर पुनियादी शाला का चित्र

तालीमी संघ ने उत्तर पुनियादी शाला को इसी प्रकार की सहकारी समाज के रूप में कल्पित किया है। उसमें जीवन में काम आने वाले उद्योगों और धर्मों का उचित स्थान होगा। शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ रहेंगे और उसके दैनिक कार्यक्रम का सगठन ऐसा हो कि जिससे लड़के-लड़कियाँ सामाजिक कामों को जिम्मेवारी के साथ उठाना सीखें। समाज के सांस्कृतिक जीवन के द्वारा उनकी अपनी सांस्कृतिक और मनोरंजन के पहलुओं का विकास हो, उसका उन्हें मौका मिले। इस समाज का आर्थिक ढांचा पैसों पर केन्द्रित नहीं होगा। उसका आधार अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के कार्यक्रम पर होगा। उससे विद्यार्थियों का समग्र और सन्तुलित विकास होगा—व्यक्तियों और स्वेच्छा से बने समाज के सदस्यों के नाते। यह समाज आपस की जनता के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ मिलकर काम करने से और विशेष सेवाओं के द्वारा अपने पड़ोसी समाज के साथ गहरा संबंध स्थापित करेगा। सह-शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

जीवन होगा और यह सहकारी समाज अपने परिश्रम के द्वारा अपने पूरे आवस्यक व्यय का भार स्वयं उठायेगा। इसके बगैर हम विशीर-व्यवस्था के सब लड़के लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वह माता-पिता या राज्य के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिये, बल्कि राष्ट्र के अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य और संस्कृति तथा शिक्षा की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी और अच्छे, कार्यकर्ता तैयार करेगी।

इस उत्तर पुनियादी विद्यालय का स्वरूप क्या होगा? वह स्फुर्त्तिलि, क्रियाशील, सुप्रसन्न लड़के-लड़कियों और शिक्षकों का एक समुदाय होगा जो अनवरत एक सोद्देश्य जीवन की प्रेरणादायी प्रवृत्तियों में लगे हुए है। हर दिन कुछ समय के लिए वे सब खेत में दीखेंगे—वैज्ञानिक खेती के प्रयोगों में तल्लीन। इसमें उन्हें मात्र उत्पादन का लाभ नहीं होता है। प्रकृति के साथ तन्मयता, सूर्योदय का उज्ज्वल दृश्य, पौधों का निरीक्षण और अध्ययन, मवेशियों की देखभाल और उनके साथ प्रेम संबंध, बछड़ों की परिचर्या, ये सब जीवन की समृद्ध और सुन्दर बनाते रहेंगे। एक विद्यार्थी दूध की वैज्ञानिक जाँच कर रहा है तो और एक बीमार गाय की सेवा में लगा है। कुछ लोग सारे कूड़े कचरे और गाबर को अति मूल्यवान् खाद के रूप में परिणत कर रहे हैं। और कोई कर्मशाला में काम कर रहे हैं, नये-नये औजार बना रहे हैं, ज्यादा अच्छे साधनों की शोध कर रहे हैं। यह कर्मशाला एक बिलकुल जहरी स्थान है। नयी पीढ़ी को यन्त्रों का ज्ञान और उनकी ठीक इस्तेमाल की कला हासिल होनी है। ग्रामोद्योग विभाग एक बृहत्तर समाज की

आवश्यकताओं के सामान बना रहा है। स्थानीय साधनों का उपयोग करके यहाँ विद्यार्थी उद्योगों में प्रवीणता पा रहे हैं और उनके उत्पादन का उपयोग ज्यादातर उसी क्षेत्र में होगा। अच्छी-से-अच्छी खादों बुनी जा रही है। केवल सफेद खादी नहीं, रंगी हुई छपाई आदि सब काम होते हैं और सुन्दर सुसज्जित वस्त्र तैयार होता है। सामूहिक रसोईघर अन्नशास्त्र की प्रयोगशाला है, वहाँ वैज्ञानिक ढंग से स्वादिष्ट और संतुलित भोजन तैयार किया जाता है। पाकशास्त्र में नई शोधें होती हैं। इधर लडके-लडकियाँ विज्ञान की प्रयोगशाला में तन्मयता के साथ अनेक ऐसे प्रयोगों में लगे हैं जो उनके जीवन में मानेवासी अनेक बातों के वैज्ञानिक रहस्यों और सिद्धांतों का ज्ञान उन्हें देंगे। भौतिक, रासायनिक, वनस्पति शास्त्र आदि के प्रत्यक्ष प्रयोग करने का इन्हें मौका मिल रहा है। इस समाज के लडके-लडकियों और शिक्षकों को अपने कलारमक आत्म-प्रकटन का मौका कलाभवन की प्रवृत्तियों के द्वारा मिलता है। चित्रकला, मूर्तिकला, उत्सव-त्योहारों का संयोजन और सजावट का काम, कुम्हार काम, घासु कला आदि के अनुभव विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार पाते हैं। पुस्तकालय के द्वारा उन्हें स्वाध्याय में और साहित्यिक अनुभवों को पाने में पूरी-पूरी मदद मिलती है। शिक्षक उनके अध्ययन की योजना बनाने में मदद करते हैं। इस तरह के अध्ययन और अध्यापन के वातावरण में खेल कूद और मनोरंजन का बड़ा स्थान है, क्योंकि अनेक भावनाएँ ऐसी होती हैं जो केवल "अनुत्पादक" कार्यों को करने से ही विकसित होती हैं। साप-साम्य खेलकूद के जरिये लडकों

को टोली में काम करने (टीम वर्क) का अनुभव भी मिलता है।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की एक उप-समिति ने उत्तर-बुनियादी शिक्षा के ध्येयों का यह विवरण दिया था—

१. बुनियादी शिक्षा के जैसे ही उत्तर बुनियादी शिक्षा भी एक उद्योग के जरिये होनी चाहिए।

२. यह शिक्षाक्रम अपने में एक समग्र इकाई हो।

३. एक व्यक्ति की हैसियत से और समाज के सदस्य की हैसियत से भी विद्यार्थी का सर्वतो-भुक्त विकास उत्तर बुनियादी शिक्षा का ध्येय है।

४. शिक्षाक्रम में विविधता होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों की विभिन्न वृत्तियों और योग्यताओं के विकास का मौका हो।

५. शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से होनी चाहिए।

६. शिक्षा की अवधि विषयविशेष के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है, सामान्यतः तीन से चार साल तक की होगी।

७. उत्तर बुनियादी स्तर की शिक्षा का संगठन ऐसा हो जिससे कि शिक्षा की अवधि में विद्यार्थी अपने परिश्रम से अपनी जरूरत का खर्च निकाल सके।

८. हमारा अन्तिम ध्येय यह है कि देश के हर एक लडके-लडकी को उत्तर बुनियादी शिक्षा पूरा करने का मौका मिले।

आज की परिस्थिति

जैसे-जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर बुनियादी विद्यालयों का विकास होता गया

हमारे सामने कुछ प्रश्न खड़े हुए। सभी विद्यालयों में स्वावलंबन का कुछ न कुछ प्रति-
 शत सघ पाया जो कि शिक्षा के तरीके से
 स्वाभाविक ही निकलता है तथा उद्योगों के
 प्रकार और व्याप्ति के अनुसार कम ज्यादा
 होता है। आम तौर पर खेती ही मुख्य उद्योग
 रहा। हमारा दावा यह है कि सच्ची नई तालीम
 देश की तात्कालिक आवश्यकताओं और प्रश्नों
 का समाधान करेगी और सभी वह साधक
 होगी। आज देश भूखा है। सब से बड़ी समस्या
 अन्न की है। इसलिए अन्न के उत्पादन में
 ज्यादा समय और शक्ति लगानी थी। हर एक
 विद्यार्थी से अपेक्षा थी कि वह अपने लिए
 पर्याप्त भोजन तो पैदा करे ही, यथासंभव
 दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी हाथ
 बढाये। पशुपालन, वस्त्र उद्योग, लकड़ी का
 काम और अन्य ग्राम उद्योगों को भी केन्द्रित
 करके शिक्षाक्रम बनाये गये।

इन विद्यालयों के संगठन में सामाजिक
 जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। उत्सव
 त्योहारों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को
 शैक्षणिक रूढ़ि से भगाने की एक परंपरा भी
 बनी। कई जगह आसपास के गांवों के साथ
 संपर्क स्थापित करने और उनकी समस्याओं के
 समाधान में सक्रिय भाग लेने का प्रयत्न हुआ।

इन विद्यालयों में भाषाओं का अध्ययन—
 जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है—समाजशास्त्र,
 सामान्य विज्ञान आदि मुख्य-मुख्य विषयों के
 शिक्षाक्रमों का विकास किया गया। उद्योग तथा
 सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के साथ
 शिक्षा का समन्वय साधने का भी प्रयत्न हुआ
 है, चाहे वह पूरी तरह से सफल न हुआ हो।
 कई विद्यालयों में विषयों का एक समान्वित

पाठ्यक्रम बन भी गया। कइयों ने अपनी-अपनी
 समीक्षा पद्धतियों का भी विकास किया है।

सामान्य तौर पर इन विद्यालयों में शिक्षा
 प्राप्त विद्यार्थियों का चारित्र्यबल और आत्म
 विश्वास बढा है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति
 नहीं है। लेकिन यह बात भी हमें साफ मान
 लेना चाहिये कि कइयों में परिस्थिति की वजह
 से एक न्यूनता का भाव पैदा हुआ है। बाईस
 साल के काम के बाद और सरकारी मान्यता
 प्राप्त होने पर भी नई तालीम लोक प्रिय नहीं
 बनी है, यह एक वस्तुस्थिति है। आज हमारे
 उत्तर बुनियादी विद्यालय का छात्र एक मामूली
 मैट्रिक पास किये विद्यार्थी से न्यूनता ही महसूस
 करता है, उसके मन में सतोष नहीं है। इसका
 मुख्य कारण तो यही है कि उन्हें मैट्रिक पास
 विद्यार्थी की सुविधाएं और मान्यता प्राप्त नहीं
 है। वह कोई काम ढूँढता है तो लोग कहते हैं,
 “यह उत्तर बुनियादी क्या चीज है, हम नहीं
 जानते।” विश्वविद्यालय का रास्ता उसके लिए
 बन्द है। अगर उसमें प्रवेश पाना हो तो उसे
 फिर से हाईस्कूलों की परीक्षाओं में बैठना
 पड़ेगा। संभव है कि कोशिश करने पर खादी
 आयोग या ग्रामसेवा कार्य के कुछ कामों के
 लिए वह योग्य समझा जाय, लेकिन वह एक
 सीमित क्षेत्र होता है। उद्योग में उसे कोई
 शून्यतात्मक तृप्ति अनुभव नहीं होती है।
 ओजारों और पद्धतियों का ठीक विकास नहीं
 होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी वह पर्याप्त
 नहीं होता है। ये सब परिस्थितियां विद्यार्थी के
 मन में निराशा पैदा कर देती हैं।

विज्ञान की शिक्षा के बारे में विशेष तौर
 पर सोचने की जरूरत है। हमारी शालाओं
 के बारे में यह टीका की जाती है कि उनमें

विज्ञान की शिक्षा विधिवत् और व्यवस्थित नहीं होती है। नई तालीम के सिद्धांत और पद्धतियों के अनुसार हमारी प्रयोग शालाएँ अब तक बन नहीं पायी हैं। आज के साधारण स्कूलों की नकल करने से हमारा काम नहीं बनेगा, न ही उस रीति से ठीक वैज्ञानिक शिक्षा देने को हम आशा रख सकते हैं।

नई तालीम को राष्ट्र की शिक्षा पद्धति बनाने की अगर हम त्वाहिश रखते हैं तो अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। आज तक की प्रगति से कतई सतोष नहीं मान सकते हैं।

उत्तर युनियादी शिक्षा के सामने चुनौती

उत्तर बुनियादी तालीम जब प्रारम्भिक अवस्था में थी तो हम लोग कहा करते थे कि बुनियादी तालीम की परीक्षा उत्तर बुनियादी में होगी। आज जिस ढंग की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार देश में हो रहा है, उससे समस्याओं का समाधान होगा नहीं, बल्कि नई समस्याएँ खड़ी होती हैं। विश्व विद्यालयों की शिक्षा की हालत तो हम सब भली भाँति जानते ही हैं। अब सोचा जा रहा है कि हाइस्कूल के बाद भी विद्यार्थी की बौद्धिक शक्तियों और सामाजिक वृत्तियों का विकास पूरा नहीं होता, इसलिए गावों में भेज कर अनिवार्य "राष्ट्रीय सेवा" करायी जाय। अब हम एक अजीब परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। जो नहीं होना चाहिये, यह हम जानते हैं, लेकिन जो चाहिए वह कर नहीं पाते।

हमारे उत्तर बुनियादी विद्यालयों के सामने एक बड़ी भारी चुनौती है। आज समय है कि

हम अपने काम के बारे में फिर से सोचे, कार्यक्रमों को परखें, उसके गुणदोषों को समझें। हमारे कार्यक्रम ऐसे होने चाहिये कि अपने नव-युवकों की वैयक्तिक तथा मनोवैज्ञानिक भावों को पूरा करे, उनसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विशेषताओं का आदर हो। उन्हीं विशेषताओं के द्वारा वे समाज की पुनर्रचना में सक्रिय भाग ले, देश की सेवा में उनके व्यक्तित्व की उच्चतम भावनाओं का विकास हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भाषा, कला, दस्तकारी संगीत आदि माध्यमों द्वारा आत्मप्रकटन करने की निपुणता हासिल हो, वे प्रकृति में, मानवहृदयों में और मानवीय सन्तानों में भी सुन्दरता को पहचानें, उसका आदर करें। सच्चे और झूठे, अच्छे और बुरे, जरूरी और गैर-जरूरी समझने का उनमें विवेक हो। वे ईमानदार, निस्वार्थ और स्थिरप्रयत्न शील हो, स्वतंत्रता के प्रेमी हो, सहिष्णुताशील हो, अपना और दूसरों का भी सम्मान करना जाने, सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध और सेवाभाव उनमें हो। हम चाहते हैं कि उनमें भद्रता और विनय की कमी न हो, फिर भी प्रचलित मूल्यों और परंपराओं के बारे में वे स्वतंत्र बुद्धि से सोचें। इसके लिए संभ्रम और श्रद्धा के साथ उनमें धीरता भी हो। ऐसे गुणों से विनिष्ट और सुशिक्षित समुदाय हमारी परंपराओं में जो भी अच्छा है, उसे केवल बनाये रखेगा ही नहीं, जीवन के तरीकों को भी सुधारेगा।

इस चुनौती का हम कैसे सामना करें ?

पाठशाला

जी. रामचन्द्रन

एक

स्टाई संस्था है।

मैं पहले ही कह दूँ कि शाला हर युग और हर काल के बच्चों की शिक्षा का प्रतीक और साधन है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि किसी संस्कृति का माप उसकी पाठशाला के स्वरूप से होगा। शिक्षा की अनेक पद्धतियाँ बनीं और बरती गयीं। जगत की किसी चीज के बारे में आप आखिरी बात चाहें कह दें पर शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी भी आखिरी बात नहीं कही जा सकती। तिसपर भी यह तो पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि शाला हमेशा ही बालकों की शिक्षा के साधन के तौर पर बनी रहेगी। हाँ, उसका स्वरूप और ढांचा अलग-अलग समय के साथ बदलता रहेगा।

विनोबाजी ने कहा है कि गाव ही शाला है। मैसूर के एक गाँव में मैंने स्वयं उनका यह वाक्य सुना था—“हर गाव को एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए।” उनकी इस बात से कई लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने यह समझा कि शिक्षा के विचार और कार्यक्रम के लिए शाला की अब आवश्यकता नहीं रही। मैं समझता हूँ कि महर्षि विनोबा के इस वाक्य को इस प्रकार समझना उत्तरदायक करना होगा। क्या पठित नेहरू ने हाल ही में यह नहीं कहा कि हमारे तो और मेज-कूटियों के लिए पर्याप्त कैं, मित्रों को चाहिए कि वे पेड़ों के नीचे, बालकों के बीच बैठकर अध्यापन कार्य करें। तो भी उन्हीं की सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके स्कूल के लिए संस्थाओं का रूप में इमारतें, फर्नीचर, रहने के मकान, साधन आदि तैयार कर रही है। दरअसल बात यह है कि चिन्तनशील व्यक्ति कभी-कभी परिस्थिति की आवश्यकता के कारण किसी एक

पहल पर अधिक जोर दे देते हैं। हमें याद है कि एक समय विनोबा जी, प्रार्थना कुर्चे पर रहकर चलते-चलते या खेत में काम करने के साथ ही किय करते थे। प्रार्थना का स्वरूप चाहे बदला हो पर क्या उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें शोध को गहन अर्थ में नहीं समझना चाहिए।

स्कूल एक संस्था है और वह शिक्षा की एक इकाई है। इसमें स्थान, मकान, शिक्षक, साधन, किताबें, काम आदि सभी एक समन्वित कार्यक्रम के द्वारा बालकों के मानस में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। मुझे याद है कि मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य के मन्निमडल के समय शाला के समय को घटा कर ढाई घण्टे कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि बाकी समय की जिम्मेवारी माता-पिताओं को उठानी चाहिए। यह मुझसे विनोबा जी के उस मुझाव से तो कहीं तरम था जिसमें उन्होंने कहा था कि शाला केवल एक घण्टे की होनी चाहिए। किन्तु ढाई घण्टे के अलावा बाकी समय की शिक्षा पालक हैं, राजाजी के इस मुझाव को जनता ने नामसूर कर दिया। मुझे याद है कि केरल में एक महिलाओं के सम्मेलन में राजाजी का यह मुझाव एवम अस्वीकार कर दिया गया। एक महिला ने खड़े हो कर कहा कि जैसा एक शिक्षक मा का स्थान नहीं ले सकता वैसे ही मा शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। शिक्षक या गुरु विशेषज्ञ होता है और उसकी आवश्यकता युगों से रहती आयी है। मेरा अपना अनुभव यह है कि बालक जो कुछ अच्छी शाला में शिक्षकों के पास सीखते हैं वह अच्छे

से अच्छे माता पिता भी नहीं सिखा सकते । कभी-कभी परिस्मृतिवश के कारण माता पिता जरूर कुछ कर लेते हैं, किन्तु वह शिक्षा के प्रश्न का हल हमेशा के लिए नहीं हो सकता । आज अगर शाला का दायरा सारे गांव में फैल जाता है तो वह देश और शाला दोनों के लिए बांछनीय है । स्कूल के घण्टे कम या अधिक करें पर शाला की अपनी हैसियत हो रहेगी । अगर समाज में शाला स्तम्भ हो जाती है तो उससे शिक्षा की ऐसी नुकस्तान होगा जो कभी भी दुरस्त नहीं हो सकेगा ।

इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि हमारी शालाएँ कैसी हो ? गांधीजी ने तो इसका उचित मार्ग बताया था, किन्तु अभी तक उसके अनुसार कुछ हुआ नहीं । हमें नई तालीम के स्कूल चाहिए । हमारा सस्ती हो, स्थानिक वस्तुओं से बनी हो, सुन्दरता के स्थानिक मापदण्ड पर आधारित और स्थानिक आर्थिक स्थिति के साथ मेल खानेवाली हो । और यह सम्भव भी है । अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक हो । शिक्षा के साधन स्थानिक हो और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर बने हों । स्कूल का जीवन गांव से और गांव का जीवन स्कूल से जुड़ा हो । बालक काम करते हों और उसका द्वारा सीखते हो । काम के वास्ते ज्ञान और ज्ञान के वास्ते काम की अवहेलना न की जाय । यह सब स्कूल के एक सस्था बने बिना सम्भव नहीं हो सकता । सस्था शब्द से हम डरना नहीं चाहिए । हमें तो अपना विचार रखना चाहिए और साहस के साथ सस्था की अनुचित प्रकार से तबदील करने की कोशिश करनी चाहिए ।

मैंने पहले ही कहा कि कोई भी घर अच्छी शिक्षा का स्थान नहीं ले सकता । घर का वातावरण कुछ साध प्रकार के व्यक्तिगत आत्मायता के सम्बन्धों से बाध्य रहता है । इसीलिए माता पिताओं के द्वारा दी गयी शिक्षा की यही कमी है कि वह अति-व्यक्तिगत

हो जाती है । शाला घर से अधिक अव्यक्तिगत होती है । कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो केवल स्कूल के द्वारा ही निर्मित हो सकते हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि स्कूल में व्यक्तिगतता नहीं चाहिए । अनेक प्रकार के जैवभौतिक मूल्यों और मनको व्यावहारिक विषयों में उपयोग करने की शिक्षा केवल स्कूल के द्वारा ही सम्भव होती है । हमने कई माता पिताओं को अपने बालकों को स्वयं शिक्षा देते देखा है । मैं स्वयं इसका शिकार हुआ था । यह तरीका अक्षर माता-पिताओं और बालकों, दोनों के लिए सजा बन जाता है, क्योंकि अधिकतर माता पिता ऐसे समर्थ नहीं होते । घर में ही दी गयी शिक्षा से बालक के व्यक्तित्व का विकास एक हद तक तो होता है किन्तु उसके बाद वह अटक जाता है । पुरा-पुरा घर की ही शिक्षा पाया हुआ बालक बाद में जगत में अपना स्थान ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है । उसी तरह केवल स्कूल ही की शिक्षा परसे हुए बालक का व्यक्तित्व घरेलू आत्मीयता के अभाव के कारण गलत ढंग से विकसित हो जाता है । किन्तु अच्छे वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया हुआ स्कूल सम्भवतः शिक्षा का अधिक अच्छा माध्यम होता है ।

गांधीजी के द्वारा बताई गई नयी तालीम की पाठ-शाला एक मौन सामाजिक क्रांति का साधन बन जाता है । इसका कारण यह है कि स्कूल एक संगठित संस्था है । पर इस काम को कुछ हद तक ही कर सकता है और हम उसकी इस शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग भी करें ।

सारास्य में मैंने यह कहने की कोशिश की कि स्कूल एक ऐसी विशेष संस्था है जिससे हम आगे या पीछे भाग नहीं सकते । यह कभी भी समाप्त होनेवाली नहीं है । हर चीज की तरह उसका भी ढांचा और स्वरूप बदलता रहेगा । पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी युग के चित्र में उसका स्थान ही रहे । अन्त में फिर एक बार ऊंचे स्वर से कह दूँ "शाला एक स्थाई संस्था है ।"

शिक्षक कैसा हो ?

बहुत पुराने जमाने से हमारे देश में गुरु या शिक्षक ही शिक्षा का प्राण समझे गये हैं। सस्कृत में स्कूल, पाठशाला या विश्वविद्यालय का नाम ही था गुरुकुल। शिक्षा की उम्मीद प्राप्त होने पर बालक अपने पिता का घर छोड़कर गुरु के घर आता था। इससे बाद से उसकी सिर्फ शिक्षा की ही नहीं, उसका पालन-पोषण, खेल-कूद, गुल-दुल की, उसने पारी-रिव, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह के विकास की सारी जिम्मेवारी गुरु पर ही रहती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद उस युवक को समाज का एक कामकाजी अंग बनाकर गुरु फिर उसे समाज को लौटा देने थे। इस कठिन काम के लिए न उन्हें कोई वेतन मिलता था, न पारिश्रमिक। इनका ही नहीं, उनके लिए ऐसा पारिश्रमिक या दान लेना ही पाप समझा जाता था। चहरो से दूर एवान्त स्थान में क्षोपडिया बांधकर व रहते थे और शिक्षा से अपना, अपने परिवार का और विद्यापिओं का निर्वाह करते थे। लेकिन समाज में सबसे बड़ा सम्मान का स्थान होता था इन गरीब गुरुओं का। बड़े-बड़े राजा और सेठ भी नम्र होकर अपने एख्य का सब ठाट पीछे छोड़कर सलाह और उपदेश के लिए इनके पास आते थे। और उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिलने से अपने को कृतार्थ समझते थे।

जब हम मानव समाज के इतिहास पर गौर करते हैं, तो देखते हैं कि सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं, चीन में, यूनान में जहाँ कहीं एक बड़ी सस्कृति या सम्पत्ता का विकास हुआ है, जिसने मानव-सस्कृति को आगे बढ़ाने में हाथ बढ़ाया है, वही हम पाते हैं कि समाज के सब वामों में शिक्षा के काम को सबसे बड़ा काम समझा गया है और शिक्षक या गुरु को समाज में सबसे बड़ा सम्मान का स्थान दिया गया है।

यह मानी हुई बात है कि समाज के वाम में

शिक्षा का स्थान और समाज में शिक्षक का मान इन दो बातों पर से उस समाज के जीवन की पहचान होती है। जिस सम्पत्ता में प्राण है, उस समाज में शिक्षा और शिक्षक अपने में माननीय होते हैं और समाज से भी सम्मान पाते हैं और जैसे-जैसे समाज की प्राणशक्ति घटती जाती है, गुरु का स्थान भी गिरता जाता है।

इस ऐतिहासिक सत्य का सबसे ज्यादा दुखदायी उदाहरण तो हमें अपने देश के इतिहास में ही मिलता है। जिस देश में किसी जमाने से गुरु या शिक्षक समाज के दीर्घस्थान समझे जाते थे, उसी देश में आज देहाती शिक्षक सबसे नीचे के स्तर पर पहुँच गये हैं। वे गरीब हैं उनके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए काफी सामान नहीं है, यह खान सच है। लेकिन हमारे देश में शिक्षक या ब्राह्मण या गुरु बराबर गरीब रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि इस गरीबी के साथ उनकी जो प्रतिष्ठा थी, वह आज नहीं है। पुराने दिनों में शिक्षक खुद निःशुल्क होते थे, लेकिन समाज का सारा ऐश्वर्य और सारी शक्तिया उनके पीछे रहती थी। इसलिए दरिद्र होकर भी समाज ने सबसे शक्तिशाली प्रभाव उनकी का था। पुराने दिनों में ब्राह्मण का दारिद्र्य शक्तिशाली था दारिद्र्य था आज देहाती शिक्षकों का दारिद्र्य दुर्बल का, निःसहाय का दारिद्र्य है।

इसका भी कारण है। उन दिनों के ब्राह्मण बाहर के उपकरणों से दरिद्र होते थे, लेकिन आज के शिक्षक अन्दर और बाहर दोनों तरह से निर्धन हैं। आज उनके पास वह चरित्र का बल नहीं, वह ज्ञान का गौरव नहीं, अपने काम के लिए वह थका निष्ठा नहीं। आज हमारे शिक्षक जीवन के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं। आधा पेट वेतन के लिए मजदूरी कर रहे हैं।

बुनियादी तालीम को हमने शिक्षा में अहितव्रान्ति माना है। इसके जरिये हम अपने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में एक नया युग लाने की आशा रखते हैं। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब हमारे शिक्षकों के जीवन में साथ-ही-साथ एक क्रांति पैदा हो। वे आज के जैसे वेतन भोगी शिक्षक न होकर सच्चे गुरु बनकर समाज में अपना स्थान फिर से ले लें।

इसके लिए कुछ तो समाज और राष्ट्र को ओर से तैयारी की आवश्यकता है। शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सबसे पहिले सुधार करना है। वे सम्मान के साथ जीवन-निर्वाह कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें, इसका आर्थिक प्रबंध करना है। उनके बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रगति होती रहे, इसके लिए जरूरी मसाला और साहित्य उन्हें पढ़ाते रहना है और हमारे राष्ट्र के साहित्य, कला, विचार-धारा आदि के प्रवाह को बाहरी से हटाकर देहात की ओर ले जाना है। सामाजिक और राष्ट्रीय हुर अनुष्ठान में, हुर त्योहार उत्सव में सबसे बड़ा सम्मान का स्थान शिक्षकों को देना है।

लेकिन इससे भी अधिक तैयारी की आवश्यकता है शिक्षकों की अपनी ओर से। समाज का और राष्ट्र का यह सब बाहरी आयोजन निष्फल रहेगा अगर शिक्षकों के अन्दर वह शक्ति और आत्मविश्वास पैदा न हो, जिसके बल से उन्होंने हमारे समाज में एक समय सब से ऊंचा स्थान लिया था। इसके लिए उनकी अपने काम में धृढ़ता की जरूरत है। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए, वे खीरी की तरफ न देखें, अपने विवेक और कर्तव्य-बुद्धि पर ही निर्भर रहें। उन्हें अपना आदर्श ऊंचा रखना है और इस आदर्श की ओर उन्हें दिन-प्रति दिन आगे बढ़ना है और इसके लिए अपने बीच संगठन करना है। उनकी संगठित शक्ति की बुनियाद पर ही कोई नई तालीम या नये समाज की इमारत खड़ी हो सकती है।

शायद हमारे हिन्दुस्तान के देहाती के गरीब शिक्षक सोचने लें कि यह उनका अनेकाल का सवाल है,

इसलिए उनके सामने मैं एक इंग्लैंड के शिक्षक की अपील रखना चाहती हूँ। आज इंग्लैंड में तालीम के काम करनेवालों में, जिन्होंने नई राह दिखाई है, ए. एस. मील का नाम मशहूर है। शिक्षा के क्षेत्र के क्रांतिकारियों में ये एक बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं। इन्होंने अपना जीवन एक गरीब देहाती स्कूल-मास्टर के घर में शुरू किया। वे अपने वचन को बात कहते हैं, “मेरे पिताजी स्कॉटलैंड के एक देहाती स्कूल के शिक्षक थे, इसलिए जीवन की शुरूआत से ही मैं अच्छी तरह से समझ गया कि समाज में हमारे परिवार का कोई भी स्थान नहीं है।” देहाती शिक्षकों की सामाजिक होनता का ही नहीं, गरीबी का भी उन्हें अनुभव हुआ।

कुछ शिक्षकों के साथ मिलकर उन्होंने ‘समर हिल’ नाम का एक स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल में बरसों से ये अपने आदर्श के मुताबिक बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आदर्श यह है कि बच्चों के ऊपर बाहर से या अन्दर से किसी तरह का दबाव न हो, पूरी आजादी और सच्चाई के वातावरण में बच्चों का स्वाधीन और संपूर्ण विकास हो। इस प्रयोग को चलते हुए शिक्षक, बच्चों के मा-बाप, तालीम के काम करनेवाले या शिक्षा में दिलचस्पी रखनेवाले सबों के लिए वे अपना अनुभव पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते आये हैं।

अपनी पुस्तक “ग्रामलम टीचर” (यानी जो शिक्षक खुद ही एक समस्या है) में वे कहते हैं, “सच्चा शिक्षक सच्चा दानी होता है। वह अपने को निरन्तर देता है। वह जो कुछ देता है, उसका स्वरूप है प्रेम। प्रेम यानी सराहना, दोस्ती। प्रेम वह प्रकाश है जिसे पाकर बच्चा पनपता है। और घासन वह अंधेरा है, जिससे बच्चा डरता है और उसका विकास बन्द हो जाता है। वह आजाद और सुखी नहीं बनता।”

इसलिए शिक्षक के लिए सबसे पहिली आवश्यकता है कि वह बच्चों का सच्चा प्रेमी और मुहब्बत हो और यह प्रेम उसमें सहजात हो। लेकिन सिर्फ बच्चों के प्रेम से ही वह सच्चा शिक्षक नहीं बन सकता। सभी बड़े कामों के लिए जिस तरह साधना की

होती है, सच्चा शिक्षक बनने के लिए भी वैसी ही साधना और तपस्या की जरूरत है।

सबसे पहिले उनसे दिल में जो बच्चों के लिए स्वाभाविक प्रेम है, उसे ज्ञान के प्रकाश से सच्चा और शुद्ध बनाता है। इस लक्ष्ये बच्चों की मनोवृत्ति समझने में भिन्न उन्हें बालमानस-शास्त्र के शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है। जिस तरह चिकित्सा-शास्त्र के शास्त्रीय ज्ञान के बिना कोई चिकित्सक नहीं बन सकता, उसी तरह बालमानस-शास्त्र के शास्त्रीय ज्ञान के बिना कोई शिक्षक नहीं बन सकता।

बच्चे को जो सिखाना है, शिक्षक को उस ज्ञान की जरूरत है। उससे दूरे में जील बहने हैं कि शिक्षक कोई एक खास विषय में विशेषज्ञ न होकर सब विषयों में थोड़ा-बहुत ज्ञान रखता हो। और यह ज्ञान समीप हो। इसलिए छोटे देशाती स्कूलों के शिक्षक बड़े बड़े हार्डस्कूलों के बड़े बड़े शिक्षकों से अच्छे निकलते हैं। हार्डस्कूलों में भूगोल का शिक्षक सिर्फ भूगोल ही जानता है। लेकिन देशाती स्कूल के शिक्षक को अकेले ही सब विषय पढ़ाने पड़ते हैं और एक साथ तीन-चार दरजे के बच्चों को सम्हालना पड़ता है। इसलिये एक विषय के शिक्षक में जो सकीर्णता आने का डर है, उससे देशाती शिक्षक बच जाता है। शिक्षक का ज्ञान बहुमुख हो, सकीर्ण हो और सरस हो।

इसके बाद शिक्षक के अपने व्यक्तित्व के विकास की बात आती है, क्योंकि शिक्षक का अपना व्यक्तित्व अब तक विनसित न हो, तब तक बच्चों के विकास में वह कभी सहायक नहीं हो सकता। इसलिए नील कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षक का अपने बड़प्पन का झूठा मोह छोड़ना है। शिक्षक का हमेशा छाटे-छाटे अपरिणत बच्चों के साथ काम करना पड़ता है, उनके ऊपर उसका संपूर्ण अधिकार रहना है। इसलिए उनके सामने अपने को बड़ा सर्वज्ञ दिखलाने का मोह शिक्षकों के लिए एक भयंकर मोह है। इस मोह से बचने के लिए उन्हें सतर्क रहना है। जहाँ उनकी कमजोरियाँ हैं, अज्ञानता है, उन्हें उन्हें छानने प्रकट करने में सकीर्ण न करना चाहिए। यही तो शिक्षक और बच्चों के संबंध में सचार्द नहीं रहेगी और जहाँ

एक बार झूठ का प्रवेश हुआ, वहाँ कभी सच्ची मिश्रा नहीं मिल सकती। आज की पूरी शिक्षा-पद्धति में गुद-विषय का संबंध इसी झूठ पर प्रतिष्ठित है।

इसलिए नील बड़े जोर से शिक्षकों से कहते हैं, सच्चे बनो, निडर बनो। अपने अन्दर जहाँ-जहाँ अंधेरे में कमजोरियाँ, भय, असत्य छिपे हुए हैं, उन्हें बुद्धि के प्रकाश में खींचकर ले आओ। उन्हें छिपाने की कोशिश न करो। उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें जीतने की कोशिश करो। जो शिक्षक सच्चा है, वही सच्ची पीढ़ी तैयार कर सकता है। जिसने अन्दर असत्य छिपा है, भय छिपा है, समाज का भय, परिवार का भय, इन्स्पेक्टर का भय, हेडमास्टर का भय-किसी तरह का भय बसो न हो, उससे कभी सच्ची, निडर पीढ़ी तैयार नहीं हो सकती।

सच्चा शिक्षक वही हो सकता है, जो सच्चे होने की, निडर होने की निरन्तर साधना करे, जिसके हृदय में प्रेम हो, ऐसा प्रेम जो ज्ञान से योग्युक्त हो। गान्धीजी की भाषा में, जो सत्य और अहिंसा का सच्चा पुजारी हो।

और आखिर में नील कहते हैं कि हर एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह नए समाज की रचना में हाथ बटाए। सबसे पहले वह समझ ले कि आज का समाज और राष्ट्र-व्यवस्था किस तरह असत्य और अन्याय पर प्रतिष्ठित है और आज की सारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह इसी समाज-व्यवस्था और राष्ट्र-व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए जितने शिक्षक इसी मौजूदा पद्धति के अंग होकर शिक्षा का काम कर रहे हैं, वे इस अन्याय को कायम रखने में मदद कर रहे हैं। इस व्यवस्था की इमारत को तोड़कर उसकी जगह नई इमारत उठाना शिक्षकों का ही फर्ज है।

आज तक हम मानते आये हैं कि शिक्षा और राजनीति दो अलग चीजें हैं। नील यह बात नहीं मानते। वे जोरों से कहते हैं कि शिक्षक का सबसे बड़ा काम तो राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है।

नील इंग्लैंड के शिक्षकों से, जिन्हें हम आज तक स्वतन्त्र मानते आये हैं, कहते हैं—“मैं चाहता हूँ

कि आप अपने से यह सवाल पूछें कि जिस तालीम का काम आप कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ? या दूसरे शब्दों में, क्या हमारी जिन्दगी केवल एक झूठ तो नहीं है ?

“मैं कहता हूँ कि हमारे शिक्षकों का जीवन एक झूठ ही है। जानेवाली पीढ़ी की तालीम हमारे हाथ में है और हम उन्हें कोई सत्य बस्तु नहीं दे रहे हैं। हम ऐसा करते हैं इसलिए कि हमने कभी शिक्षा के सवाल पर गहराई से विचार नहीं किया है। हमारा दृष्टिकोण सकीर्ण रहा है। हममें इतनी शक्ति ही नहीं रही है कि हम आगे की तरफ देखें।”

“दोस्तों, अपना वक्त दक्षमलब, भिन्न और ऐसी फिजूल-बातों में मत आया करो। बच्चों को यह मतलाओ कि समाज क्या है और जो कुछ मैं देख रहा हूँ, उसके पीछे क्या है ? शिक्षकों, क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम्हारी सारी शिक्षा-प्रणाली अमाने से बहुत पीछे है। जो कुछ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसका जीवन से कोई भी सम्बन्ध नहीं ?”

“अगर हम सच्चे हों, सच्चाई में हमारा विरवास पक्का हो, तो हमें एक साथ मिलकर इस मौजूदा तालीम की इमारत तोड़ देनी चाहिये। हमें छोटे बच्चों को आज ही से उस जानेवाली दुनिया के सच्चे और आजाद नागरिक बनने की शक्ति देना शुरू करना चाहिये।

“लेकिन हम बच्चों को एक नई दुनिया बनाने की आजादी किस तरह सिखा सकते हैं, जब कि हम खुद आजाद नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके काम का क्षेत्र सिर्फ स्कूल के चार दीवारों के अन्दर नहीं है, बल्कि सारा समाज और सारा राष्ट्र ही आपका दम-क्षेत्र है। अपने काम के अलावा आपको अपनी सामाजिक आजादी ढूँढनी होगी। नहीं, यह गलत है कि आपको अपनी सामाजिक आजादी अभी

मिलेगी, जब आपको अपने काम के लिए इतना प्रेम और इतना आदर हो कि आप उसी के लिए जिंदा रहना चाहें, उसी के लिए सब कुछ खोने को तैयार हों। जितनी आपकी जिम्मा में आपके काम की कद्र बढ़ेगी, उतना ही समाज में भी आपका स्थान ऊँचा रहेगा। जब तक आप गुलाम पैदा करते रहेंगे, आप खुद भी गुलाम रहेंगे।

“मैं अली भाति जानता हूँ कि हम लोग अपनी परिस्थिति के जितने गुलाम हैं। समाज में हमारी कोई कद्र नहीं, हमारे अपने में काफी शिक्षा नहीं, योग्यता नहीं, आजादी हमसे कौसो दूर है—बैतन हमें कम-से-कम मिलता है। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी भी शरीर-पति से हम छोटे हैं। जोर से कहता हूँ कि उनके काम से हमारा काम कहीं बड़ा और कठिन है। शिक्षक समाज के खम्भे हैं, उनका काम सबसे बड़ा काम है। शिक्षकों के लिए भोम-विलास के सामान हम नहीं भागते। हम उनके काम के लिए, उनके पैसे के लिए सम्मान चाहते हैं, उनके लिये समाज के, राष्ट्र के और शिक्षा के नये निर्माण में अधिकार चाहते हैं।

“मैं जानता हूँ कि आज नवीन शिक्षकों में बहुत से ऐसे सच्चे दिल के भाई और बहने हैं, जो अपनी पूरी शक्ति बच्चों को सच्ची तालीम देने की शोषिता में लगा रहे हैं। आज की तालीम में और आज के समाज और राष्ट्र में जो अक्षय है, उसे वह समझते हैं। उनमें मैं इतनी ही आशंका करता हूँ कि उनके सामने कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन इन कठिनाइयों से डरकर, हाथ-भर-हाथ रखकर कोई एक भावी आदर्श समाज या नेता की राह देखते हुए बैठे न रहे। आज से ही वे उस नई तालीम और नये समाज की तैयारी में लग लय, जहाँ हर एक बच्चे और हर एक शिक्षक को सच्चा और सुखी होने की पूरी आजादी मिले।” हमारे नई तालीम के शिक्षकों से भी हमारी यही प्रार्थना है।

२. एत आर.

पाठशाला

समाज का

केन्द्र बिन्दु है

फुल महीने पहले हमारे एर नेता ने कहा था कि पचासत, सहकारी सस्था और स्कूल यह त्रिकोण है जो समाज के नवनिर्माण का आधार होगा। यह हमारे समय की विशेषता है कि अब इनमें से हर एर अपने अपने छोटे दायरों में सीमित न रह कर समाज की सभी प्रवृत्तियों के साथ गहरा सहयोग और समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न में हैं। रास कर स्कूल की प्रवृत्तियाँ अब परंपरागत सोमाओ में बद्ध नहीं रही, उसका कार्यक्षेत्र स्थानीय जनता और उनकी समस्याओं तथा व्याप्त हो गया है। समाज की आवश्यकताएँ, उल्लेख सामग्रियों का विनियोग, अधिक उत्पादन की समावनाएँ ये साथ शिक्षा के माध्यम होते हैं। इन प्रश्नों का हमेशा समाधान करना स्कूल का कर्तव्य नहीं है—लेकिन समाज में उनका बारे में सचेतता पैदा करना, समाधान के मार्गों की खोज, चर्चाएँ और विचारविमर्श शिक्षा के मूल्यवान् साधन हैं और कार्यरूप में उसकी सत्र से बड़ी सफलता समाज में आत्मनिर्भरता पैदा करने में हैं।

इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष परिणाम क्या होंगे ? शाला अब चारदीवारी में सीमित नहीं रही, विद्यार्थी अपने गाँव की भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी परिस्थितियों से परिचित रहेंगे। इसका असर शिक्षाक्रम पर होगा, हमारा

प्रचलित "छपाहुआ" शिक्षाक्रम नहीं चलेगा। उद्योग के साधन स्कूल में ले आने का विचार भी अब बदलना पड़ेगा। एक सामूहिक धर्मशाला और सामूहिक खेल होगा जहाँ बच्चे जा कर काम करेंगे और सीखेंगे। आज भी कई सगठनों द्वारा गाँवों में अच्छी धर्मशाला, परिधमालय और नमूने की खेती शुरू करने का प्रयत्न हो रहा है। इनमें अच्छे नये धोआर और प्रशिक्षित निपुण कारीगर आ रहे हैं। गाँव के बच्चे कहा जा कर सत्र चीजाँ के "क्यों ?" "कैसे ?" सीखेंगे। शिक्षक भी उनके साथ जा सरता है। इससे स्कूल में उद्योग के माधन खरीदने और उनकी परम्परा का बड़ा भारी खर्च अब संभव है। आज विभिन्न सगठनों द्वारा एगो सस्थाएँ शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है वह एकत्र करके समाज के समग्र विकास के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है और इस विकास के कार्यक्रम का एक मुख्य हकदार स्कूल होगा। सभी हम स्कूल में कई प्रकार के उद्योग और विविधता दाखिल कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की सृजनात्मक प्रवृत्तियों के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल सके और वह तृप्तिजनक हो। समाज स्कूल के लिए अध्यापन की प्रयोगशाला और वह समाज के केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करेगा।

कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जिनमें बड़े और बच्चे एक साथ मिल कर काम कर सकते हैं, जैसे सामूहिक सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मकान बनाने के काम में भी बच्चे उत्साह के साथ योग देंगे। इस प्रकार मिल कर काम करने से समाज के साथ स्कूल का घनिष्ठ संपर्क स्थापित होगा। सामूहिक कार्यक्रमों के लिए—जैसे सम्मेलन, मनोरंजन कार्यक्रम, इत्यादि—स्कूल के मकान और अन्य सुविधाओं का उपयोग हो सकता है। सब से ज्यादा जरूरी यह है कि गांव का शिक्षक, ग्रामसेवक और दूसरे विशेषज्ञ मिल कर एक टोली के रूप में काम करें। बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होगी, तब वह ज्यादा कारगर होगी।

इस प्रकार के विद्यालयों का विचार—जिसमें पूरे समाज का हिस्सा है—नया नहीं। कई समुदायों में इसके प्रयोग हुए हैं और परिस्थितियों के अनुसार कम ज्यादा सफलता भी मिली है। किसी भी समुदाय के विकास का काम उसके अग्रभूत व्यक्ति स्त्री-पुरुषों की ही जिम्मेदारी है। विकास के काम की जिम्मेदारी स्पष्टतः स्कूल की नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी अपनी मर्यादाएँ, और विशिष्ट उद्देश्य हैं। लेकिन समाज में जो विकास के काम चल रहे हैं उनके ज्ञान और उनमें भाग लेने के अनुभव से बच्चे

को वचित रखना मूल्यवान् शैक्षणिक मौकों को खो देना होगा। वह एक अद्वैतदर्शी शिक्षक होगा जो औपचारिक शिक्षण के चक्कर में—पाठ्यक्रम पूरा करने के फिक्र में—बच्चों को इन प्रवृत्तियों से अलग रखता है। प्रौढावस्था में पहुँचते ही आप उस आज के विद्यार्थी से अपेक्षा रखेंगे कि वह इन कामों में हिस्सा ले। और वह उस काम से होनेवाले लाभ का हकदार भी है। फिर क्या कारण है कि इन योजनाओं और वृत्तियों में वह शुरू से ही हिस्सा न ले और उनसे पुस्तकों से सीखने से कहीं ज्यादा रुचिकर रीति से शिक्षा ग्रहण करे।

नई तालीम के बारे में हमारा दावा है कि वह नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि शालाएँ क्रांति को सृष्टि करेगी बल्कि उनमें बच्चों के अन्दर उन वृत्तियों, गुणों तथा चारित्र्य बल के निर्माण का प्रयत्न होगा जो कि एक न्यायनिष्ठ समाज-रचना के लिए अनिवार्य हैं। अहिंसा पर आधारित शैक्षणिक प्रक्रिया के जरिये ही हम इस आर्थिक-सामाजिक क्रांति को साथ सकते हैं। इस अर्थ में नई तालीम और अहिंसा एक चीज हो जाती है। अगर हमारी शिक्षा बच्चों को अहिंसा की तरफ नहीं ले जाती तो हम इस युग की धुनीती का सामना करने में असमर्थ होंगे।

शिक्षकों को पहले आचार्य कहा जाता था। आचार्य यानी आधारवान्। स्वयं आदर्श जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र से उसका आचरण करा देने-वाला ही आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुण्यार्थ से ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आज हिन्दुस्तान की नयी तह बँढानी है। राष्ट्र निर्माण का काम-काज हमारे सामने है। आधारवान् शिक्षकों के बिना वह सम्भव नहीं।

—विनोद

तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा की व्यवस्था

के. अरुणाचलम्

प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार करते हुए श्री कुमरप्पाजी ने कहा था— 'यह रिपोर्ट शिक्षा पद्धति के बारे में द्वैतबुद्धि दिखाती है। उसकी न कोई निश्चित नीति है न विचार। और सब बातों से भी ज्यादा यह बान जहरी है कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य हो जिससे कि राष्ट्र के विकास की दिशा साफ हो सके। यह रिपोर्ट तो एक ही अध्याय में गांधीजी से निदिष्ट बुनियादी तालिम का और कुप्रसिद्ध मेकॉले पद्धति की माध्यमिक शिक्षा का जिक्र करती है और विश्व-विद्यालय की शिक्षा के लिए साम्राज्यवादी पद्धति का समर्थन करती है। और इन सब की तुल्यरूप से सिफ़ारिश करती है, जैसे कि वह किसी एक का पक्ष लेना नहीं चाहती हो।"

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामान्य शिक्षा के अध्याय की जो रूप रेखा प्रकाशित हो गयी है, उसके बारे में भी करीब-कराब यही कहा जा सकता है। ऐसा मान्यता है कि छ से ग्यारह तक की उम्र के बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर में वैज्ञानिक शिक्षा और सभी स्तरों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन जो कार्यक्रम अपनाया है वह समस्या के समाधान में सहायक नहीं होता है। यह तो सर्वविदित है कि ब्रिटिश सरकार से हमें ऐसी

एक शिक्षा व्यवस्था विरासत के रूप में मिली है, जो एक उपनिवेश की आवश्यकताओं की दृष्टिगत रख कर बनायी गयी थी। इसकी तीन विशेषताएँ थी—१. शिक्षा—खासकर उच्च शिक्षा एक विदेशी भाषा के माध्यम से होती थी। २. जनता तक पहुँचनेवाली एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का अभाव। ३. इसमें मुख्यतः किताबी तालीम का ही इन्तजाम था।

भारतीय स्वतन्त्रता के जन्मदाता महात्मा गांधी ने इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने कहा कि सारी शिक्षा—चाहे वह प्राथमिक या विश्व-विद्यालय की हो—स्थानीय भाषा में होनी चाहिये। उन्होंने ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था को योजना बनायी जिससे वह केवल साक्षरता मात्र नहीं रहेगी और देश के प्रत्येक नागरिक की पहुँच की होगी। उसे उन्होंने "बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा" का नाम दिया। हालांकि इसे देश के प्रमुख नेताओं का अनुमोदन मिला है फिर भी, उसको खुले दिश से कार्यान्वित करके नहीं देखा गया है।

गांधीजी का कहना था कि यह प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा एक समन्वित इकाई है और उसे सात या आठ साल तक चलना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्यवश योजना बनानेवालों

ने प्राथमिक शिक्षा की अवधि पांच साल की रखी है, हालांकि वे जानते हैं कि जो ऐसी शिक्षा पाते हैं उनमें से बहुतेरे बालक थोड़े ही सालों में अपना अक्षरज्ञान तक भूल जायेंगे। शायद समय और शक्ति के इस अपव्यय की वे परवाह नहीं करते। फिर भी—शिक्षा की अवधि पांच साल की रखने पर भी—यह सार्वजनिक नहीं होगा। कहा जाता है कि अस्सी प्रतिशत बच्चे इस योजना के अनुसार स्कूल जायेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक सब लड़कों के लिए तालीम का इन्तजाम होगा, लेकिन लड़कियों में साठ प्रतिशत ही स्कूल में पहुँचेंगी। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी हमारी शिक्षाव्यवस्था पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं होगी।

गांधीजी की "बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा" व्यापकता की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विषय-वस्तु के लिहाज से भी राष्ट्रीय थी। उन्होंने इस देश के लिए एक अहिंसात्मक प्रजातंत्र की कल्पना की थी। ऐसे प्रजातंत्र का नागरिक दूसरों के परिश्रम पर नहीं जीयेगा। उसे समाज की संपत्ति को बढ़ानेवाली उत्पादन कलाओं की निपुणताएँ प्राप्त होंगी। बुनियादी तालीम की विशेष योजना यह है कि ज़रूर से बच्चा स्कूल में पहुँचेगा, उसी दिन से उसके व्यक्तित्व का विकास उत्पादक काम के माध्यम से होगा। शिक्षा-शास्त्र के विशेषज्ञों ने माना है कि यह मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, समाजशास्त्रीय सभी दृष्टियों से एक उत्तम योजना है। लेकिन जब उसे प्रयोग में लाने की बात होती है तब कुछ कठिनाईयों से प्रतिरोध के स्वर ऊँचे उठते हैं। जन-सामान्य के परिश्रम के फलों का जो उपभोग ही करते आये हैं, वे वगैरह उस स्थिति को बदलना

नहीं चाहते हैं। वे भूतकाल के स्वप्नों से चिपके रहते हैं। फिर भी जमाने का तकाजा ऐसा है कि वे वास्तविकता की ओर से पूरी तरह से आखिरी मूढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए वे भी एक पद्धति के तौर पर बुनियादी तालीम को मान्यता देते हैं, लेकिन उसके क्रांतिकारी रूप को भुलाना चाहते हैं।

अगर हम देश में रुच्छी लोकशाही चलनी है और "अत्योदय" हमें साधना है तो बुद्धिजीवी और धर्मजीवी का यह द्वंद्व मिटाना ही पड़ेगा। काम को केन्द्रित करके स्कूल की सब प्रवृत्तियाँ चलेगी, परिश्रम के गर्भ से ही ज्ञान का जन्म होगा।

हजारों सालों से मानवजाति के बच्चों ने एक समुदाय में रहने, उसकी सब प्रवृत्तियाँ में भाग लेने और उससे परंपरागत संस्कार को प्राप्त करने से ही शिक्षा पायी है। लेकिन आज की हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था लड़के लड़कियों को अपने समुदायों के जीवित संस्कार से अलग करके उनके अन्दर पुस्तक द्वारा कुछ जानकारीया डाल देने का प्रयास करती है, जिनका उनके जीवन से कोई संबंध नहीं। इस तरीके से—समाज के किसी काम में हिस्सा लिए बिना ही—हमारे लड़के-लड़कियाँ जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, ऐसी अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है। गांधीजी ने हमें एक रास्ता दिखाया। उनके मार्गदर्शन में ऐसी एक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ जिसमें निष्ठावान् योग्य स्त्री पुरुषों की देख रेख में बच्चे स्वाभाविक आनन्द पूर्ण सामाजिक जीवन बिताते हैं और उससे अप्रयास ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं उसे छोड़ा नहीं गया, लेकिन वह इस जीवन में ही घुल-मिल गया।

किशोरावस्था की शिक्षा उत्तर बुनियादी शिक्षा हुई। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में बुनियादी तालीम और बुनियादी पद्धति का ही जिक्र है, उत्तर बुनियादी शिक्षा का नाम तब उन्होंने नहीं दिया है। शायद उनको कमकेन्द्रित शिक्षापद्धति में आस्था नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें काम की शिक्षा का माध्यम बनाने में खतरा दिखायी देता है। उन्हें डर है कि इससे बच्चों का क्षोषण होगा। उद्योग या काम को व्यक्तित्व के विकास में कोई हिस्सा है, ऐसा उन्हें दोखता नहीं, हालांकि वे भी शिक्षा में "सूजनात्मक प्रवृत्तियों" के महत्व को मानते हैं।

बैसे तो पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा को औद्योगिक या व्यावहारिक बुनियाद देने की जरूरत को पहचाना गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्यक्ष काम के जरिये तथा बहुउद्देश्यीय शालाओं के द्वारा यह साधने का विचार है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कुल माध्यमिक विद्यालयों में से आधे ही ऐसी शालाओं में परिणत होंगे, बाकी तो पुराने तरीके की मेट्रिकुलेशन के लिए ही विद्यार्थियों को तैयार करेंगे।

विद्यालयों के स्तर की शिक्षा को सुधारने की दृष्टि से इन दिनों कई कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनमें से अधिकतर इनने में ही निष्फल सिद्ध हो चुके हैं। अब विद्यालयों

के अधिकारीगण सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शिक्षित वर्गों का स्तर—खास कर उनका अनुशासन और चारित्र्य—तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कि उन्हें कम-से-कम एक साल के लिए सैनिक अधिकारियों के हाथ में सुपुर्द न किया जाय और इसको अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का नाम दिया गया है। यह समझना कठिन है कि जो आम शिक्षा नहीं कर सकी वह सैनिक शिक्षा कैसे करेगी। क्या यह देश जिसने अहिंसात्मक तरीकों से अपनी स्वतन्त्रता हासिल की और जो सब देशों के साथ मित्रता और शान्ति से रहना चाहता है—अपनी शिक्षाव्यवस्था में ऐसी पुनर्रचना की कोशिश तक नहीं करेगा, जिसमें सैनिक तरीकों की जरूरत नहीं हो, कम-से-कम जबरदस्ती से अनुशासन लादने और एकरूपता चाहनेवाले तरीके न हों।

योजना में प्रचलित शिक्षाव्यवस्था की तीन मुख्य कमियों को दूर करने का जिक्र ही नहीं है—याने उसका पुस्तकीय रूप, उसकी सकृचितता और विदेशी माध्यम।

योजनावद्ध विकास की तीन पंचवर्षीय अवधियों के बाद भी हम अपने आपको वही पायेंगे, जहाँ ब्रिटिश सरकारने हमें छोड़ा था। योजना में शिक्षा के चित्र में वैचारिक ऐक्य नहीं है और एक जीवन दर्शन का उसमें अभाव है।

यह विशेष अंक क्यों ?

शिक्षक को भारतीय संस्कृति में गुरु कहा है। आज भी उसके बारे में चर्चा चलती है तो उसे जनता का मार्गदर्शक और राष्ट्र का निर्माता जैसे विशेषणों से सुसज्जित किया जाता है। यानी समाज को अगर नये कदम उठाने हैं तो उनके अगुवा शिक्षकों को ही होना चाहिए। एक तरफ तो यह बात और दूसरी तरफ इससे भी बड़ा सत्य यह दोख रहा है कि अधिक-से-अधिक कंजर्वेटिव, तबदीली को नापसंद करनेवाले अगर कोई है तो शिक्षक ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोद्य हुई है। समाजपरिवर्तन के बारे में भी मनुष्य ने क्रांतिकारी कदम लिये हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि हमारे सामने शैक्षणिक और सामाजिक क्रान्तियों का एक समन्वित कार्यक्रम नई तालीम के रूप में आया है। अगर यह बात होती कि उसे किसी भी आधुनिक चिंतक और शिक्षाविद् ने अचछा न माना होता तो हम कहते कि घलो, शायद विचार ही ठीक नहीं था। पर हमने तो यह देखा और समझा है कि आज के शिक्षण विचार की दिशा ही नई तालीम के साथ मेल खानेवाली बनती जा रही है। और उसे अधिक-से-अधिक शिक्षा पर निर्भर करने वालों की सम्मति प्राप्त हो रही है। इसी-लिए बात अजीब-सी लगती है। आजादी मिले हुए बारह साल बीत चुके, पर आज भी राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप, प्राथमिक से लेकर विश्व-विद्यालय तक, मूलतः वही पुराना जो आजादी के पहले था बना है, जब कि, जैसा विनोबाजी ने कई

बार कहा, "आजादी मिलते ही शिक्षा प्रणाली को जैसे राष्ट्रीय पताका बदली, उसी तरह और उसी क्षण बदल देना चाहिये था।" ऐसा क्यों ?

बात सादी है। नई तालीम की कल्पना एक तरफा दृष्टि रख कर नहीं बनी। वह केवल पढ़ने लिखने की पद्धति या अधिक-से-अधिक काम के द्वारा पढ़ने लिखने की प्रणाली के तौर पर कल्पित नहीं की गयी। वह तो समाज के मूल्यों में आमूल परिवर्तन आये और समाज के ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन हों, इसलिए दुनिया के सामने आयी। यही कारण है कि लोग, खास तौर पर ऊँचे तबके के लोग उसे रेतते हुए धबराते हैं। वह जात-पात को तोड़ती है, छुआछूत को मिटाती है, धर्मों का भेद हटाती है, अमीर-गरीब, दोनों को समान करती है, श्रमिक और बुद्धिवादी को एक ही ऊँचाई पर बिठाती है, सारांश में कहे तो समाज में समता का आदर्श कायम करती है। भला ऐसी शिक्षा को कैसे लोग क्योंकर अपनायेंगे जो समाज में यथा-स्थिति चाहनेवाले हों ? और आज के अधिकतर लोग जो समाज में मान्य कहे जाते हैं शायद स्थिति को बदलने के लिए आसानी से तैयार न हों, इसलिए जिस कठिनाई का नई तालीम को आज सामना करना पड़ता है, वह उसके सामाजिक क्रान्ति के पहलू के कारण ही है, जो पहलू उसका प्राण है। जो लोग नई तालीम को भला-बुरा कहकर टाल देना चाहते हैं वे अपने आपसे पूछें कि वे असल में उस परिवर्तन के डर के कारण ही तो ऐसा नहीं करते।

वैज्ञानिक दृष्टि और आत्मसमीक्षा के ख्यालसे इस विषय का दूसरा बाजू भी रखना आवश्यक होगा। पर उसे रखने के पहले एक और बात कहना उचित होगा कि चीज भले ही अच्छी-से-अच्छी हो, उसे हमेशा फौरन अपना लिया गया हो, ऐसा तो नहीं पाया जाता। अंसी भ्रान्तिपों को भी, जिनके प्रति आम तौर पर आकर्षण होना स्वाभाविक होता है, अपनाने में दोसियों बरस लगे हैं। हम स्वयम् भी कहते हैं कि अगर नई तालीम वा हमारा काम उत्तम होता तो उसे देश नि सकोच अपना लेता। अब एक प्रश्न उठता है—देश ने कितनी चीजों को नि सकोच अपनाया है? दर असल बात यह है कि नई तालीम को अपनाने और उसके काम की गुणात्मक सफलता का आपस में कोई खास सम्बन्ध नहीं दोखता। अच्छा विचार, अच्छी योजना कभी असफल नहीं होती, उसकी असफलता भी सफलता की ओर एक कदम होता है। अगर शिक्षा जगत् यह मानता है कि आज तक का नई तालीम का काम अपनाने योग्य सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है, तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, उसे सफल बनाने के लिए तहेदिल से जुट पड़ेगा और जिन्होंने अभी तक काम किया है, उनकी त्रुटियाँ दिखाकर उनका हाथ पकड़कर आगे ले जायेंगे। अगर नई तालीम अभी तक सफल नहीं हुई है तो राष्ट्र के हर शिक्षा का काम करनेवाले के सामने वह चुनौती के तौर पर खड़ी है। वे उस चुनौती को स्वीकार करे और उसको सफल बनाकर दिखायें। और अगर नई तालीम ने जो आज तक हुआ है उसके जरिये यह दिखा दिया है (और जो स्पष्ट तौर पर सचमुच दिखा ही दिया है) कि इस शिक्षा के अन्दर वे सम्भावनाएँ हैं जो अच्छी-से-अच्छी शिक्षा पद्धति में हो सकती हैं तो फिर सकोच

किस बातका? अगर मूल्यों में परिवर्तन होने से हम डरते नहीं हैं तो फिर क्यों ऐसा नैराश्य?

चित्र की दूसरी बाजू यह है कि नई तालीम ने अपनी सम्भावनाओं का केवल आभास मात्र ही दिया है। हमने पूर्व बुनियादी से लेकर उत्तम बुनियादी तक का ढाँचा मात्र खड़ा किया। मूर्ति पर अभी तक मांस और चमड़ी नहीं बनी। उसे पूरा करना होगा। यहाँ कमियों के पीछे जो कारण हैं उनमें जाने की आवश्यकता नहीं, पर इसमें कोई शक नहीं कि जितना काम होना चाहिये था हम अभी तक कर नहीं सके हैं। यहाँ तक होना चाहिये था कि गाँवों के घरों में जाते तो पाठशाला का प्रकाश नजर आता। बच्चे आनन्द और सृजनात्मकता में लिपटे हुए होते। वैज्ञानिक सृजनात्मकता में, कलात्मक सृजनात्मकता में और नैतिक और सामाजिक सृजनात्मकता में। काम केवल यान्त्रिक नहीं बल्कि सोलह आना शैक्षणिक होता। सभी तो उसमें आनन्द और उत्पादन अपनी अधिकतम मात्रा में मिल पाते।

काम और शिक्षा को एक दूसरे का आधार मिले, इस दृष्टि से आगे बढ़ना है। वह सभी होगा जब शिक्षा में वैज्ञानिकता और विज्ञान दोनों आयेंगे। साथ-साथ शिक्षा और काम को लोकजीवन से जोड़ना होगा। हालाँकि नई तालीम का आधार ही लोक जीवन माना है, तो भी, चालू शालाओं जितना तो नहीं, पर हमारी शालायें भी कुछ हद तक स्कूल के दायरे में ही सीमित हो गयी थी। पिछले अनुभवों को लेकर अब हमें आगे बढ़ना है और शाला सारे गाँव में फैलेगी सभी तो वह निश्चय-नई तालीम के नाते समाज की समस्याओं का उत्तर दे सकेगी।

पिछले कुछ महीनों से श्री धीरेन भाई हमारा ध्यान तालीम के कुछ मूलतत्वों की तरफ खींच रहे हैं। वे अंसी चीज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके बिना नई तालीम गहराई तक नहीं पहुँच सकती। हमारे सब कामों में अन्तर्बोध का महत्व सर्वोच्च माना गया है। तालीम की भी यही बात है। जो बच्चा सुबह से शाम तक खींच चलाता है वह शिक्षित हो। शाला में वह आ नहीं सकता, तो फिर शाला को ही यानी शिक्षा को ही यानी शिक्षक को ही उसके पास जाना होगा। उसके स्तर पर उतरना होगा। धीरेन भाई यही कह रहे हैं। गांधीजी ने यही कहा था। हमें इस चीज को अलीभाति समझना है। नही तो नई तालीम उस शान्ति से दूर हट जायगी जिसकी दुहाई वह देती है।

हमारे काम का एक और पहलू है। बरसों के बाद भी लोगों को जिस शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों की जानकारी नहीं हुई। साम्य कुछ

लोग जान-बूझ कर के भी, जैसा कि पहले ही कहा, नई तालीम के क्रान्तिकारी स्वरूप के कारण उससे मुँह मोड़े रखते हैं। इस प्रश्न को भी हमें उठाना होगा। साहित्य और अन्य उपयुक्त साधनों से विचार प्रचार तो करना ही होगा, साथ-साथ शिक्षा विभाग के सामने आग्रह के साथ कुछ बुनियादी बातें रखनी होंगी। वारीकी में जाने की जरूरत नहीं, भाव्यता, परीक्षा और भाषा इत्यादि जैसे प्रश्नों को लेकर आग्रह के साथ पेश आना होगा। यह प्रश्न भी कम महत्व का नहीं है।

इस अंक का उद्देश नई तालीम की मूल कल्पना, आज के सदर्भ में उसकी आवश्यकता, उसकी शिक्षापद्धति तथा क्रान्तिकारी पहलू की ओर समुचित दृष्टि रखते हुए आज हमारा कर्तव्य, इन विषयों को सामने लाना था। आशा है इससे कुछ विचार सामग्री मिलेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा।

उत्सव शास्त्र

बेबीप्रसाद

धीरे-धीरे हमने यह महसूस किया कि हम उत्सवों की ऐसे नहीं मना सकते जैसे आम तौर पर वह मनाये जाते हैं। उनका पारम्परिक रूप ऐसी समान की उपज थी जिसे हम बदलना चाहते हैं। उसे आज हम एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसकी बुनियाद गांधीजी के बताये गये की है। हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास में यह सीमावर्ती की बात है कि उत्सव कला की भी साधना करने वाला एक गुण (रवीन्द्रनाथ) जन्मा। उसने हमें विज्ञान दृष्टि, 'बेबल विज्ञान दृष्टि' ही नहीं बल्कि विज्ञान दृष्टि का दर्शन दिया। गांधीजी और गुडबैच, दोनों ने कहा कि तुम्हारा जगत एक निराशा जगत हो। यह ऐसा जगत हो जिसमें एक होने के मंत्र का हर समय दर्शन होता रहे। सीढ़ी-साधना हमें पूरा बनाये।

नई तालीम का प्रश्न अत्यन्त जटिल बन गया है। लेकिन इसीलिए उसे मुलजाना दिनोंदिन अधिक जरूरी होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आन्दोलन ने शिक्षा का समाज के सामने कोई साफ और प्राथमिक चित्र न पेश किया तो उसे नहरा धक्का लगेगा और हमारी राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति को जो भी यश मिला है वह कम हो जायगा। तत्काल सबसे अधिक सम्भावना हमारी शिक्षा नीति में ही है। इतना मानते हुए मैं यमभारती में १९५८ में ही इस नतीजे पर पहुँच गया था कि सस्था की नई तालीम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम हो सकती है, नई तालीम नहीं हो सकती। नई तालीम समाज की चीज है, सस्था की नहीं। सस्था और समाज में बहुत अन्तर है। इसलिए मैं धीरेन भाई के विचार को मूलतः सही मानता हूँ। यह विचार उनके और मेरे दोनों के मन में १९५८ से ही चल रहा है। मैंने आज की नई तालीम को वर्ग-समर्थन के विकल्प के रूप में देखा है। धीरेन भाई इस वक्ता एक गांव में बैठकर उसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं। मैं भी उसी ढोह में हूँ। ४-६ महीने में कुछ ठोस कदम उठ सकेगा, ऐसी आशा मन में लिए घूम रहा हूँ। साथी मिल जाय तो सब कुछ हो सकता है। मुझे कुछ साथी मिलने लगे हैं, यह एक खुश ख़ास है। मुझे ऐसा लगता है कि नई तालीम का मध्यम प्रयोग प्राथमिकी और भूदानी किताबों के ही क्षेत्र में शुरू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उत्पादन, बौद्धिक विरास, चरित्र-निर्माण आदि के लिए आवश्यक और अनुकूल संसाधन तो वहाँ मिलेगा ही; साथ ही 'नामदीय' सम्पत्तियों को 'ने-एन्-सिस्टिम्स' मिलेगी जिनमें मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व विकसित होता है। यह सब संस्था में सम्भव नहीं है। इस प्रयोग को हमें हाथ में लेना ही चाहिए। लेकिन सस्था का प्रयोग हमें नहीं लेना है, ऐसी बात नहीं है। लेना है और लेना पड़ेगा क्योंकि सस्था की नई तालीम मध्यमवर्ग की प्रतिष्ठा के अन्तर्गत है जिससे बिना वर्गसमर्थन का विकल्प हाथ नहीं आयेगा।

मेरा मन भी बहुत है कि देश भर में एन, डी तो नमूने के विद्यालय चले, लेकिन व्यावहारिक कठिनाईयों के सामने खिर चकराने लगता है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। देशभर में कुल कितने मित्र होंगे जो नई तालीम के कार्यकर्ता बने जा सकें, मैं देखता हूँ कि बहुत अधिक सस्था में लोग ऐसे हैं जो नई तालीम के भी हैं, नई तालीम के ही कितने हैं? शिक्षण की साधना बहुवर्धीयता से नहीं हो सकती। नई तालीम सर्वोदय की कान्ति का वाहन है। कान्ति का विकास आज जिस मजिद पर पहुँच गया है वहाँ नई तालीम और अहिंसक कान्ति में वस्तुतः कोई अंतर नहीं रह गया है। अगर अंतर है तो या तो कान्ति अधूरी है, यह तालीम एकांगी और अथवाचरी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नई तालीम का काम सर्वोदय के नाम में होने वाले हर काम के साथ निभ सकता है। सर्वोदय के काम और सर्वोदय की कान्ति में अंतर है। यह अंतर स्पष्ट नहीं है इसलिए बेचारी तालीम पानी की तरह हर दूध में मिला दी जाती है जो दूध को पीना करने से सिवाय और कुछ नहीं कर पाती।

मैं खुद नई तालीम के प्रश्न को लेकर बेहद चिंतित हूँ। मैं मानता हूँ कि कान्ति दबाव की मजिद छोड़ चुकी है, अब उसे अनुभव और शिक्षा का माध्यम स्वीकार करना है। हमारी तालीम कान्ति के माध्यम का सामर्थ्य कैसे विवर्धित करे, यह प्रश्न है।

सादीग्राम पोस्ट
जिला मुंबई।

सरनेह भाषवा,
रामभूति

हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं

इस समय नई तालीम एक दुर्घट सपने से गुजर रही है। उसके सामने दुहरा खतरा है। (१) वह सरकार की अनिश्चयात्मक वृत्ति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में एक कनिष्ठ स्थान पर झुकने लगी। (२) कुछ थकावु व्यक्तियों के छोटे-छोटे हाथों में सीमित हो

गयी। मुझे लगता है कि परीक्षा और मान्यता के प्रश्न का इस सदर्भ पर बहुत बड़ा प्रभाव है।

मान्यता का प्रश्न

मान्यता दो तरह की हो सकती है—पहली सरकार के द्वारा और दूसरी समाज के द्वारा। आज विभागीय परिस्थिति ऐसी है कि न राज्य और न ही समाज नई तालीम को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। यह वस्तुस्थिति इतना स्पष्ट है कि उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण उपस्थित करने की जरूरत ही नहीं रही।

नई तालीम अपनी पद्धति और ध्येय दोनों में निराशेप रीति से श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं हो सकती। लेकिन हम काम करनेवाले उसकी सहायताओं को फलीभूत नहीं कर सके जिससे कि जनसामान्य को शकाओं का निवारण होता। सिद्धांत और व्यवहार में एक बड़ी खाई है। हमारी वर्मशक्ति क्षीण रही, इसलिए अपेक्षित फल नहीं मिल पाया।

प्रगति में कठिनाइयाँ आईं

पूर्व बुनियादी से उत्तर बुनियादी तक की शिक्षा का कुछ क्रमबद्ध विकास हुआ। उसके आगे हम विरोध नहीं बढ़ सके, जिससे हमारे विद्यार्थियों को कई कठिनाइयाँ हुईं। ऐसा लगता था कि यह रास्ता उन्हें कही पढ़ाता नहीं। इसकी मानसिक प्रतिक्रिया बहुत ही नुकसानदेह हुई। विद्यार्थियों के मन में असन्तोष और न्यूनता का भाव पैदा हुआ, जो कि काम के सर्वश्रेष्ठ और सुचारु विकास के लिए बड़ा ही प्रतिकूल होता है। इस कारण पद्धति के सफल प्रयोग के लिए जैसे अच्छे विद्यार्थी मिलने चाहिए वे, वैसे मिल नहीं पाये।

अब इस स्थिति को कैसे सुधारे ?

अब इस स्थिति को कैसे सुधारे ? नई तालीम के अनुसार शुरू से आखिर तक की शिक्षा का एक पूरा चित्र जनता के सामने आना चाहिए। देश भर इस तरह के कुछ नमूने खड़े करें, इसके लिए गंभीर प्रयत्न करना होगा। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था युग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती और इसलिए असफल

सिद्ध हो चुकी है। इसलिए यह और भी जरूरी होता है कि एक नई शिक्षा व्यवस्था की पूरी तस्वीर हम उपस्थित करें, जो कि जमाने की मांगों को पूरा कर सके। पुरानी संस्थाओं में कुछ परंपराएँ बन गयी हैं, इनका पुनः संगठन और जहाँ परिस्थिति अनुकूल हो वहाँ नये केन्द्रों की स्थापना करनी होगी।

माध्यमिक शिक्षा का उच्च-शिक्षा से सम्बन्ध

इस ध्येय को पूरा करने में कुछ समय तो लगेगा ही। मुझे लगता है कि साथ-साथ आज के उत्तर बुनियादी विद्यालयों का विद्वविद्यालयों के साथ सम्बन्ध जाड़ देना होगा। नई तालीम के विद्यार्थियों को इनसे कोई छूपा भागने की नीवत नहीं आनी चाहिये। अगर सरकारी शिक्षाविभाग और विद्वविद्यालय उत्तर बुनियादी शिक्षा को उपाधि परीक्षा की पूर्व तैयारी के रूप में मान लेते हैं और उत्तर-बुनियादी से निकले विद्यार्थियों को एक विधिवत् पाँच के बाद प्रारंभिक तथा अन्य शिक्षाक्रमों में प्रवेश देते हैं तो उनके रास्ते से एक बड़ा भारी प्रतिबन्ध हट जायगा और उनके लिए उच्च शिक्षा के नये रास्ते खुल जायेंगे। जिनमें सधमुक्त योग्यता और सामर्थ्य है उनके लिए महत्त्व न्याय की ही मांग है जिससे कि उनकी क्षमताओं का पूरा विकास हो पावे। जो सरकार अपनी शिक्षा पद्धति में बुनियादी तालीम को स्वीकार करती है उसे नई तालीम के विद्यार्थियों को उनके हक के मोके देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। रचनात्मक संस्थाओं के स्थापना में जो बुनियादी और उत्तर-बुनियादी विद्यालय चल रहे हैं, उन पर यह बंदम बड़ा प्रभाव डालेगा। विद्यार्थियों की कमी और निरस्ताह के कारण उनमें जो रुकावट आयी है वह दूर हो जायगी, नई शक्ति का संचार होगा।

हमारी शक्ति संप्रहीत हो

एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर भी साथ-साथ विचार होना चाहिये। विभिन्न राज्यों की नई तालीम संस्थाओं का सहयोग और समुक्त प्रयत्न इसके लिए नितान्त आवश्यक है। उससे उनकी अपनी

(संपादक पृष्ठ १२१ पर)

शान्ति समाचार

११ सितम्बर विनोबा जी का जन्मदिवस भू-जयन्ति के तौर पर मनाया जाता है। सारे देश ने उन्हें उस दिन अपनी श्रद्धा अर्पित की। शान्ति सैनिकों और कान्तिकारियों के लिए यह एक महान् दिवस है। नई तालीम परिवार में भी, जहाँ-जहाँ उसके सदस्य रहते हैं, इस दिन को बड़ी सौम्यतापूर्वक ग्राम-संपर्क, सूनयन और प्राथनामय ढंग से मनाया। भाई डोनाल्ड घूम द्वारा लिखे विनोबाजी के नाम एक पत्र को यहाँ उद्धृत करते हुए हम सब उनकी भावनाओं में शामिल होते हैं—

विनोबाजी ! आज दुनिया बड़े दुलार के साथ आपको अपनी बाहों में भरती है और अपना मानकर आपको वहीं उठाए रखती है। जब आपने अपनी यह आशा प्रगट की कि आपके अन्तर में प्रेम के अनिर्विकृत और कुछ नहीं हो, तो आप उन सबके दिलों में पैठ गये, जो प्रेम को जानते-समझते हैं। जो भी कोई व्यक्ति या समूह आपकी देखता या सुनता है, वह अनुभव करता है कि आप उसी के हैं। राष्ट्रीयता की कोई सीमा इसमें बाधक नहीं बनती, इसलिए आज के इस जन्मदिन पर आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर बलुन्दी के साथ पुकारते हैं—जयजगत् !

विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के इस जमाने में प्रेम के अन्तर से निकला हुआ विचार मन को बहुत घीमी गति से भेद पाता है। जिनके मन में यह विचार पैठ जाता है, वे तो नाच

उठते हैं और उनकी आंखों के सामने नए युग का प्रभात खड़ा हो जाता है। इसलिए आने-वाले अनेक वर्षों तक आप विचार के इस प्रवाह को बहता रखिए। जो लोग दुनिया के दूर-दूर के कोनों से आपके पास पहुँचते हैं, वे उन लोगों में से कुछ हैं, जो अपने में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना को प्रेरित कर एक अहिंसक संसार की रचना में अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं। विनोबाजी, जयजगत् !

(भूमिकान्ति से)

डोनाल्ड घूम

युद्ध विरोधक अंतर्राष्ट्रीय का १० वाँ त्रैवार्षिक सम्मेलन

इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की खबरें “नई तालीम” के पाठकों तक हम नियमित पहुँचाते आ रहे हैं। सम्मेलन की तैयारी के लिए एक भारतीय स्वागत समिति का निर्माण किया गया है, जिसकी बैठक समय-समय पर होती रही है। हाल ही में एक बैठक अगस्त को हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय के मन्त्री आलों टाटम उपस्थित थे।

माथी ग्राम के सुन्दर और स्नेहमय वातावरण में यह बैठक तीन दिन चली और इसमें सम्मेलन से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों की विस्तृत चर्चा हुई। अलग-अलग कार्यों के लिए उपसमितियाँ बनाई गईं। सम्मेलन में किस-किस विषय पर चर्चा हो और चर्चा करने की पद्धति कैसी हो, इन बातों पर निर्णय लिये गये।

स्वागत समिति ने एक पत्रिका तैयार की जिसमें युद्ध विरोधक अंतर्राष्ट्रीय के सिद्धान्तों और उद्देश्यों को समझाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता के लिए व्यक्ति घोषणा-पत्र पर

हस्ताक्षर करता है। यह पत्रिका उसी घोषणा-पत्र के आधार पर तैयार हुई है। यह उसे इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे उस विचारधारा से अधिकाधिक लोग परिचित हो और हमारे अधिकाधिक साथी भी उसी तीव्रता के साथ हिंसा को मिटाने की तैयारी में लगे।

घोषणा

“युद्ध मानवता के प्रति महान अपराध है। इसलिए मैं किसी भी प्रकार के युद्ध में सहयोग नहीं दूंगा और युद्ध के सभी कारणों के निवारण के लिए सतत प्रयत्न करूंगा।”

यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक सघ का आधारभूत सिद्धांत है। इस सघ का एक अधिवेशन १९६० के दिसंबर माह में गांधीग्राम में होनेवाला है। सघ की स्थापना १९२१ में चार यूरोपीय देशों के शान्तिवादियों द्वारा की गयी और वह युद्ध के निराकरण के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में हुई। आज ब्यासी देशों में इसके सदस्य और शाखाएं हैं। तीन साल में एक दफे सघ का अधिवेशन होता है। गांधीग्राम में यह दसवा अधिवेशन है और पहली दफे यूरोप के बाहर के किसी देश में हो रहा है।

“युद्ध प्रतिरोधक” इस शब्द से शायद कुछ लोग सोचेंगे कि यह एक नकारात्मक प्रतिपक्ष-मान है और इसलिए मर्यादित महत्व का है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, जैसे कि उपरोक्त घोषणा और उसके स्पष्टीकरण के लिए सघ ने जो वक्तव्य निकाला है, उससे स्पष्ट होता है।

“स्थिर विश्वास वाले शान्तिवादियों को एक नकारात्मक वृत्ति लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके ऊपर अहिंसात्मक, कार्यक्षम

उपाय ढूँढने की जिम्मेवारी है—सुव्यवस्था कायम करने के लिए, हमारे घरो की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए।”

युद्ध के प्रधानतम कारण, जिनके निवारण के लिए सघ के सदस्य प्रतिज्ञाबद्ध हैं, ये हैं :

औपनिवेशिक तथा आर्थिक साम्राज्यवाद।

धर्म, धर्म और राजनैतिक मान्यताओं के कारण मानव प्राणियों के प्रति भेद बुद्धि।

सभी प्रकार के आर्थिक शोषण और अन्याय। राष्ट्रीय के असमीत अधिकार और सैनिक तैयारियां।

प्रत्येक सदस्य अपने ही तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र है—अपने ही आन्तरिक विश्वासों के अनुसार युद्ध के पाप का प्रतिरोध करने के लिए और मानवीय सबंधों में अहिंसा की स्थापना के लिए। अन्तर्राष्ट्रीय किसी विशेष धार्मिक या राजनैतिक सिद्धान्त का अनुयायी नहीं है और इसलिए वह सभी धर्मों और धर्मों के स्त्री-पुरुषों के लिए समान रूप से खुला है जो कि उसकी आधारभूत घोषणा को स्वीकार करते हैं और उसके उद्देश्यों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। इन व्यंशों का इस प्रकार विवरण किया है -

मानव व्यक्तित्व का आदर मनुष्य समाज का आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए और सारे राष्ट्रों का आई-वारा अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों की बुनियाद। युद्ध विरोधक सघ इस प्रयत्न में है कि शका के बदले आशा की, द्वेष के बदले सहिष्णुता की और आविश्वास के बदले आशा की स्थापना हो जिससे कि समाज का रूप बदले और विश्वभ्रातृत्व एक जीवन्त वास्तविकता बन जाय।

हमारी आवाजा अपने विश्वासों को व्यावहारिक रूप देने की है। युद्ध के निरुपाधिक निराकरण तथा जो व्यक्ति या सभ युद्ध निवारण के काम के लिए अपने आपको अर्पित करता है उनको समर्थन और सहारा देकर हम इसकी शुरुआत करते हैं।”

आज आईस देशों में फूल मिलाकर तीस शांतिवादी सगठन हैं जो युद्ध प्रतिरोधक सभ के साथ सम्बन्धित हैं। बाकी देशों में अभी तक कोई स्थानीय सगठन नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो सभ के ध्येयों को अपनाते हैं। पर इन्हें अपने काम में अकेलापन अनुभव होता है। अपने विश्वासों के कारण उनके ऊपर कई कठिनाइयाँ और मुसीबतें आ पड़ती हैं। युद्ध प्रतिरोधक सभ उन्हें स्थानीय छात्राएँ खोलकर सहायता पहुँचाने का तथा अकेले पड़े हुए युद्ध विरोधियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। खासकर उन देशों में जहाँ सरकार की सैनिक नीति का विरोध करना पतनना होता है, ऐसे व्यक्तियों को हर तरह की मदद और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता की जाती है।

भारत में युद्ध प्रतिरोधक सभ का जो सम्मेलन हो रहा है, उससे विभिन्न परंपराओं और पृष्ठभूमियाँ शांतिवादियों का आपस में सम्बन्ध और समझ बढ़ाने का एक महान अवसर उपस्थित होता है। कई भारतीयों ने महात्मा गांधी और विनोबाजी के साथ अहिंसा के प्रयोगों में हिस्सा लेने का अनुभव पाया है। यूरोप के और अन्य देशों के भी कई सज्जनों ने अपने-अपने देशों में हिंसा, आतंक और अन्धधर्म का विरोध करने में बहुत पीड़ाएँ तथा कष्ट सहन किये हैं। अपने विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान से

प्रत्येक दल को पुष्टि और शक्ति प्राप्त हो सकती है।

(भारतीय सम्मेलन समिति)

जो गलत है वह कभी भी यह कहकर ठीक नहीं हो सकता “क्योंकि दूसरे भी वैसा ही करते हैं।”

—मारित सीबिल

सत्य तो यह है कि जो गलत है वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता “क्योंकि दूसरे भी वैसा ही करते हैं।” अखिर में “दूसरे” कौन हैं? वे तो हम स्वयं ही हैं और निर्णय लेना तो हमारे ही हाथ में है। अगर युद्ध घुरी चीज है तो उसे कोई भी शक्ति अच्छी नहीं बना सकती। अगर घुरी बात को छोड़ना है तो युद्ध को भी छोड़ना है। यही सत्य जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, शांतिवाद का सिद्धांत है।

(पोस-न्यूज से)

आसाम में शांति कार्य

देश के लगभग एक सौ शांति-सैनिक शांति सेना मंडल, सर्वे सेवा सभ की अपील पर आसाम गये हैं। वे श्री अमल प्रभा और श्री आशादेवी के साथ आसाम में प्रादेशिक भाषा के प्रश्न से उपस्थित तनावों को हटाने का और हजारों ऐसे लोगों को पुनर्वासित कराने में सहायता करेंगे जो उन घटनाओं के कारण घर-बार खो बैठे हैं।

केरल

सन् १९५९ में कम्युनिस्ट सरकार पदच्युत हुई। उस दौरान में केरल में काफी हद तक

अशान्ति का वातावरण पैदा हुआ। गांधी निधि ने उस स्थिति का अध्ययन करने के लिए टोली भेजी थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब गांधी निधि की ओर से शान्ति कार्य प्रारम्भ किया गया है। फिलहाल उस कार्य की निधिने भाई चेरियन धामस की सीमा है। वे केंरल चले गये हैं और उन्होंने कार्यारम्भ भी कर दिया है।

× × × ×

सुप्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक चर्टेन्ड रसल और आफ्रिका के उत्थान के लिए सदा लगे रहने वाले अग्रेज पादरी माइकल स्काट ने इंग्लैण्ड में आणविक युद्ध के विरोध में एक अहिंसक आंदोलन प्रारम्भ करने का तय किया है। वे दो हजार स्वयं सेवकों की माग करेंगे।

उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि ब्रिटेन को मनुष्य परिवार के इस सकट को खतम करने में नेतृत्व करना चाहिये।

× × × ×

“ईसा की सीख और आणविक शस्त्र का कोई मेल नहीं।” ३ सितम्बर को प्रारम्भ हुई एडिन-बर्ग से लण्डन तक चार सौ मील की पद यात्रा, जो आणविक शस्त्रों के खिलाफ संयोजित की गयी है, ८ सितम्बर को प्रेस्टन पहुची। तब एक प्रवक्ता ने उपरोक्त वाक्य कहा। जहाँ-जहाँ पद-यात्रा पहुचती है वहाँ-वहाँ स्थानिक शान्ति सस्थाओं के प्रचार के कारण खूब लोग इकट्ठे होते हैं। यह महायात्रा २४ सितम्बर को लण्डन पहुचकर समाप्त हुई।

(पृष्ठ ११५ का संवाद)

अपनी तथा सब की तरीक्की में मदद होगी। गुण विकास और समेकन (कन्सालीडेशन) के लिए देवी भाई ने जो सुझाव* दिये हैं वे व्यावहारिक और ध्यान की जरूरतों को पूरा करनेवाले हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी मय के सगम के बाद सर्व सेवा सच ही वह अखिल भारतीय सगठन है जिससे विभिन्न प्रान्तों की सस्थाओं को सहायता और मार्गदर्शन मिलने की अपेक्षा है। गुण और स्तर बढ़ाने के लिए काम की विश्लेषणात्मक आश तथा समीक्षा आवश्यक है। सब सेवा सच की तरफ से एक छोटी समिति की नियुक्ति

* सम्पादकीय 'नई तालीम' अंक १२ वर्ष ८

होनी चाहिये जो समय समय पर ऐसी समीक्षाएं करे। अगर इन समीक्षाओं के आधार पर सर्व सेवा सच की तरफ से विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाय तो उसका निश्चय ही सम्मान होगा और विद्यार्थियों के मन में विद्वत्ता पैदा होगा। जब समर्थ मार्गदर्शन में स्थानीय प्रयोगों का समन्वय होगा तो अपनी-अपनी विशेषताओं को रखते हुए भी इन सस्थाओं में ऐक्य का बोध निर्माण होगा।

बलरामपुर, जि० मिदनापुर।

सप्रेम आपका

१५-९-६०

सितोश चौधरी

टिप्पणियां

शिक्षक की स्वतंत्रता

भारत ने स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र प्रजातंत्र बनने का निश्चय किया। प्रजातंत्र का मायना चुनाव करके कुछ जन-प्रतिनिधियों को लोक सभा में भेजना मात्र नहीं है, उसका मायना यह है कि सर्व-साधारण आदमी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के कार्यों में हिस्सा ले। इसलिए हमारे बच्चों को जिम्मेदार स्वतंत्र नागरिक बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए।

आम तौर पर आज के हमारे स्कूल इतने सत्ता अधीन हैं कि वे ऐसी स्वतंत्रता की शिक्षा देने में असमर्थ हैं। शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ सन्नद्ध अधिकार का है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उसको खुद भी अपने पेशे में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता। उसे क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे करना है, इससे विस्तृत निर्देश "उच्च अधिकृतस्थानी" से मिलते हैं। पाठ्यक्रम निर्दिष्ट किया हुआ है, पाठ्यपुस्तकें चुनी गई हैं, यहाँ तक कि एक-एक विषय की पढ़ाई इतने घण्टे होनी चाहिए यह भी तय किया हुआ है। कहीं कोई गलती हुई तो उसे सुधारने का उपाय अधिक नियम बनाना है जो शिक्षक को और ज्यादा बन्धन में डाल देते हैं। सब से गंभीर बात यह है कि शिक्षक स्वयं इस बन्धन के इतने आदी हो गये हैं कि अगर अचानक उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम करने की स्वतंत्रता दी भी जाय तो वे असमजस में पड़ जायेंगे कि अब क्या करें?

अगर आज एक शिक्षक से कहा जाता—“ये बच्चे बुद्धिमान, स्वतंत्रविचार और सहयोग करनेवाले नागरिक बनें, इसकी जिम्मेदारी आपको है। जब आप जहरत महसूस करें तब जानी अनुभवशाली शिक्षक आपकी मदद के लिए खुशी से आबेंगे। लेकिन जो बात आपको अच्छी और ठीक लगे, वही आप इन बच्चों को सिगाइये; अपने ही तरीके, किताबें, साधन सामग्रियाँ और दूसरे माध्यम चुनने की स्वतंत्रता आपको है। आप और इन बच्चों के माँ-बाप मिल कर देश के भावी नागरिक तैयार करें—यह आपकी जिम्मेदारी है।” तो हमारे ज्यादातर शिक्षक ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी स्वतंत्रता से क्या घबड़ा नहीं जायेंगे? और जब भागें दसों शिक्षक ही स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से डरते हैं तो बच्चों में इन गुणों का विकास कैसे होगा?

अगर हम अपने प्रजातंत्र को स्थायी बनाना चाहते हैं, उसको अधिक सच्चा और गहरा बनाना चाहते हैं तो यह स्थिति बदलनी पड़ेगी। स्वतंत्रता देने से अगर खतरा है तो उसे उठाना ही होगा क्यों कि ऐसा न किया तो उममे भी कहीं बड़ा खतरा सामने है।

मार्जरी साइबस ।

शान्ति सेना और नई तालीम

स्वराज्य प्राप्ति की लड़ाई में गांधीजी ने जनता को जागृत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों को ही विशेष महत्व दिया था, 'सूत के तार में स्वराज्य' इस मंत्र में बापू की विधायक शक्ति की रामायण लिखी हुई है,

कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसका बहुत कम ख्याल था। अहिंसा के रास्ते स्वराज्य प्राप्ति तो हुई लेकिन धीरे-धीरे अहिंसा का तेज कम होता गया। इस मन्त्र की शक्ति से अज्ञ होने के परिणामस्वरूप यह हुआ कि राज्यतन्त्र की लगाम देश के अगुवाओं के हाथ में तो आयी लेकिन अहिंसात्मक तरीके से होनेवाला जनता का गठन इनके हाथों से फिसलता गया। बापू के बाद दुःखद बात यह हुई कि अहिंसा द्वारा मिले स्वराज्य की हिंसा के तरीके से रक्षण किया जानें लगा। सुधार हिंसाग्रस्त दुनिया को पड़ितजी अहिंसा का सदेश देकर बैर-विष के वातावरण को शांत करने के लिए प्रयत्नशिल है, इधर देश में हम इसी बैर-द्वेष के वातावरण के द्वारे में ठीक तरह से विचार भी नहीं करते। क्या हमारे नेताओं को इसका ख्याल है।

स्वराज की गरमाहट लाखों देहातो की झोंकड़ियों में पहुँचाने के लिए ही गांधीजी ने लोक सेवा सच की योजना बनायी थी। कांग्रेस की शक्ति को इस रास्ते मोड़ने और विकसित करने का वह उनका आखिरी सदेश था। स्वराज का तन्त्र समालनेवाले नेताओं को बापू का सदेश नहीं पटा। ब्रिटिश सरकार की सामन्तशाही विरासत में से हमारा राज्यतन्त्र नहीं निबल सका। नई तालीम, खादी, ग्रामोद्योग, दाखवदी, इत्यादी जैसे सर्वोदय सपाज की नींव पक्की करनेवाले कार्यक्रम के बदले, यन्त्र सस्कृति, केन्द्रभूत राज्यतन्त्र और अंग्रेजी शिक्षा के मायाजाल में हम फसते जा रहे हैं।

विनोबाजी ने इस स्थिति को परख लिया है। वे प्रेम और शांति के सदेश को ब त्याग और परिश्रम की ओर ले जानेवाले बहुविध कार्य-

क्रम को जनता के सामने रख रहे हैं। अणुयुग में फौज-पुलिस के बल पर स्वराज्य का संरक्षण एकदम खोखला साबित होगा, यह समझकर ही उन्होंने शान्तिसेना की प्रवृत्ति देश के सामने रखी है।

नई तालिम में आदि से अंत तक अहिंसा की शिक्षा देने और शांति का वातावरण तैयार करने की शक्ति है। एक शांति सेना का गठन करने की अमोघ शक्ति उसमें निहित है। जनसंपर्क के आधार पर खड़ी और जनकल्याण की प्रत्यक्ष सेवा प्रवृत्तियों के साथ सम्बन्धित होने के कारण वह शांति सैनिक की उत्तम शिक्षा प्रदान करती है। अम जीवन में से होनेवाले स्वावलम्बन में स्वाधीनता का खमीर प्रगट होता है। जीवन की विविध प्रवृत्तियों में परस्पर सहकार्य में से अटूट जनसंगठन निर्माण होता रहता है। इसीलिए नई तालीम के केन्द्र शांति सैनिक की, उत्तम तालीम देनेवाली सस्थाएँ बनती हैं।

बिलखुश बिबाण

विदेशी भाषा का भूत

अंग्रेजी का विष हमारे जीवन में गहराई तक उतरा हुआ है। हम सब पढ़े लिखे लोग अति सामान्य बातचीत में भी अनावश्यक अंग्रेजी बोलते हैं, स्वभाषा में बोलते हैं तब भी उसमें अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों का मिचै-मसाला लगाते हैं। किसी पारिभाषिक शब्द का गुजराती शब्द याद न आता हो तब परिचित अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें तो यह हम समझ सकते हैं, और वह योग्य भी कहा जायगा। लेकिन कोई शास्त्रीय नहीं मामूली ही बात हो, जैसे-कैसे हो? कब आये? आपको चिट्ठी

मिली, अंसी दैनंदिन व्यवहार की बातों में भी अनावश्यक अंग्रेजी का उपयोग समझ में नहीं आता है। कई लोग दो शब्द अपनी भाषा में बोलते हैं, तो फिर उसको अंग्रेजी में भी कहना आवश्यक समझते हैं। कौन जाने स्वभाषा में बोला गया वाक्य भूल ही न हो। गलत अंग्रेजी बोलने में भी हमें सतोष होता है, कुछ प्रतिष्ठित दृश्य किया ऐसा लगता है। कई दफा अंग्रेजी नहीं लिखे पढ़े लोग भी इस तरह गलत शब्दों का प्रयोग कर अपना नाम सम्यक् समाज में लिखा लेते हैं।

जब साधारण व्यक्ति भी इस तरह का बर्ताव करते हैं तब कॉलेज के प्राध्यापक और चाला शिक्षक अंग्रेजी में ही व्याख्यान देना पसंद करे और देशी भाषाओं में पढ़ाने में न्यूनता महसूस करे तो उसमें उन्हें कैसे दोष दे सकते हैं।

इस तरह हमारे यहाँ अधिकारियों की आपस में बोलने की भाषा अंग्रेजी ही बन गयी है। कोई अधिकारी प्रातः के बाहर का हो और उसे स्थानीय भाषा न आती हो तब अंग्रेजी में बोले, या वैन अधिकारियों के साथ दूसरे अंग्रेजी में बातचीत करे यह तो समझ में आता है, परन्तु दो एक भाषीय अधिकारी भी आपस में अंग्रेजी ही बोलते हैं।

कई चबत बहुत मजेदार प्रसंग आ जाते हैं। दो-चार अधिकारी एकत्रित हुए होते हैं और जनता के साथ बातचीत चलती रहती है, तब

वे उनके साथ ही प्रतीय भाषा में बातचीत करेंगे परन्तु आपस में अंग्रेजी में बोलेंगे।

इस रिवाज की धारा में हमारी समितियों के पदाधिकारी, लोकल बोर्ड जैसी अर्धसरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष वैसे ही सरकार के मंत्री-गण भी बहुते दिखायी देते हैं। प्रजा मंत्रीगण और अधिकारियों को मिलोजुलो टोलिया काय-प्रसंगवश एकत्रित होती हैं तब हमारे समाज में चल रहा यह रिवाज कितना विचित्र रूप धारण करता है। मंत्री महाशय जनता के साथ जनता की भाषा में बोलेंगे लेकिन अधिकारियों के साथ अंग्रेजी में ही बोलेंगे। और अधिकारी, जिलाधीश प्रजा के साथ स्वभाषा में बात कर लेंगे और मंत्री महाशय के साथ अंग्रेजी में ही बोलेंगे। और उनका देखकर हम प्रजाजन भी मंत्रीजी के साथ स्वभाषा में बोलेंगे परन्तु जिलाधीश के साथ तो अंग्रेजी में ही चलायेंगे, क्योंकि अधिकारियों की भाषा तो अंग्रेजी ही है न ?

अभी तक भी सरकारी अदालतों और महा-विद्यालयों के बगों से अंग्रेजी बगो नहीं गई, यह समझ में नहीं आता। जब तक यह नहीं जाती, तब तक अधिकारियों और पढ़े-लिखे और सामान्य जनता के बीच की खाई मिटेगी नहीं। और अगर यह खाई नहीं मिटी तो देश में जनशक्ति का विकास नहीं होगा।

जगतराम दवे

आत्मज्ञान की बुनियाद चाहिए

मनमोहन चौधरी

अहिंसक समाज रचना के आधार-स्वरूप नहीं सलीम की योजना हुई। गांधीजी के बीसो रचनात्मक कार्यक्रमों का समावेश इसमें हुआ। शिक्षण में कार्य-शीलता, कोरिलेशन, सात साल का न्यूनतम बुनियादी शिक्षण जैसे अद्यतन तत्वों का भी आधार इसमें लिया गया। इस तरह से एक सर्वांगीण सुन्दर शिक्षण योजना बनी। इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो सारी दुनिया के प्रगतिशील विचारकों को, सार्वभौम शिक्षण विज्ञान को मन्व थे। कुछ ऐसे भी और तत्व थे जो उस समय नये थे, जिनका सर्वमान्य होना, बाकी था, अब भी बाकी है। कुछ ऐसे तत्व थे जो एक अहिंसक रचना के लिए आवश्यक होते हुए भी अहिंसा को स्वीकार करना आवश्यक नहीं था। मसलन—कोरिलेशन का तत्व। इस तत्व का आधार बीस साल पहले ही सोवियत राज्य की कम्युनिस्ट शिक्षण प्रणाली के लिए लिया गया था, जहाँ अहिंसा की कोई खास कीमत नहीं थी।

हमने विवेक्षित अर्थ-व्यवस्था, खादी और ग्रामीणों को इसी प्रकार अहिंसा से लिए अनिवार्य शर्तें माना।

समाज को कैसे सुधारा जाय ? इस सवाल के दो जवाब आज दुनिया में मौजूद हैं। एक जवाब पुराने जमाने से दिया जा रहा है कि व्यक्ति को सुधारने से ही समाज सुधर सकता है। समाज आखिरकार व्यक्तियों की समष्टि ही है। दूसरा जवाब पिछले सौ एक साल से बलवद् हुआ है कि समाज को सुधारने से व्यक्ति भी सुधरा जाता है। समाज व्यक्तियों की समष्टि मात्र नहीं है। उससे भी बड़कर एक स्वतंत्र हस्ती उसकी

है। समाज व्यवस्था का—राजनीतिक तथा आर्थिक रचना का—असर व्यक्ति के जीवन पर होता है। मानव-समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में से इस दृष्टि का विकास हुआ है।

गांधीजी की यह खूबी थी कि उनके विचार तथा कार्य योजना में इन दोनों दृष्टियों का समावेश था। दरअसल इन दोनों दृष्टियों में विरोध नहीं है—दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। व्यक्ति अपने परिवेश से प्रभावित भी होता है तथा परिवेश को प्रभावित भी करता है। जहाँ चैतन्य का आविर्भाव अचेतन में से, मानव का विकास मानवोत्तर प्राणियों में से हुआ है, वहाँ मानव का एक हिस्सा बाहरी परिवेश के प्रभाव से, जटमुष्टि के नियमों से प्रभावित होनेवाला है और दूसरी तरफ जहाँ वह सक्रिय, सृजनशील, चैतन्यमय सत्ता है, वहाँ वह परिवेश के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है, अपने आपको बदल सकता है, परिवेश को बदल सकता है। गांधीजी ने एक तरफ मानव को बदलने या नये मानव के निर्माण के लिए सत्याग्रह-विज्ञान की नींव डाली और दूसरी तरफ समाज रचना के नये स्वरूप का ढाँचा रचनात्मक कार्यक्रम से मार्फत बतलाया।

देश गरीबी और भुखमरी में डूबा हुआ था, आज भी है। इसलिए आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों की अधिक महत्व मिलना स्वाभाविक ही था। उसके साथ-साथ समाज रचना के अमुक प्रकार के विकेंद्रित ढाँचे को भी अधिक महत्व मिला। यहाँ तक कि हम करीब-करीब मानने लगे कि अमुक प्रकार की विकेंद्रित रचना एक बार कायम हो जायगी तो फिर

हिसा का प्रादुर्भाव असम्भव ही हो जायगा। इस तरह तो हम एक प्रकार के पूल-भूत रचना के चित्र को लेकर भ्रमग्रस्त रहें।

दूसरी ओर सत्याग्रह का जो प्रयोग राष्ट्रीय आजादी के लिए हुआ, उसमें उसने प्रतिकारत्मक पहलू को अधिक महत्व मिला। हिंसक युद्ध के विरुद्ध के रूप में हमने अहिंसक प्रतिपक्ष को स्वीकारा। अब युद्ध विद्या के आचार्यों के अनुसार युद्ध का ध्येय है 'प्रतिपक्ष से अपनी इच्छा मान्य करवाना'। तो लड़ाई में जिस प्रकार दबाव से यह करने के लिए प्रतिपक्ष को मजबूर किया जाता है वैसे सत्याग्रह को भी हमने मुख्यतया दबाव डालने के अहिंसक तरीके के रूप में देखा। अपने तथा प्रतिपक्ष को मानवता को खिलने की प्रेरणा देनेवाले सत्याग्रह के सूक्ष्म स्वरूप तथा प्रसंग हमारे ध्यान से छूट गये।

मानव स्वभाव के बारे में मुख्यतया दो दृष्टि-कोण दुनिया में हैं। एक दृष्टि यह है कि मानव का स्वभाव हमेशा नीचे की ओर झीनवाला, बुराई की ओर आकर्षित होनेवाला है और उसपर रोक लगाकर, उसके चारों ओर बाड़ बलाकर ही उसे सम्यक्ता, सामाजिकता की मर्यादाओं में रखा जा सकता है। दुनिया के अधिकतर धर्मों के विधि निषेध, राज्यों के कानून इसी मान्यता के अनुसार बने हैं। दबाव-वाले सत्याग्रह के पीछ भी यही मान्यता खड़ी बहुत है—'बिना मार से देना नहीं।

जिस विचार का यह तात्पर्य निकलता है कि जनता को हुकुम तालीम करने के लिए तैयार करना ही तालीम का ध्येय होता चाहिये। आज बड़े-बड़े तानाशाहियों में इसकी कोशिश किस तरह हो रही है, यह इस देश में है। उनमें बच्चों के विचारों को भावनाओं को तग दायरो से सीमित करने की कोशिश होती है। राष्ट्र को जो फायदेमंद मालूम हो वैसे सत्यार उनके मन में दृढ़ हो जाय, उनके बारे में कोई शक या विचार मनमें उठे ही नहीं, सत्कारों की क्रिया बिल्कुल अटोमेटिक हो, इसकी कोशिश की जाती है। मगर यह भीज तानाशाहों की नयी उद्भावना नहीं है। अलबत्ता उन्होंने

उसमें नये नये गूढ़म तरीके जोड़े हैं, मगर भीज तो सदियों से पश्वती आ रही है। उसमें बाह्य हिंसा नहीं के बराबर होती है। समाज नरीब नरीब अहिंसक ही दीपता है। मगर दरअसल इसकी मुनिवाद सूक्ष्म मानसिक हिंसा, असत्य, पर ही होती है। इसमें मानव की सृजनशीलता कुठित होती है। वह सप्टा नहीं बनता, ईश्वर के हाथ का जिम्मेदार बीजार नहीं बनता। बच्चों के जैसे निर्भरशील, गैर जिम्मेदार, धुल्लाप्यहीन ही रह जाता है। दुनिया की चारों ओर नजर दोहायेंगे तो हर जगह यही दृश्य नजर आवेगा कि कही मानव का मन सांप्रदायिक कर्म के शिकारे में बंदी है तो कहीं एकाधिन्यायकत्व के सम्पर्क में। इनसे मानव की मुक्ति सिर्फ उसकी गहरी सृजन-शीलता की मुक्ति के जरिये ही मिल सकती है।

मानव स्वभाव के बारे में दूसरी दृष्टि यह रही है कि वह मूलतः अच्छा है। असत् से सत् की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाना ही उसकी मूल प्रेरणा है। उपनिषद् आदि शास्त्रों ने, सतों ने मानसिकारियों ने इस दृष्टि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार राह चलने की कोशिश की है। प्रपक्ष या प्रच्छन्न रूप में जनताविक विचार के पीछे यही मान्यता है और सत्याग्रह विचार का तो यह मूल आधार है। इस विचार के अनुसार मृत्यु की प्रवृत्तियों के चारों ओर बाड़ लगाकर नहीं, परंतु उसकी आंतरिक प्रेरणाओं को पक्ष लगवाकर ही हम महामानव-समाज के ध्येय को पहुंच सकते हैं। उसकी सृजनशीलता के विकास से ही वह पूर्ण बनता है। सप्टा के रूप में ही वह जिम्मेदार, अभिक्रमशील, प्रसन्नचित्त विश्व-नागरिक बन सकता है। मगर इस दृष्टि को आज तक दुनियावी लोगों ने अध्याव-हारिक माना है। पिछले जमानों में सत महात्माओं ने इस दृष्टि के प्रयोग से जो कुछ करने दिखाया, उन सबको असाधारण चमत्कार ही माना गया, जिसमें उन सत-महात्माओं की अलौकिक प्रतिभा अवश्य साबित होती है, मगर समाज के रोजमर्रा के बारोबार में उनकी कोई कीमत स्वीकृत नहीं हुई।

पिछले पच्चीस-अस्पास वर्षों में जब समाज, मानव तथा मानव के मन को लेकर वैज्ञानिक छातनीन

चली तो मानव-स्वभाव की गहराई की शलब मिलने लगी और दूसरी दृष्टि, शुभ-दृष्टि की पुष्टि वैज्ञानिक सत्य के द्वारा होने लगी है। छोटे बच्चों के शिक्षण क्षेत्र में यह दृष्टि करीब करीब दुनिया भर में मान्य हुई है। अपराधियों के सुधार के क्षेत्र में इसके कारण नये नये आशाजनक प्रयोग हो रहे हैं और पुरानी दृष्टि बदल रही है। मानसिक व्याधियों के इलाज में असुरपूर्व सफलताएँ मिलने लगी हैं। ये भारे अहिंसक समाज-विवास की दिशा में बहुत ही आशाजनक लक्षण हैं।

नई तालीम सिद्धान्त इस दूसरी शुभ-दृष्टि पर आधारित है। बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में, धन्ये, चित्रकारी, बागवानी, संगीत आदि के जरिये आत्म-प्रकाशन तथा सृजन को महत्व का स्थान दिया गया है।

नई तालीम में हमने बच्चों की सृजनशीलता को तो महत्व दिया, मगर वह एक हद पर आवर अटक गया। शरीरभ्रम, स्वावलंबन आदि पर अधिक भार दिये जाने के कारण स्थूल निर्माण को महत्व मिला, यह ठीक भी रहा, मगर इसके सूक्ष्म पहलू बहुत दूर तक अवहेलित रहे। इसका एक परिणाम हम इसमें देख सकते हैं कि नई तालीम के बाईस सालों में साहित्य का निर्माण तथा वैज्ञानिक शोध तथा चिंतन का पैमाना बहुत ही कम, नगण्य जैसा रहा है।

चारित्र्य निर्माण शिक्षण का एक मुख्य काम है यह सबने माना है। मगर चारित्र्य निर्माण यानि विधिविधेय और अनुशासन के अजीर में आत्मा का जकड़ना—इस पुराने विचार से नई तालीम बहुत दूर गयी है क्या? चापल नहीं। हाथ के काम, सहजीवन, स्वशासन आदि का अद्भुत अलवत्ता यही है और इनके द्वारा नव चित्त-विकास की शुरुआत नई तालीम में हुई है। मामूली शाला के बच्चों की तुलना में बुनियादी शालाओं के बच्चों में कहीं अधिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन पाये जाते हैं। मगर हम इससे आगे बढ़े नहीं हैं। इस समस्या की गहराई में हम गये नहीं हैं। इनका स्थूल बाह्य कर्मकाण्ड को ही हमने पर्याप्त मान रखा।

हमारी नई तालीम की सस्याओं तथा दूसरे आश्रमों आदि सस्याओं में इस पुरानी पद्धति का ही कोई न कोई रूप चलता है। संस्कारग्रस्त मानव बनाने की जो परंपरागत पद्धति है हम भी उसका उपयोग करते हैं, गांधीवाद या सर्वोदय का एक संस्कार उनमें कायम करने के लिये। पुराने संस्कार-ग्रस्त मन की जगह नये संस्कार-ग्रस्त मन के निर्माण की कोशिश हम करते हैं। इसलिये बीस साल में भी पुराने मूल्यों को धुनोती देनेवाली शोषण बुद्धि, समाज के अन्यायों के खिलाफ बगावत करनेवाली तीव्र भावना नई तालीम में से कम ही पैदा हुयी है।

अबसर पाया जाता है कि सर्वोदयी सेवकों के बच्चे अपनी माता-पिता के आदर्श के खिलाफ बगावत करते हैं। नई तालीम की सस्याओं के लड़के सस्या के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण गंभीर-तापूर्वक सोचना चाहिए। आशंकक के लड़के बैसे बैसे हो गये हैं यह कहकर सताना करना मानसिक आलस्य है। जिसका एक मुख्य कारण यह है कि जिनको हम जीवन-निष्ठायें मानते हैं उनका हम गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। उनका असर इस प्रकार होता है जिससे बच्चों को लगता है कि इनके द्वारा हम वचित हो रहे हैं, एक नये पूर्णतर जीवन की दीक्षा उनको मिल रही है, बैसे उनको लगता नहीं है।

एक अंग्रेजी का उदाहरण लीजिये। इस बारे में बहुत असंतोष है। लड़के चाहते हैं कि, अंग्रेजी सीखें और हम उनकी अटकाते हैं। मैं तो मानता हू कि उत्तर बुनियादी में अंग्रेजी, रसियन आदि विदेशी भाषाओं ने अध्ययन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये थी और उन भाषाओं से मातृ-भाषाओं में अनुवाद करनेवाले विद्वान तैयार किये जाने चाहिये थे। आज भी यह होना चाहिये, इस तरह स भी हम अपनी भाषाओं का सामर्थ्य बढ़ा कर अंग्रेजी पर अवलंबन घटा सकेंगे।

एक बुनियादी शाला में मैंने देखा कि लड़के वालीवाल खेल रहे थे और इस सबब में वहाँ के प्रधान बहुत ही खेद भावपूर्ण हैं कि यह एक अतीतिमय कार्य हो रहा है जिसमें लड़कों के आग्रह के कारण

मजदूर होकर उन्हें सम्मति देनी पड़ी है। एक दूसरी घाटा म बालीवाल खेले पर सख्त मनाई थी। लड़के बाहर जाकर खेलते थे और अपराधी की तरह मुह बनाये खींचते थे। क्या यह कोई तरीका है? दूसरे देशों खेल खेल सकते हैं, इसलिए उनसे लिए क्वि पैसा की जा सके तो अच्छा है। इस प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, इस प्रकार के छोटे-छोटे आप्रमह। म फल पर हम बड़ी-बड़ी शाना को दृष्टि से जोखिम कर देते हैं। मुख्य आवश्यकता गुणों का विकास एक भाव रह जाता है।

राष्ट्रीयता भी इसका एक कारण है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण हमारी दृष्टि पीछे की ओर निवृत्त रही। अपने सारे विचारों की जड़ हमने अपनी प्राचीन परंपराओं में ही ढूँढने की कोशिश की। बाहर की दुनिया की कोई देन स्वीकार करने से इनकार करने की वृत्ति की प्रधानता रही। प्रचलित सरकारी शिक्षा म चारित्र्य निर्माण का अभाव रहा तो उस "पाठ्यक्रम" शिक्षा के खिलाफ हम "प्राच्य परंपरा के चारित्र्य निर्माण के तरीके ढूँढने लगे। इसकी परासीमा द्विदुर्घम ने सरकार चाहनेवाले विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलाये जानेवाली शालाओं में देखने को मिलते हैं जहाँ अनुशासन का स्वरूप एकनायकवादी राष्ट्रीय की भी मात कर देता है।

इस प्रकार के कई कारणों से हम नये मानव के विकास की दिशा में आगे बढ़ नहीं सके हैं। अब हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूँढना चाहिए। आज दुनिया में ऐसा मनुष्य चाहिए जो आत्मस्थ हो, अपने विभाग की साक्षित रखे जिनके मन स्वकारों से जकड़े हुए न हों, जीवन म उत्साह हो, भावना उदार हो, सारी दुनिया से छोड़ लेने की जिनकी हिम्मत हो। इस मानव विज्ञान का एक विभाग सामाजिक सत्याग्रह है, एक विभाग शिक्षण है। विभागों में इसकी खोज होनी चाहिए।

आज हमारे देश में विद्यार्थियों में एक चहल पहल, एक अदातता का बहाव है। नई तालीम

के पास दसका कोई हल है क्या? इस विषय पर हमने कुछ सोचा है? कुछ प्रयोग किये हैं? यह एक चिंतनीय विषय है कि विनोबाजी को छोड़कर बाकी कई सर्वोदय-सेवकों ने इस समस्या के जो हल सुझाये हैं उनमें अधिकतर दबाव और रात की बू आती है। विद्यार्थी रात बंद परवाओं, राजनीतिक को शिक्षानुष्ठानों म घुसने मत दो। ये कई अहिंसा के, स्वतंत्रता के तरीके हैं क्या? सामाजिक कारणों का दूर करना जो समाज-मुधार या समाज शान्ति का काम है, मगर शिक्षण में जो दोष हैं उनसे बचने म छान-बीन करना, रास्ता बताना नई तालीम जैसे शिक्षण का दोला का काम है। अपनी शालाओं म रा इस प्रकार के मानव तैयार करने हम बतायें। मगर इसके लिए हमें मानव मानस की गहराई म जाना होगा, जिसको विनोबा आत्मविद्या कहेंगे-उसकी गहराई म जाना होगा। नये प्रयोग करने पड़ेंगे। आज दुनिया में स्थान-स्थान पर इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और मुझे लगता है कि वे लोप गहराई में हमसे कहीं ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं जबकि अहिंसा की योग्य सानेवाले हमी लागों को सबसे ज्यादा धामे बड़ा हुआ होना चाहिए था।

बीस बीस साल पहले कुछ मनुष्य तत्वों का समावेश नई तालीम में हुआ। उनमें कुछ तत्वों का स्वीकार राष्ट्र की ओर से हुआ है जैसे सात साल की अनिवार्य और मुक्त तालीम। कुछ तत्वों का स्वीकार तो सिद्धान्त हुआ है। लेकिन अमल में आनाकानी है जैसे शिक्षण में श्रम का स्थान। कुछ तत्वों को स्वीकार करने के बारे में ही आनाकानी या विरोध है, जैसे परीक्षा के बारे में ही हमारी दृष्टि। इन सबके बारे म प्रयत्न तो जारी रहेगा, मगर निरंक इनको ही पूजा मानकर नई तालीम आगे नहीं बढ़ सकेगा है। जैसे मैंने शुरू म कहा है, गहराई में जाकर, सार्वभौम शिक्षण विज्ञान में नये-नये आविष्कारों का अंतर्भाव करते रहने में ही उसकी मजीबता और शक्ति कायम रहेगी।

पुस्तक परिचय

दु फीड द हथी—लेखक, दानिलो दोल्ची
 ४ कागस मेनगिवन एड को, मूल्य—तीस सिलिंग ।
 विक्रेता—रूपा एण्ड कंपनी, बलरुता—१२ ।

इस किताब से किस बात की अपेक्षा नहीं करनी है, यह शुरू में ही बत देना शायद ठीक होगा । दानिलो दोल्ची अवसर “इटली के माघी” कहलाते हैं । उन्होंने खुद भूखों को खिलाने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं, इसका कोई वर्णन इस किताब में नहीं है । सिसिली के द्वीप में गरीब जनता जिस भयंकर हालत में जिन्दगी बिताती है, उसके बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए उन्होंने उपवास और सत्याग्रह किये हैं, लेकिन इसका भी कोई जिक्र किताब में नहीं है । न ही इसमें उन योगदानों और कामों का कोई वर्णन है जो उन्होंने वहाँ की हमेशा की बेकारी और भूख का सामना करने के लिए शुरू किये थे ।

दानिलो दोल्ची ने खुद इस किताब को “पाल्मेरो की तालास” नाम दिया है । पाल्मेरो शहर में पाक खास की आबादी है, उसमें से दो लाख करीब-करीब हमेशा ही बेकारी में रहते हैं । वहाँ के देहातों की हालत भी हमने कुछ विशेष भिन्न नहीं है । तालास इस बारे में जो निष्कर्ष सब लोग जिल्दा रहते हैं उसे है ? पुस्तक के पहले भाग में जिसको “गवाही” नाम दिया है, तीस रसी पुराने अपनी जिन्दगी की वरण कहानी अपने ही शब्दों में कहते हैं । दूसरे भाग में जो कि पहले से बहुत ग्लोम, है, कुछ प्रश्नों के “पाप सौ, सौधो, के द्वारा दिये गये उत्तर हैं । प्रश्न ऐसे थे—“तुम बनारस बेरोजगार होते हो ? “अपना निर्वाह कैसे करते हो ? तुम्हारे विचार में इस स्थिति को बदलने के लिए, राजनैतिक पार्टियों को और हम सब

को क्या करना चाहिये ।” कहानियों के पहले वहाँ की परिस्थितियों का संक्षिप्त वास्तविक वर्णन है—एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को एक ही बिस्तरों में सोना पड़ता है, रोग, अज्ञाता और निराश्रयता ।

ऑलडस हक्सली पुस्तक के अग्रणी अनुवाद की प्रस्तावना में सब ही लिखते हैं कि “यह किताब ब्रह्माण्ड के पैमाने पर दुःख और ग्लामि का अनुभव देनेवाली है ।” लेकिन पाल्मेरो अपने में कोई निराशा नहीं है । कलकत्ता या बम्बई के गरीबों के जीवन की एक तालाशी हुई तो कैसा चिन्म सामने आयेगा ? या किसी भी गांव के भूमिहीन गरीबों की जिन्दगी का ? ऐसी शासनव्यवस्था के—जिसका नास्तित्व के साथ कोई मानवीय संकल्प नहीं है, जिसमें न्यायक्षमता भी नहीं—दुष्परिणाम बड़ा क्या कम दीखने में आएंगे ? अधिकारहीनता, भावनाशून्य मालिकों या भ्रष्टाचारी अधिकारियों के सामने दरिद्र जनता की गुलामी क्या कम भयंकर है ? बोखी की रोमांचकारी पुस्तक हम सब के लिए चुनौती है—जो अच्छे छात्र-मित्रों और अच्छे घरों में रहते हैं, सिर्फ इटली के नहीं, दुनिया भर के । ये “गवाह” दया और भिक्षा नहीं चाहते हैं, उनसे पूछा करते हैं—उनकी भाग सच्चे, उपयोगी, नियमित काम की है और ऐसी समाज व्यवस्था की, जिसमें सब को काम मिले ।

दानिलो दोल्ची इस जनता की आवाज सब को सुनाने में मगध है, क्योंकि वे उनके साथ रहते हैं, उनके कष्टों का अनुभव करते हैं । दोल्ची में मानवीय सहानुभूति और यत्ननिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि—प्रतिष्ठा और विज्ञान—का मेल है ।

—मार्जरी

मजदूर होकर उन्हें सम्पत्ति देनी पड़ी है। एक दूसरी ग़ाला म चालीवाल खेकने पर सभ्य मनाई की। लडके बाहर जाकर खेलते थे और अपराधी की तरह मुह मनाये लोटते थे। क्या यह कोई तरीका है? दूसरे देशी खेल खेल सकते हैं, इसलिए उनके लिए यदि पैसा की जा सके तो अच्छा है। इस प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, इस प्रकार के छोटे-छोटे आपसों में फस पर हम बड़ी-बड़ी बातों की दृष्टि से मोहल कर देते हैं। मुख्य वास्तव गुणों का विकास एक धातु रह जाता है।

राष्ट्रीयता भी इसका एक कारण है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण हमारी दृष्टि पीछे की ओर निबड रही। अपने सारे विचारों की पड हमने अपनी प्राचीन परंपराओं में ही ढूढने की कोसिश की। बाहर की दुनिया की कोई देन स्वीकार करने से इनकार करने की दृष्टि की प्रधानता रही। प्रचलित सरकारी शिक्षा में चारित्र्य निर्माण का अभाव रहा तो उस "पाश्चात्य" शिक्षा के खिलाफ हम "प्राच्य" परंपरा में चारित्र्य निर्माण के तरीके ढूढने लगे। इसकी परासीमा हिन्दु धर्म के संस्कार चाहनेवाले विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलायी जानेवाली पालाओं में देखने को मिलते हैं, जहाँ अनुशासन का स्वरूप एकनायकवादी राष्ट्रीय की भी मात कर देता है।

इस प्रकार के कई कारणों से हम नये मानव के विकास की दिशा में आगे बड नहीं सके हैं। अब हमें आगे बडने का रास्ता ढूढना चाहिए। आज दुनिया में ऐसा मनुष्य चाहिए जो आत्मसत्य हो, अपने दिमाग को सावित रखे जिनके मन संस्कारों से जकडे हुए न हों, जीवन में उत्साह हो, भावना उदार हो, सारी दुनिया से लोहा लेने की जिनकी हिम्मत हो। इस मानव विज्ञान का एक विभाग सामाजिक सत्याग्रह है, एक विभाग शिक्षण है। विभागों में इसकी खोज होनी चाहिए।

आज हमारे देश में विद्यार्थियों में एक चहल-पहन, एक अमानता का वातावरण है। नई तालीम

के-वाग इसका कोई हल है क्या? इस विषय पर हमने कुछ सोचा है? कुछ प्रयोग किये हैं? यह एक चितनीय विषय है कि विज्ञानज्ञानी को छोटकर बाकी कई सर्वोदय-नेतवों ने इस समस्या के जो हल सुझाये हैं उनमें अधिकांशतः दबाव और रोष की वृद्धि आती है। विद्यार्थी रास बड बरवाओं, राजनीतिज्ञों को शिक्षानुष्ठानों में मुक्त में मत दो। ये कोई अहिंसा के, स्वतंत्रता के तरीके हैं क्या? सामाजिक कारणों का दूर करना तो समाज-मुधार या समाज-नास्तिक का काम है, मगर शिक्षण में जो दोष हैं उनके बारे में छान-बीन करना, रास्ता बताना नई तालीम जैसे वैधानिक माध्यमों का काम है। अपनी ग़ालाओं में से इस प्रकार के मानव तैयार करके हम बतार्ये। मगर इससे लिए हमें मानव-मानस की गहराई में जाना होगा, जिसको विनोबा आत्मविद्या कहेंगे-उमकी गहराई में जाना होगा। नये प्रयोग करने पडेंगे। आज दुनिया में स्थान-स्थान पर इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं और मुझे लभता है कि वे लोग गहराई में हमसे कटी ज्यादा आगे बडे हुए हैं जबकि अहिंसा की योग्य खानेवाले हमी लागों की सबसे ज्यादा आगे बडा हुआ होना चाहिए था।

बीस बीस साल पहले कुछ मुख्य तत्वों का समावेश नई तालीम में हुआ। उनमें कुछ तत्वों का स्वीकार राष्ट्र की ओर से हुआ है जैसे सात साल की अनिवार्य और मुक्त तालीम। कुछ तत्वों का स्वीकार तो सिद्धान्त हुआ है। लेकिन अमल में आनाकानी है जैसे शिक्षण में धर्म का स्थान। कुछ तत्वों को स्वीकार करने के बारे में ही आनाकानी या विरोध है, जैसे परीक्षा के बारे में ही हमारी दृष्टि। इन सबके बारे में प्रयत्न तो जारी रहेगा, मगर सिर्फ इनको ही पूजा मानकर नई तालीम आगे नहीं बड सकती है। जैसे मैंने शुरू में कहा है, गहराई में जाकर, सार्व-भौम शिक्षण विज्ञान में नये-नये आविष्कारों का अन्तर्गति करते रहने में ही उसकी सजीवता और शक्ति कायम रहेगी।

पुस्तक परिचय

टु फीट द हवी-रेखन, दानिलो दोल्ची
प्रकाशक: मेरगिवन एड को, मूल्य-तीस शिल्लिंग ।
विक्रेता-बपा एण्ड कंपनी, कलकत्ता-१२ ।

इस किताब से किस बात की अपेक्षा नहीं करनी है, यह सुन में ही कह देना सायद ठीक होगा । दानिलो दोल्ची अक्सर "इटली के माषी" कहलाते हैं । उन्होंने कुछ भूतों को खिलाने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं, इसका कोई वर्णन इस किताब में नहीं है । सितिली के द्वीप में गरीब जनता जिस भयंकर हालत में जिन्दगी बिताती है, उसके बारे में जनमानस को जाग्रत करने के लिए उन्होंने उपवास और सत्याग्रह किये हैं, लेकिन इसका भी कोई जिक्र किताब में नहीं है । न ही इसमें उन धोखाधड़ी और कालों का कोई वर्णन है जो उन्होंने बहा की हमेसा की बेकारी और भूल या सामना करने के लिए कुछ किये थे ।

दानिलो दोल्ची ने कुछ दया किताब को "पांमेरो की तालास" नाम दिया है । पांमेरो सहर में पांच लाख की आबादी है, उसमें से दो लाख करीब-करीब हमेशा ही बेकारी में रहते हैं । यहाँ के देहातों की हालत भी दमते कुछ विशेष भिन्न नहीं है । तालास इस बारे में भी कि ये सब लोग जिन्दा रहने कैसे हैं ? पुस्तक के पहले भाग में जिसको "गलाही" नाम दिया है, तीस रवी पुराण धरनी जिन्दगी की वरण कहानी अपने ही शब्दों में कहते हैं । दूसरे भाग में जो कि पहले से बहुत छोटा है, कुछ प्रश्नों के पात्र खी ज़ोरों के द्वारा दिखे गये उत्तर हैं । प्रश्न ऐसे थे—"तुम पक्कन बेरोजगार होते हो ?" अपना निर्वाह कैसे करते हो ? तुम्हारे विचार में इस स्थिति को बदलने के लिए राजनीति पार्टियों को और हम सब

को क्या करना चाहिये ।" कहानियों के पहले बहा की परिस्थितियों का संक्षिप्त वास्तविक वर्णन है—एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को एक ही बिस्तरे में सोना पड़ता है, रोग, अनजाना और निरक्षरता ।

ऑलडस हक्सली पुस्तक के सचरीजी अनुवाद की प्रस्तावना में सब ही लिखते हैं कि "यह किताब ब्रह्माण्ड के पैमाने पर दुख और ग्लानि का अनुभव देनेवाली है ।" लेकिन पाठमेरो अपने में कोई निराशा नहीं है । कलकत्ता या बर्मा के गरीबों के जीवन की एक तालाखी हुई तो कैसा चित्र सामने आयेगा ? या किसी भी गांव के भूमिहीन गरीबों की जिन्दगी का ? ऐसी साधनव्यवस्था के—जिसका धातितो के साथ कोई मानवीय संबंध नहीं है, जिसमें कार्यक्षमता भी नहीं—दुष्परिणाम बहा क्या कम दीखने में आयेगे ? अपिचारान्मत्त, मानवामृत्यु मार्गिकों या भ्रष्टाचारी अधिकृतों के सामने दरिद्र जनता की गुलामी क्या कम भयंकर है ? दोल्ची की रोमांचकारी पुस्तक हम सब के लिए चुनौती है—जो अच्छे बातें-मीते और अच्छे परो में रहते हैं, सिर्फ इटली के नहीं, दुनिया भर के । ये "गलाह" दया और भिक्षा नहीं चाहते हैं, उससे घृणा करते हैं—उनकी भाग सच्चे, उपयोगी, नियमित काम को है और ऐसी समाज व्यवस्था की, जिसमें सब को काम मिले ।

दानिलो दोल्ची इस जनता की आवाज सब को सुनाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनके साथ रहते हैं, उनके कष्टों का अनुभव करते हैं । दोल्ची में मानवीय धनानुभूति और वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टि—अहिंसा और विज्ञान—का मेल है ।

—सार्जरी

स्वावलम्बन के तीन अर्थ

स्वावलम्बन के तीन अर्थ हैं। अपने निर्वाह के लिए दूसरों पर आधार रखना न पड़े, यह उसका पहला अर्थ है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्र शक्ति जाग्रत हो और तीसरा अर्थ यह है कि मनुष्य में अपने-आप पर, मन इन्द्रियां आदि पर काबू रखने की शक्ति निर्माण हो। शरीर, बुद्धि और मन तीनों की पराधीनता मिटनी चाहिये।

आखिल भारत सर्व सेवा संध-सेवाग्राम

उत्तर बुनियादी शिक्षा
विशेषांक

नई तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नवम्बर १९६०

वर्ष : ९ अंक : ५

नई तालीम

[अ भा. सर्व सेवा सभ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

नवम्बर १९६०

वर्ष ९ अंक ५.

अनुक्रम
पृष्ठ

एक समवाय पाठ की	
सभा	१३० कुसुम देशपांडे
विद्यविद्यालय के स्तर	
की शिक्षा	१३१ मार्जरी साइक्स
बुनियादी शिक्षा का	
स्वाभाविक अगला कदम	
उत्तर बुनियादी शिक्षा	१३६ सम्पादकीय
उत्तरबुनियादी शिक्षा में	
उद्योग और उनका	
बुनाव	१३९ बनवारीलाल चौधरी
विद्यालय का समाज के	
साथ सम्बंध	१४२ देवीप्रसाद
उत्तर बुनियादी शिक्षा	
के आदर्श और उद्देश्य	१४४ राधाकृष्ण
उत्तर बुनियादी में	
अंग्रेजी भाषा का	
शिक्षाक्रम	१४७ मार्जरी साइक्स
उत्तर बुनियादी शाला	
का स्वरूप क्या होगा	१५२ देवीप्रसाद
अमेरिका के पीसमेन्स	
(दान्ति स्थापक)	१५५ आर्थर हार्ब
बच्चे की देखभाल	
और शिक्षा (९)	१५८ जानकी देवी : देवीप्रसाद

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सभ द्वारा सेवाग्राम में प्रकाशित होती है। अतः वार्षिक बड़ा चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न प. है। चन्दा पेदागी लिया जाता है। वो पी डाक से भगाने पर ६२ न प. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी माहक सभा का मुहतेस करे। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनसे लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उक्त प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्धा) के पते पर किया जाय।

वर्ष ९ अंक ५ ★ नवम्बर १९६०

अक समगय पाठ की समा

समा में बच्चे भी थे, वन्हें भी थी, बड़े लोग भी थे। उन सब की तरफ देखकर विनोबाजी ने कहा, “यह गोलमाल समा है।” इस पर सब हस पड़े। फिर उन्होंने चंद शब्द कहे।

विनोबाजी, “यह एक मिश्रित समा है। इस तरह का मिश्रण दुनिया में सब जगह होता है। हमारी प्रार्थना के समय भी बच्चे, बूढ़े, वन्हें सब एक साथ बैठने हैं। खाने के समय हम सब इकट्ठा बैठने हैं, यानी ज्ञान भी इकट्ठा पा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे और बूढ़े इकट्ठा ज्ञान कैसे पा सकेंगे? किन्तु हमने देखा है कि कई जगह रामायण गायी जाती है तो सब साथ गाते हैं, जिसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे रहते हैं। वही भजन सब गाते हैं और अपने-अपने ढंग से उसका अर्थ समझते हैं। यह अलग बात है कि कालेज की तालीम में बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जो तालीम सब के लिए है, वह सब को पसंद है। मैं बच्चों

से एक प्रश्न पूछता हूँ—मान लीजिये बहुत ठंड है और सूरज उग रहा है, तो तुम धूप में जाओगे?”

सब बच्चों ने चिल्लाकर जवाब दिया, “हां जायेंगे।”

“बूढ़े जायेंगे?”

बच्चों ने कहा, “हां।”

“सूरज से सब को आनंद होता है—बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। गरमी में बच्चे तालाब में नहाने जायेंगे?”

बच्चे चिल्लाये, “हां।”

“और बूढ़े जायेंगे? वन्हें जायेंगे?”

बच्चों ने कहा, “हां।”

विनोबाजी, “तालाब में नहाना सबको प्यारा लगेगा। क्योंकि गरमी है। ठंड में धूप सब को प्यारी लगेगी। वैसे ही भगवान का

भजन सब को अच्छा लगेगा । लड्डू बच्चों को अच्छा लगेगा और बड़ों को भी । यह अलग बात है कि बूढ़ा उसे हजम नहीं कर पायेगा, इसलिए नहीं खायेगा । लेकिन लड्डू खाने का आनंद जितना बच्चों को मिलता है, उतना ही बूढ़ों को मिलता है । इसलिए ऐसी गोल-माल सभा में बोलने में हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती है ।”

“अब हम आपको एक भजन सिखायेंगे । हम गाते जायेंगे और हाथ से ताली बजाते जायेंगे । मुह से मायेंगे, हाथ से ताली बजायेंगे और पाव से नाचेगे तो उत्साह आवेगा । क्या घटा भर ऐसे ही बैठा रहेगा तो अच्छा लगेगा ?”

बच्चों ने कहा, “नहीं लगेगा ।” विनोबाजी ने कहा, लोग कहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं । हम कहते हैं कि धूमते धूमते बात करो । इस पर वे कहते हैं कि हम बार बजे कैसे उठेंगे और आपकी रफ्तार से कैसे धूमेंगे ? लेकिन धूमना बहुत जरूरी है । बच्चों, मैं तुम्हें एक शास्त्र-वचन सुनाऊंगा । अपने शास्त्रकारों ने कहा है, “कलि क्षयानो भवति” जो सोता रहेगा, वह कलियुग में जायगा । “सजिहानस्तु द्वापरः”- जो बैठेगा वह द्वापर युग में जायगा । “उत्तिष्ठन् प्रैता भवति”- जो खड़ा रहेगा, वह प्रैतायुग में रामजी के साथ जायगा । और “कृत समयते चरन्”-जो चलने लगेगा, वह सत्ययुग में जायेगा । इसलिए कलियुग में क्या रहते हो ? अच्छी तरह से चल सवते हो, दौड़ सकते हो, तो दौड़ना चाहिए ।”

विनोबाजी ने बच्चों से पूछा कि जो पांच मोल से ज्यादा चले हैं, वे हाथ उठावें । इस पर कई बच्चों ने हाथ उठाया । उसके बाद पूछा कि जो दस मिल चले हैं, वे हाथ उठावें । इस

तरह पंद्रह मोल तक पूछा । और फिर बहा, “अगला हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है । दो हजार मोल लबा है । दो हजार माने कितना ? आप लोग दस तो जानते हैं । इस तरह दस-बार-दस किया तो सौ होता है । और दस बार सौ किया तो एक हजार । ऐसे उसका दो गुना माने दो हजार । इतना लबा और इतना ही चौड़ा देश है । ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं तो खूब धूमने की आदत होनी चाहिए । उससे हम मजबूत बनेंगे और सारा देश देख सकेंगे । तुम भी रोज धूमा करो । मैदान में धूमोगे या टीले पर ?”

बच्चों ने जवाब दिया, “टीले पर” ।

इस वाक्य पर विनोबाजी ने कहा कि बच्चे तो ऊंचे ही जायेंगे । और सभा से पूछा कि बच्चे ऊंचे हैं या बूढ़े ?

बच्चों ने जवाब दिया, “बच्चे ।” यह सुन विनोबाजी ने कहा, “लोग समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन बच्चे ऊंचे हैं । क्योंकि वे टीले पर जायेंगे । हम चाहते हैं कि सब बच्चे ऊपर चढ़ें, खुली हवा में खूब खेलें । ऊपर चढ़ने पर दूर का दीप्तिता है, जो यहाँ से नहीं देख सकता । हम जितने ऊंचे जाते हैं, उतना दूर का देखते हैं । मनुष्य दूर का देखना तो चाहता है, लेकिन ऊंचा चढ़ना नहीं चाहता मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सोचते हैं । मैं उनसे कहता हूँ कि कितना लबा-चौड़ा सोचोगे ? आचरण ऊंचा करो तो लबा सोच सकोगे । मनुष्य आचरण ऊंचा करता है, तो फिर बहुत दूर का देख सकता है ।”

इसके बाद विनोबाजी ने कहा, “मैं आपको एक भजन सिखाऊंगा ।”

(सोपास पृष्ठ १३५ पर)

विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा

माजेंरो साइवस

इस लेख के विषय के बारे में उपयोगी चर्चा करने के लिए यह जरूरी है कि विश्व-विद्यालय से हमारा क्या मतलब है, इसके बारे में पहले अपने मन में स्पष्ट चिन्तन करे। असल में आधुनिक विश्वविद्यालय कई पद्धतियों के अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बुनियादी सिद्धान्त और उद्देश्य क्या होने चाहिये ?

अंग्रेजी में जो "यूनिवर्सिटी" शब्द है और भारतीय भाषाओं में आजकल जिसको "विश्व-विद्यालय" कहते हैं उन दोनों शब्दों का प्रारम्भिक तात्पर्य एक ही है। विश्वविद्यालय ऐसी एक शिक्षा का केन्द्र है, जो "वैश्व" है, याने अपनी दृष्टि में "विश्व व्यापक" है। उसमें किसी तरह की संकीर्ण दृष्टि, वर्गीय भावना या वास्तविकता के (सत्य के) अध्ययन और मनन में किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होगा। "प्रान्तीय विश्वविद्यालय"—इस शब्द का प्रयोग इस दृष्टि से परस्पर विरोधी होता है। विश्वविद्यालय को एक स्थान तो चाहिये, वह किसी विदेश क्षेत्र में या नगर में बसा हुआ होगा। वह किसी विदेश दार्शनिक दृष्टि के विद्वानों से प्रभावित हो सकता है। लेकिन उसकी प्रवृत्तियाँ और उसका जीवन किसी मनुष्यकृत बन्धनो और सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होना चाहिये। एक पुराने लेटिन लेखक का यह प्रसिद्ध वाक्य

है—"जो भी मानवीय है, वह मेरे लिए गैर नहीं है," और यही विश्वविद्यालयों का आदर्श होना चाहिये। नहीं तो वह एक विद्वत्ता का स्थान हो सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय का पूरा उद्देश्य उससे प्राप्त नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के विचार के सारभूत सिद्धान्त उसके प्रारम्भिक इतिहास के अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। भारतीय तथा यूरोपीय विश्वविद्यालयों के प्रारम्भिक इतिहास में कितना साम्य है, यह देखना एक बहुत दिलचस्प और मार्क की बात है। उदाहरणार्थ यूरोप में इटली के पाडुआ, फ्रान्स के पेरिस और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्व-विद्यालयों से विद्यार्थी और विद्वान एक दूसरे विद्यास्थानों में खूब आते जाते थे, ठीक वैसे ही इस विशाल देश के बड़े विश्वविद्यालयों के बीच भी विद्वानों का यथेष्ट आवागमन होता रहता था। उनकी आत्मा वैश्व थी और राष्ट्रीय सीमाएँ उनके लिए कोई बाधा नहीं होती थीं। लेकिन इस विश्वभावना के अलावा और भी दो प्रकार से यूरोप और भारत के विश्वविद्यालयों में सारभूत साम्य दिखाई देता है। इन सब का पहला साधारण गुणधर्म यह है कि विश्वविद्यालय वे स्थान हैं, जहाँ गुरु मिलते हैं। भारत में और यूरोप में

विद्यार्थियों ने विख्यात शिक्षकों के पदमूल में बैठने के लिए लखे और सवटपूर्ण यात्राएँ की और पठिनाइयों को सहन किया। विश्वविद्यालय का केन्द्र एवं गुरु या गुरुओं का समूह था जो अपने शिष्यों के साथ निरंतर ज्ञान प्राप्ति के काम में सलग्न रहता था। ये गुरु-शिष्य सत्य प्रेम के एक मूल में बंधे हुए थे। गुरु से शिष्यों की सतत प्रेरणा मिलती थी और शिष्यों की विद्योपार्जन की उत्सुकता गुरु के लिए प्रेरणादायी होती थी। इस साम्मिलिन साधना से उनके ज्ञान की सीमाएँ विस्तार और उनकी समझ निरंतर गहरी होती जाती थी।

इन प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों का दूसरा साधारण गुणधर्म पहले में से हो निकला और वह एक सादे अनुशासनयुक्त सामूहिक जीवन का विकास था, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों भाग-भाक् होते थे। यूरोप में इन विद्वत्समुदायों का विनाश विद्यार्थियों की उस समय की अनुशासनहीन उच्छृंखलता की प्रतिनिध्या के रूप में हुआ, इसलिए उनमें एक प्रकार की कट्टरता थी, नवयुवकों की स्वाभाविक आवश्यकताओं और मांगों का ह्याल इनमें नहीं रखा गया था। अकसर धनी परिवारों के लड़कों के लिए विद्योपछूटें दी जाती थी। फिर भी कवि चौसर ने उस समय के "विद्वान" की जो वर्णना की है उससे साफ मालूम होता है कि "सादा जीवन और उच्च विचार" भारत के जैसे ही यूरोप के भी विश्वविद्यालयों का आदर्श था।

विश्वविद्यालयों के इन तीन आधारभूत आदर्शों के साथ-साथ अब हम देखें कि विनोबा जी नई तालीम में गुरुशिष्यों के सृजनात्मक सम्बन्ध के बारे में क्या कहते हैं।

"विद्यार्थियों के लिए गुरु सेवा और शिक्षकों के लिए विद्यार्थी-सेवा पर्याप्त ध्येय, एकमात्र ध्येय और अनन्य ध्येय होना चाहिए और दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हों, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए।"

"इसके लिए कुछ बातें बहुत लाभदायक होती हैं जैसे अगर दोनों मिलकर खेती करता बपड़ा चुनना, सफाई आदि जैसा कोई उत्पादक कार्य करते हों और दोनों का सामूहिक जीवन बनता हो, तो बड़ी लाभदायी वस्तु हो जाती है। उसी तरह दोनों मिलकर अध्ययन-अध्यापन करते हैं, तो वह भी एक स्वतन्त्र ध्येय के लिए है। इससे जरिये हम समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। अगर इस तरह का अनुभव अध्यापन में और उद्योग में आता हो, तो आज पुस्तकों की जो समस्या है, वह नहीं उठेगी याने दोनों प्रकार के अनुभवों से जरूरी पुस्तक वहाँ पर निर्माण होगी।"

विचार-मन्यन और प्रयोग की एकता

"नई तालीम के विद्यालय से हम हमेशा यह आशा करते हैं कि उसमें विचारों का खूब अध्ययन चले और उसके आचरण से, जो गुरु और शिष्य, दोनों मिलकर करते हैं, दुनिया को अनुभवयुक्त ज्ञान मिलता है। जहाँ विचार-मन्यन और प्रयोग, दोनों एक हो जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं, उसे ही 'नई तालीम' कहते हैं। जहाँ कुछ विचार-मन्यन चलता है, परन्तु उसे आचरण का आधार नहीं मिलता, वहाँ पर पुरानी तालीम चलती है, जो आज सर्वत्र चल रही है। जहाँ पर प्रत्यक्ष आचरण चलता है, आचरण के प्रयोग चलते हैं, परन्तु विचारमन्यन, चर्चा आदि नहीं चलती, वह है कर्मयोग, जो

आज असह्य किसान सचाई से कर रहे हैं। इस तरह इधर से यह किसान और उधर से वे तत्वज्ञानी, दोनों मिलकर जो चीज बननी है, वह है, नई तालीम का शिक्षक और विद्यार्थी।”

इन वाक्यों में विश्वविद्यालयों के वही ऐतिहासिक ध्येय मिलते हैं। विश्वजनीन दृष्टि और ध्येय, अनुसन्धान और ज्ञानोपासना के सृजनार्थक कर्म-मार्ग में गुरुशिष्यों की सहयात्रा, समयपूर्ण और परस्पर प्रतिष्ठतायुक्त सामूहिक जीवन।

अब नई तालीम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में इन सिद्धान्तों का साक्षात्कार कैसे सध सकता है? मैं इस लेख में बिना समझौते और शर्तों के मेरी समझ के अनुसार ऐसे एक कार्यक्रम की रूपरेखा का चित्रण करने का प्रयास करूँगी। फिलहाल भारत की प्रचलित विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में यह कैसे बिठाया जा सकता है इसका विचार नहीं कर रही हूँ।

विश्वविद्यालय का सार उसके गुरु या गुरुओं में है। बिना विद्वान् शिक्षक के न शिक्षा हो सकती है, न ज्ञानोपासना और न प्रेरणा मिल सकती है। पहले जगह धुन सेना, इमारतें बनाना और फिर शिक्षकों को ढूँढना, यह क्रम नहीं होना चाहिए। हमारा पहला काम गुरु को पाना है और फिर उसके लिए अध्ययन, अध्यापन और प्रयोग के लिए सब तरह की स्वतन्त्रता और सुविधाएँ उपस्थित करनी हैं। विनोबा की पदयात्रा एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है; क्योंकि विनोबा वहाँ हैं। जहाँ भी स्वीन्द्रनाथ गये वहाँ विश्वभारती थी, केवल शान्तिनिकेतन में नहीं। जहाँ भी एक गुरु अपने धर्म का पालन करता है, वही मूढमस्म में विश्वविद्यालय होता है। वह किसी

भी ग्राम, नगर या जंगल में हो सकता है—जहाँ भी गुरु हो। इसलिये हमें सोचना यह नहीं है कि हम हर राज्य में नई तालीम विश्वविद्यालय शुरू करें या यह तय करें कि ये विद्यालय देहातो में होने चाहिये या शहरों में। हमें प्रारम्भ इससे करना है कि हम देखें, ढूँढें—हम सर्वोदय व नई तालीम के आधारभूत मूल्यों को माननेवालों में से कौन ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिनके खुले दिल और विचारशील बुद्धि हो, उनमें अनुभवसंपन्न ज्ञान हो और जो अपने विद्यार्थियों की और सत्य की सेवा में अपने आपको अर्पित करने के लिए तैयार हों। ये सख्या में बहुत हो या कम, वे ही हमारे नई तालीम विश्वविद्यालयों के ग्यष्टि (न्यूक्लियस) हैं।

इसके बाद हमें विद्यार्थियों के—शिष्यों के बारे में सोचना होगा। यह जरूर गुरु का स्वभावसिद्ध अधिकार होना चाहिये कि अपने ही विषय विशेष तथा कर्म प्रणाली के आवश्यक योग्यताओं के आधार पर अपने विद्यार्थियों को चुनने को उन्हें स्वतन्त्रता हो। एक निर्धारित, अवैयक्तिक, और अक्सर यात्रिक जाच से किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षा-क्रम के लिए विद्यार्थी को योग्य ठहरा देने की आज की प्रचलित व्यवस्था नई तालीम के लिए सर्वथा अस्वीकार्य है। विनोबा ने इससे बिल्कुल विभिन्न एक समीक्षा के सिद्धान्त को सुझाया है : क्या विद्यार्थी ज्ञानोपासक में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी है? अगर उसके अन्दर ज्ञान उड़ेल देने को जरूरत है और वह हर कदम पर शिक्षक के ऊपर निर्भर रहता है, जिस बात को उसे जानने के लिये वह स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है, तो चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, एक विश्वविद्यालय के जीवन

से फायदा उठाने की बौद्धिक परिपक्वता उम्र में नहीं है। अमुक जानकारियाँ हासिल करने मात्र से कोई विश्वविद्यालय के काम के लिए योग्य नहीं होता है, कई अच्छे-अच्छे शिक्षक यह पसन्द करते हैं कि चाहे विद्यार्थी को विषय के बारे में कोई भी जानकारी न हो लेकिन वह ताज़ी खुली बुद्धि से विश्वविद्यालय में प्रवेश करे। विद्योपाज्जन में आत्मनिर्भरता सभी सम्भव है जब कि विद्यार्थी ने आनोराज्जन के उपकरणों पर प्रभुत्व पाया हो, वह आत्म-विश्वास के साथ भाषा और गणित की मूलभूत प्रक्रियाओं का व्यवहार कर सके। और उन्मुक्त। पुस्तकों से विषय की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो। अध्ययन में प्रगति तब होती है जब कि जानने, समझने और सेवा तथा कुर्म करन की इच्छा और तैयारी हो। इस बात पर साधारणतया सभी सहमत हैं कि गुरु की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन में आत्मशिक्षा की बौद्धिक तैयारी सोलह-सत्रह साल की उम्र में हो जानी चाहिये।

नई तालीम विद्यालयों को चाहिये कि वे किशोर अवस्था के विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार करे। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का आखिरी निर्णय विश्वविद्यालय के शिक्षकों को खुद करना चाहिये।

विश्वविद्यालयों के स्थान, मकान इत्यादि कंसे हो यह कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सादे स्वस्थ सामूहिक जीवन के लिए उपयुक्त घर हो, जहाँ एकान्त और शान्त अवकाश सम्भव हो, साथ-साथ सत्र के मिलकर काम करने और रहन की भी सुविधाएँ हो। कर्मशालाएँ, प्रयोगशालाएँ और अच्छे पुस्तकालय हो। विश्व

विद्यालय की अपनी जमीन हो, यह बहुत अच्छा है, क्योंकि वह भी एक प्रकार की कर्मशाला है, और है भी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन हर परिस्थिति में वह अनिवार्य नहीं होती। विश्व-विद्यालय का छोटा-बड़ा होना एक स्थान पर रहनेवाले गुरुओं की सख्या तथा प्रशिक्षण के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा जिन्हें गुरु प्रशिक्षण के योग्य समझते हैं। हो सकता है कि कई उत्तम विश्वविद्यालय बहुत छोटे समाज हो, बड़े होना वास्तविक सफलता का कोई मापदण्ड नहीं होना चाहिए। जब संख्या बढ़ती है तो वैयक्तिक घनिष्ठता और गुरु शिष्य संबंध कम न हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक ही स्थान पर कई प्रकार की "फैकल्टी" काम करे, यह कोई जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हर विषय का अध्ययन अर्थ गंभीर हो और मानवता की समग्र अनुभूतियों के सवन्ध की दृष्टि उत्तम हो।

यह विश्वविद्यालयों के सिद्धान्तों की रूप-रेखा मात्र पर विचार किया जा रहा है, फिर भी इसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है कि आज की परिस्थिति में क्या ऐसी संस्थाओं के काम होने की कोई संभावना है, जब कि प्रचलित विश्वविद्यालयों ने बिल्कुल दूसरा ही रूप धारण किया है। दो बातें हैं, जो कर सकते हैं और जिन्हें करना भी चाहिए-चाहे शिक्षा पद्धति कोई भी हो, जिससे कि नई तालीम विश्वविद्यालयों का असली शैक्षणिक आधार पर मूल्यांकन हो सके। पहला : विद्यार्थियों को चुनने की पद्धति है, दूसरा विश्वविद्यालय की डिग्री व सर्टिफिकेटों का दुरुपयोग।

पहली बात हर एक शिक्षा केन्द्र को, चाहे वह उच्चविद्यालय हो, प्राथमिक स्कूल

हो, परिचारिकाओं के प्रशिक्षण का अस्पताल हो या अन्य कोई भी उच्चविद्या का केन्द्र हो, जिनकी कार्यक्षमता के लिए प्रशिक्षणाधियों की मानसिक तथा नैतिक परिपक्वता आवश्यक है, उन्हें अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अपने विद्याधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ज्यादा-से-ज्यादा विद्यार्थी की अब तक की सफलता का ही सूचक होता है, भविष्य में स्वतंत्रता और जिम्मेदारों के साथ किसी भी क्षेत्र में काम करने की उसकी योग्यता का वह कोई निर्देशक नहीं हो सकता। खास कर ये सर्टिफिकेट उसके पहले के काम तथा कुछ जानकारीयों की परीक्षा पर ही आधारित होने के कारण भावी समाजवादी का अनुमान करने के आधार नहीं हो सकते हैं। ऐसी एक लड़की को जो कि चरित्र, वृत्ति और साधारण बुद्धि से परिचारिका के काम के लिए सुयोग्य है, उस काम से क्यों रोकना चाहिये, मात्र इस कारण से कि वह कुछ अन्य विषयों में, जिनका इस काम के साथ कोई संबंध नहीं है, वह "फेल" हो गई। यह तत्व अब पहचाना जाने लगा है। कुछ इंजिनियरिंग कालेज ऐसी प्रवेश-परीक्षाएं चलाते हैं जिनमें उस विशेष विषय के अध्ययन के लिए उम्मीदवार की योग्यता जानने का प्रयास होता है। यह एक नियम के तौर पर सर्वत्र होना चाहिए, न कि अपवाद स्वरूप। उससे आज स्कूल फाइनल

(पृष्ठ १३० का योगा)

तीन स्तरों में, जिसमें लगातार स्तर ऊंचा चढ़ रहा था, उन्होंने बच्चों से, बहनों से और बड़ों से वही भजन अलग-अलग गवाया और फिर उसका अर्थ उतारया।

“सब गाइए, परहित सब जिनके मन

परीक्षा के लिए जो मीड और दीड-घूप होती है, वह कम हो जायगी और आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र विचार तथा दृष्टि की परिपक्वता को समुचित महत्व मिलेगा।

दूसरी बात असल में इस पहलीवाली बात से ही निकलती है। वह यह कि विभिन्न प्रकार के कामों के लिए स्त्री-पुरुषों को चुनने का कार्य जिन्हें सौंपा है, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, वे इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार अपना चुनाव करे। उस विशेष कार्य के लिये उपयुक्त कुशलताओं और वृत्तियों के आधार पर चुनाव हो न कि यूनिवर्सिटी की डिग्री के आधार पर। अवश्य ऐसे कुछ विशेष प्रकार के काम हैं जिनके लिए एक विशेष प्रकार का यूनिवर्सिटी-प्रशिक्षण अवश्य होगा, पर वह एक छोटा प्रतिशत ही होगा। ऐसी नीति आज की यूनिवर्सिटी-डिग्री के वृत्ति महत्व को हटाएगी। उसका मतलब यह होगा कि ज्ञानो-पार्जन के बदले केवल मात्र काम-मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने का प्रलोभन नहीं रहेगा। क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसे स्थान हैं जहाँ सत्य और ज्ञान की दृढ़ भाव से उपामना होती है, नहीं तो वे सच्चे विश्वविद्यालय ही नहीं रहेंगे।

इन दो बातों से सब शिक्षकों के लिए रास्ता खुल जायगा और नई राष्ट्रीय विश्व-विद्यालयों का महत्व स्पष्ट नजर आयेगा।

सम्पादकीय

बुनियादी शिक्षा का स्वाभाविक अगला कदम : उत्तर बुनियादी शिक्षा

राष्ट्र के सब बच्चों के लिए सात से चौदह साल तक की शिक्षा की योजना के तौर पर महात्मा गांधी ने १९३७ में बुनियादी तालीम की कल्पना देश के सामने रखी। सन् १९३८ के मार्च महीने में हरिपुरा कांग्रेस ने उसे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के तौर पर स्वीकार किया। हरिपुरा अधिवेशन में ही हिन्दुस्तानी तालीमी सप का निर्माण हुआ और व्यावहारिक शिक्षाक्षेत्र में इस कल्पना को अमल में लाने तथा प्रयोग करने का काम सघ को सौंप दिया गया। सेवाग्राम में एक स्कूल खोल कर काम शुरु किया गया। इस योजना में देशभर में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई, कई प्रान्तीय सरकारों तथा निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा बुनियादी विद्यालय खोले गये। कुछ दिन काम चला, किन्तु देश की राजनैतिक हालत के कारण सरकारी काम बन्द हो गये। १९४२ के आंदोलन में गैर सरकारी संस्थाओं में से भी कईयों को काम बन्द कर देना पड़ा।

१९४४ में गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम में नई तालीम के स्थान तथा उनकी संभावनाओं का एक नया दर्शन लेकर जेल से निवले। उन्होंने कहा : हमें अभी तक के काम से मनुष्य होकर रहना नहीं है। हमें बच्चों के घरों में प्रवेश करना है, उनके भाँ-भाप की शिक्षा देनी

है। नई तालीम की असरतः जिनगी के लिए तालीम होनी है—हर उम्र के हर एक की शिक्षा उसमें आनी चाहिये।

सारे देश में बुनियादी तालीम की संभावनाओं के बारे में दिलचस्पी पुनः जागृत हुई। सेवाग्राम में १९४४-४५ में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें बुनियादी शिक्षा के बाद की शिक्षा के बारे में भी विचार दिनिमय हुआ। इसी के फलस्वरूप उत्तर बुनियादी शिक्षा की योजना देश के सामने आयी। सेवाग्राम की बुनियादी पाठशाला को पहली टोली के बच्चों ने अपना शिक्षाक्रम पूरा किया था, तो स्वामा-विक ही प्रश्न खड़ा हुआ कि जो बालक आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं और उसके योग्य भी हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय। आठ साल की शिक्षा एक विशिष्ट ढंग से पाने के बाद साधारण हायर सेकन्ड्री स्कूलों में बालक चले जायें, यह विचार गांधीजी को भला कैसे भा सकता था। तब बनी यह उत्तर बुनियादी शिक्षा की योजना।

इस योजना के आधार पर पिछले १४ वर्षों में कई जगह काम हुआ। फिलहाल पचास से भी अधिक उत्तर बुनियादी शिक्षा के विद्यालय देश में सरकारी और स्वतन्त्र ढंग से चल रहे हैं। संकड़ों विद्यार्थी इस शिक्षा को पूरा

कर चुके हैं। केवल सेवाग्राम के उत्तर बुनियादी भवन से ही लगभग १०० विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर निकले हैं और उनमें से अधिकांश काम-धन्यो में लगे हुए हैं।

अभी तक जो कार्य हुआ उसे चलाने का आधार १९४६ में बनी योजना था। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता गया वैसे-वैसे सम्बन्धित केन्द्र अपने कार्य का ढांचा तैयार करते गये। सभी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्तर बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षाक्रम बनाये, जो धीरे-धीरे स्पष्ट और पक्के होते गये। सेवाग्राम, बिहार राज्य, मद्रास राज्य और गुजरात आदि में अलग-अलग शिक्षाक्रम चलते रहे। इस प्रकार के काम में यह आवश्यक होता है कि बीच-बीच में अखिल भारतीय स्तर पर विचार विनिमय हो, अपने-अपने अनुभव की तुलना की जाय और उसके आधार पर एक सर्वमान्य ढांचा तैयार किया जाय। इस प्रकार का एक प्रयास १९५६ में सेवाग्राम में प्रथम उत्तर बुनियादी शिक्षा सम्मेलन के तौर पर हुआ था। उसके बाद गांधीग्राम में एक उत्तर बुनियादी शिक्षा विचार गोष्ठी हुई। इन दोनों सम्मेलनों के परिणामस्वरूप उत्तर-बुनियादी शिक्षा का चित्र काफी हद तक स्पष्ट हुआ है। परन्तु जिस तरह बुनियादी शिक्षा का ढांचा तैयार हुआ, उस प्रकार उत्तर-बुनियादी का ढांचा देश के आम शिक्षक के सामने अभी तक नहीं आया है। शिक्षा-जगत् की दकियानूसी के कारण और हमारी अपनी मर्यादाओं की वजह से भी, जितना बसर समाज पर होना चाहिए था, हो नहीं पाया है। उत्तर बुनियादी शिक्षा बुनियादी शिक्षा की स्वाभाविक ही अगली सीढ़ी है, इस तथ्य को लकीर पर चलनेवाले शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार

न करने के कई कारण हैं, पर एक छोटा-सा कारण तो यह भी है कि हमने उत्तर बुनियादी शिक्षा का ढांचा स्पष्ट ढंग से लिखित रूप में अभी तक नहीं रखा। इस बात को ध्यान में रखकर और उत्तर बुनियादी शिक्षा का काम करनेवाले साथियों की मांग के कारण यह महसूस किया गया कि १४ वर्षों के काम के ऊपर बारीकी से नजर डालते हुए ऐसा ढांचा—शिक्षाक्रम, तैयार किया जाय जो माध्यमिक शिक्षा का काम करनेवालों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सके। सर्व सेवा सघ की तरफ से इस कार्य के लिए सेवाग्राम में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी अक्टूबर की ४ तारीख से लेकर ९ तक हुई और इसमें पाठ्यक्रम तैयार करने की बुनियादी बातों पर गहरी चर्चा हुई। गोष्ठी ने चर्चा को तीन हिस्सों में बांट कर काम किया :

१. सैद्धान्तिक बुनियाद।

२ माध्यमिक शिक्षा के अलग-अलग पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन।

३ उत्तर बुनियादी शिक्षाक्रम तैयार करना।

जो सैद्धान्तिक विषय शिक्षाक्रम तैयार करने से सम्बन्ध रखते हैं और जो उत्तर बुनियादी शिक्षा की विशेषता दर्शाते हैं, उनपर परचे पड़े गये। उन विषयों पर जो निर्णय लिये गये उन्हें गोष्ठी ने स्वीकृत परचों के तौर पर पेश किया है। उनमें से अधिकतर परचे इसी अंक में दिये जा रहे हैं। चर्चा के विषय निम्नलिखित थे :

१ उत्तर बुनियादी शिक्षा के ध्येय और उससे अपेक्षाएँ।

२. उत्तर बुनियादी शिक्षा में उद्योगों का चुनाव और मूलोद्योगों व सहायक उद्योगों का मेल ।

३. विद्यालय का संगठन, व्यवस्था और शिक्षक-विद्यार्थी समाज का स्वरूप

४. उत्तर बुनियादी शिक्षापद्धति कैसी हो ? समन्वय पद्धति की आवश्यकता ।

५. उत्तर बुनियादी शिक्षा में स्वावलम्बन का अर्थ और उसका महत्व ।

६. उत्तर बुनियादी विद्यालय का समाज के साथ क्या और कैसा सम्बन्ध होना चाहिए ?

७. उत्तर बुनियादी शिक्षा में समीक्षा का प्रश्न और उसकी पद्धति ।

८. उत्तर-बुनियादी विद्यालय की न्यूनतम अपेक्षित बातें और उसकी विशेषतायें ।

गोष्ठी में हुई चर्चाओं और तैयार किये गये शिक्षाक्रम को हम क्रमशः "नई तालीम" में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे । जो बात विशेष ध्यान देने की है वह यह है कि अन्य शिक्षाक्रमों के साथ तुलना करने पर स्पष्ट देखने में आया कि खास बात शिक्षाक्रम की विषयवस्तु नहीं बल्कि दृष्टि और दर्शन होती है । क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम परिस्थिति को जरा वास्तविकता की नजर से देखें ? किशोर अवस्था की शिक्षा पाने के बाद देश के नीजवान क्या करेंगे ? क्या सभी विश्वविद्यालय की शिक्षा में जायेंगे ? अगर जीवन-यात्रा को समुचित ढंग से साधने की तैयारी करानी है तो किशोर अवस्था की शिक्षा

में दो बातों पर ध्यान देना होगा : १) क्योंकि अधिकतर गवसुवक काम चाहेंगे, इसलिए उद्योग-धन्धों की तालीम को एक प्रमुख स्थान मिले । २) समाज में उपयोगी और सहयोगी सदस्य के नाते रहें, इसलिए शिक्षा अवधि में ही उसकी दृष्टि और अभ्यास देना होगा ।

शिक्षा विभाग और सभी शिक्षा का काम करने वाली के सामने आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माध्यमिक शिक्षा का है । अगर उसे ठीक तरह से नहीं सम्भाला और "शिक्षा शास्त्र" और "डेमोक्रेसी" का जपमात्र ही करते रहें तो न तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा और नहीं ही विश्वविद्यालयों की समस्या जो आज राष्ट्र के सामने भूत बन कर खड़ी है, हल हो सकेगी ।

राष्ट्र ने बुनियादी तालीम को राष्ट्रीय शिक्षा माना है, तो क्या राष्ट्र से यह अपेक्षित नहीं है कि वह स्वाभाविक ही उससे अगला कदम उठाये । उत्तरबुनियादी शिक्षाक्रम विचार गोष्ठी ने जिन बातों को पेश किया है उनसे आशा है शिक्षा जगत को स्पष्ट हो जायगा कि उत्तर बुनियादी शिक्षा केवल "गाव के पिछड़े हुए बालकों को उद्योग सिखा देने की शिक्षा" नहीं है । वह किशोर अवस्था की समग्र शिक्षा की समुचित योजना और पद्धति है । हा, अगर अभी तक हुए काम से किसी को दिशा-दर्शन नहीं मिला हो, तो हमें और सबको चाहिए कि कमर कसकर लगजाय और जो 'होना चाहिए था' वह करने का स्वयं प्रयास करे ।

उत्तर बुनियादी शिक्षा में उद्योग और उनका चुनाव *

मनबारीलाल घोषरी

उत्तर बुनियादी शिक्षा स्वाभाविक ही बुनियादी शिक्षा के मूलतत्वों के आधार पर किशोर अवस्था की मांगों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सयोजित की जानी चाहिए। उसका स्वरूप बुनियादी शिक्षा में डाली गयी नींव पर खड़ी हुई इमारत की तरह होना चाहिए तभी उसे नई तालीम की किशोर अवस्था की शिक्षा कह सकते हैं।

इस अवस्था की अनेक आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता सृजनात्मक श्रम भी होती है। जब हम इस सृजनात्मक श्रम के, जिसे उत्पादक श्रम भी कहा गया है, स्वरूप की बात सोचते हैं तो सामने कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं—यह उत्पादक कार्य क्या हो? इससे बालक के विकास में क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? उसका संगठन किस प्रकार किया जाय?

उत्तर बुनियादी में उद्योग क्यों और उन्हें चुनने में किन बातों का खयाल रखा जाय?

क्योंकि उत्तर बुनियादी शिक्षा की अवस्था (१४ से १८ वर्ष) बहुत सृजनात्मक और शक्ति से परिपूर्ण होती है, किशोर-किशोरियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए किसी-न-किसी उद्योग का रहना आवश्यक है।

इसलिए उद्योगों का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों की अपनी-अपनी शैक्षणिक सम्भावनाएं होती हैं। उद्योग को शिक्षा का माध्यम बनाने से शिक्षा असलियत और स्थायित्व ग्रहण करती है।

अधिकतर बालकों को १७-१८ वर्ष की आयु में ही घरबार की जिम्मेदारियां सम्भाल लेनी पड़ती हैं। इसलिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें उत्तर बुनियादी की अवस्था में कुछ-न-कुछ उद्योग-धन्धे सिखा दिये जायें। जिससे कि वे जीवन में अपने पैरों पर खड़े रह सकें। समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध बालकों में विकसित हो, इसलिए उन्हें स्वयं बोझ न बनकर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने की शिक्षा देना उत्तर बुनियादी अवस्था की शिक्षा का एक ध्येय है। शिक्षा की अवधि में ही वह उत्पादक कार्य करना सीखे, इसलिए उद्योगों का और भी महत्व हो जाता है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का चुनाव करना चाहिए। जो भी उद्योग चुने जायें उनमें निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माद्दा होना चाहिए :

१. उद्योग में अधिक-से-अधिक शैक्षणिक सम्भावनायें हों।

* गोष्ठी में स्वीकृत पत्रवा

२. बालक की रुचि और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ख्याल रखकर उद्योग चुने जायें।

३. समाज की झुझई और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति उस उद्योग में हो।

४. उद्योग ऐसा हो जिसे लेकर बालक उत्तर बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद एक धन्धे के बतौर अपना सके।

उत्तर बुनियादी शिक्षा में उद्योगों को जिन शैक्षणिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं :

१. विद्यार्थी को सृजनात्मकता की वृत्ति का बोध अनुभव हो।

२. बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो।

अ. उसमें स्वाश्रयिता आये।

आ. उसमें सामाजिक वृत्तियों का निर्माण हो।

उद्योगों को सफलतापूर्वक सीखने पर उनके द्वारा निम्नलिखित कुशलताओं और आदतों की बुनियाद पड़नी चाहिए :

१. श्रम करने की आदत।

२. काम को साफ-सुथरे ढंग से करने का अभ्यास।

३. काम की योजना बनाने की कुशलता और शक्ति।

४. अन्दाज-पत्रक आदि बनाने का ग्यान और अभ्यास।

५. अपने और साथियों के काम की शुद्ध समीक्षा करने का गुण।

६. टोली में रहकर काम करने की वृत्ति।

७. व्यक्तिगत योजनायें लेकर काम करने की शक्ति।

८. प्रयोग करने में रुचि और जिज्ञासा वृत्ति।

९. टेकनीकल बातों को समझने और उनको प्रकट करने की शक्ति।

१०. समय की पाबन्दी

११. साधनों को साफ और सुरक्षित रखने की आदत।

कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो मुख्य उद्योगों का स्थान ले सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सहायक उद्योगों के बतौर लेना होगा। हर उद्योग मुख्य उद्योग नहीं हो सकता और हर मुख्य उद्योग के साथ कुछ ऐसे सहायक उद्योगों की व्यवस्था करनी होगी जो काम और शिक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होंगे, जैसे, खेती अगर मुख्य उद्योग है तो उसके साथ औजारों की दुरुस्ती की दृष्टि से बर्तई कार्य अत्यन्त उपयोगी साबित होता है।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर और पिछले १५ वर्षों में मिले अनुभव के आधार पर निम्नलिखित मूलोद्योग और उनके साथ चलने वाले सहायक उद्योगों की व्यवस्था उत्तर बुनियादी विद्यालयों में की जा सकती है :

मुख्य उद्योग : कृषि मोपालन

सहायक उद्योग : फलों की काश्त : सामभाजी की काश्त, खाद्य वस्तुओं का संरक्षण, पशु पालन, पशु-चिकित्सा, मधु-मक्खी पालन, तेलघानी, बर्तई और लुहार-गिरी, वनविज्ञान, ईंट और कपेल बनाना।

२. मुख्य उद्योग : खादी-ग्रामोद्योग

सहायक उद्योग : वस्त्रविद्या, रंगाई-छपाई, दर्जीगिरी, कसीदे का काम, बढई और लुहार-गिरी, ताडगुड, कागज बनाना, रेसों और रस्सी का काम, कुन्हार काम, तेल-घानी, साबुन साजी, माचिस बनाना, बास व बेंत का काम, धर्म-उद्योग ।

३. मुख्य उद्योग : गृहविज्ञान

सहायक उद्योग : खाद्य शास्त्र, खाद्य वस्तुओं का संरक्षण, साग-सब्जी की खेती, फूल बगीचा, मातृमंगल व शिशुसंगोपन, रोगोसेवा और श्श्रूपा, सिलाई और कसीदे का काम, गृह-व्यवस्था और सजावट, व ललित कलायें ।

४. मुख्य उद्योग : फर्मशाला और इन्जिनियरिंग कार्य

सहायक उद्योग : सिविल इजिनियरिंग, कृषि इजिनियरिंग, रेडियो इजिनियरिंग, सफाई शास्त्र, सेनिट्री इजिनियरिंग ।

५. मुख्य उद्योग : सफाई विज्ञान

सहायक उद्योग : कम्पोस्टिंग, बढई और लुहार कार्य, सेनिट्री इजिनियरिंग ।

उपरोक्त सूची में जानबूझ कर नये-नये उद्योगों का जिक्र नहीं किया गया है। उसका कारण है कि अभी तक के काम में जिन उद्योगों को लेकर अनुभव हुआ है, उनका ही विश्वास के साथ जिक्र करना उचित समझा; किन्तु हमारी यह मान्यता है कि अब कुछ सुसंगठित विद्यालयों को नये उद्योगों को लेकर प्रयोग करना चाहिए और उनकी शैक्षणिक सम्भावनाओं की खोज करनी चाहिए ।

परिस्थिति और शक्ति के हिसाब से हर शाला अपने-अपने उद्योगों का चुनाव करेगी और जैसे-जैसे उत्तर बुनियादी शालाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे शालाओं की अपनी-अपनी विशेषताओं भी अलग होंगी । किन्तु देश और परिस्थिति की मांग को देख कर ऐसा लगता है कि कुछ काल तक उत्तर बुनियादी शालाओं में खेती-गोपालन का प्रामुख्य रहेगा, यानी खेती-गोपालन मूलोद्योगवाली शालाओं का प्रतिशत फिलहाल कुछ अधिक रहेगा ।

एक बात व्यावहारिक दृष्टि से जो अनुभव में आयी है वह यह है कि एक शाला में कम-से-कम दो मुख्य उद्योगों की शिक्षा का इंतजाम अवश्य होना चाहिए । किन्तु इसके विपरीत यह भी न हो कि शाला में 'अधिक-से-अधिक' संख्या में उद्योगों की व्यवस्था करने की वृत्ति हो । जितने अधिक मूलोद्योग होंगे उतनी ही अधिक व्यवस्था और संरंजाम की जरूरत होगी और सामान्य तौर पर एक शाला की शक्ति इतनी नहीं होती कि वह २-३ मूलोद्योगों से अधिक का इन्तजाम कर सके ।

उत्तर बुनियादी विद्यालय में और दो प्रकार के कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है । एक तो वे कार्य जिन्हें आज के मूल्यों के आधार पर, सेवा-के कार्य कहा जाता है जैसे, भंगी, नाई, धोबी इत्यादि । यह कार्य विद्यार्थियों को निपुणता के साथ सिखाये जाने चाहिए, किन्तु यह साफ है कि ये कलायें हमारे नये जीवन-मूल्यों के हिसाब से धन्यों के तौर पर नहीं लिये जा सकते । इसी तरह वकील या व्यापार के धन्यों की बात भी है । जिन धन्यों का स्थान हमारे नये समाज में नहीं होना चाहिए उनकी शिक्षा में भी धन्यों के बतौर नहीं रखा जाना चाहिए ।

विद्यालय का समाज के साथ सम्बन्ध *

देवी प्रसाद

बालक शाला में समाज से आता है और उसे फिर समाज में ही उसका एक कारगर अंग बनकर रहना होता है। इसलिए उसकी शिक्षा-अवधि में भी यह सम्बन्ध टूटना नहीं चाहिए।

उत्तर बुनियादी शिक्षा के समय बालक की उम्र १५ से १८ के बीच होती है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गतिशील और सृजनात्मक तो होती ही है, साथ-साथ जिम्मेवारी महसूस करने और उसे उठाने की भी होती है। 'समाज के प्रति मेरा क्या फर्ज है,' यह प्रश्न हर किशोर विद्यार्थी के सामने हमेशा रहना ही चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों का सम्मिलित परिवार शक्तिशाली सेना की एक टुकड़ी की तरह बन जाता है। उसकी शक्ति का उपयोग केवल शाला के आन्तरिक कार्यों और संगठन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसका फैलाव आसपास के क्षेत्र तक पहुँचना चाहिए जिससे कि उसकी ताकत का समुचित उपयोग हो सके।

जो खेती और उद्योग, शाला में वैज्ञानिक ढंग से चलेगें, उनका प्रकाश स्वयं तो बाहर फैलेगा ही, किन्तु उसे फैलाने के लिए शाला की तरफ से भी सचेष्ट प्रयत्न होना चाहिए। जिले में कई ताकत विकास आदि का कार्य कर रही होती हैं। शाला को इन संगठनों के

साथ योगदान करके अपनी शक्ति के अनुसार क्षेत्र के विकास में सहायता देनी चाहिए।

ज्ञान-विज्ञान के बढ़ते हुए जमाने को ध्यान में रखते हुए शाला के कार्यक्रम को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अगले २०-२५ वर्षों में होने वाले विकास व परिवर्तनों का विवेक के साथ उपयोग कर सके। विद्यार्थियों को निकट भविष्य में आने वाले यश आदि की समझने और उनकी अच्छी जानकारी देने की जिम्मेवारी विद्यालय को उठानी चाहिए।

सच्चा सम्बन्ध सेवा और कर्षण का होता है। विद्यालय और समाज का सम्बन्ध इसी विचार पर आधारित होना चाहिए। "शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति" का यह आन्दोलन मुख्य तौर पर नैतिक आन्दोलन है। इसके साथ-साथ नई तालीम शान्ति के लिए शिक्षा भी है। इसलिए उत्तर बुनियादी विद्यालय का जो सम्बन्ध समाज के साथ हो उसकी प्रेरणा का मूल सेवा और शान्तिस्थापना होना चाहिए। सर्वोपेक्ष समाज की स्थापना के लिए विनोबाजी ने दो बातें कार्यक्रम के रूप में रखी हैं—एक तो गांव के झगड़े गांव में ही निपट जायें और दूसरा, गांव में पुलिस की आवश्यकता न रहे। यह काम विद्यालय को उठा लेना चाहिए,

* विचार गोष्ठी में स्वीकृत परंपा

इतना कहना तो उचित नहीं होगा, किन्तु क्षेत्र की सभी शक्तियाँ अगर अपना सम्मिलित प्रयत्न इस ओर करती हैं, तो विद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। बुनियादी बात तो यह है कि विद्यालय की सेना का समाज के प्रति पहला कर्तव्य है कि वह अपने आप को सेवा-सेना का रूप दे। मैसूर में जब नई तालीम के कार्यकर्ताओं ने विनोबाजी से पूछा कि वे उनसे और विद्यालयों से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो उन्होंने कहा था, "नई तालीम के जहाँ-जहाँ केन्द्र होंगे वहाँ यह उसूल लागू होता है कि उस-उस केन्द्र के बच्चे और शिक्षक सिर्फ अपने आप में संतुष्ट न रहें बल्कि आसपास के लोगों की, आसपास के गाँवों की कुछ सेवा करें, उनके पास पहुँचें—यह भावी हुई बात है। जैसे दूसरे विद्यालयों में विद्यार्थी और शिक्षकों के कर्तव्य सीमित माने जाते हैं वैसे नई तालीम के शिक्षक और विद्यार्थियों के कर्तव्य सीमित नहीं माने गये हैं। आसपास के लोगों की सेवा में शिक्षक और विद्यार्थियों को हिस्सा लेना चाहिए, यह नई तालीम का एक अंग है अंता ही माना गया है।"

-सेवा सैनिक के नाते शिक्षक का कर्तव्य बताते हुए विनोबाजी ने कहा था—

"वह सेवा-सैनिक है, यूँ समझकर लोगों के दुःख समझ के, जख्म हो तो अपनी बायरी में भी शिक्षक और फिर उसके निवारण के वास्ते जिन-जिन की मदद लेना उचित समझे वह ले और दुःख निवारण करते, आ, प्रयत्न, करते।"

"जैसे माँ को बच्चे की मदद की जरूरत होती है कि कलाना काम करना है तो बे-खटके उसकी मदद लेती है, वैसे किसी भी परिस्थिति में लोग इस सेवक को मदद लेना चाहें, तो लेंगे। इतना विद्वत्संपन्न होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यह हमारा सेवक

है और वे उसकी कमी भी मदद ले सकते हैं। वह विद्वत्स सैनिक की बाबूद है।"

किशोर अवस्था की शिक्षा में दृष्टि और वृत्ति तैयार करना मुख्य है, इसलिए अधिक महत्व सेवावृत्ति और सेवा की पद्धतियों के अभ्यास पर होना चाहिए। इस सिलसिले में क्षेत्र के विकास कार्य के साथ जो सहयोग किया जा सकता है, वह शाला के कार्यक्रम में आना चाहिए।

स्कूल और समाज के आपसी सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें आयेंगी—

अ. शाला में आये हर बालक के परिवार के साथ निम्नलिखित सम्बन्ध कायम किया जाय। उसके परिवार के सुखदुःख के साथ परिचय और सम्बेदना का सम्बन्ध स्थापित करना स्कूल के कार्यक्रम का अंग बनाना चाहिए।

आ. क्षेत्र के आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रकाश शाला पर और शाला का प्रकाश क्षेत्र पर पड़े, कार्यक्रम बनाने समय इसका हमेशा ख्याल रहे।

बि. समाज के साथ शाला के सम्बन्ध की भूमिका अत्यंत ही है। गाँव के साथ सीधे सम्पर्क व विद्यार्थियों के अन्दर विश्वपरिवार की भावना विकसित करने का प्रयत्न हो रहा है, इसकी शुरुआत मिले। "शाला चार दीवारों में से निकल कर गाँव में फैल जाय", इस विचार को आचार में लाने में ही शिक्षा के कार्यक्रम की कुशलता और सफलता है। अपने-अपने सन्दर्भ और पद्धतियों से उसे साधा जाना चाहिए।

उत्तर बुनियादी शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य

जब विद्यार्थियों की पहली टोली ने आठ साल का बुनियादी शिक्षाक्रम पूरा किया तो इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर उनकी आगे की शिक्षा की योजना बना हो, यह प्रश्न उठा।

उत्तर बुनियादी शिक्षा की एक ठोस योजना बनाने के लिए हिन्दुस्तानी तालीमी सच ने एक समिति की नियुक्ति की। समिति के मार्गदर्शन के लिए एक मैमोरेण्डम् तैयार किया गया, जिसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे

१. उत्पादक प्रवृत्तियों के द्वारा शिक्षा का सिद्धान्त उत्तर बुनियादी तालीम का आधार-भूत माना गया, क्योंकि यह बुनियादी तालीम के एक स्वामाविक विकास के रूप में है। बल्कि इस अवस्था में उसका दुहरा महत्व है—एक, चारित्र्य और व्यक्तित्व के विकास के लिए, दूसरा, किसी उपयोगी धन्धे में व्यावहारिक कुशलता बढ़ाने के लिए।

२. मैमोरेण्डम् में किशोर अवस्था की शिक्षा के सामाजिक पहलू को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना। उसमें यह बात आग्रहपूर्वक पेश की गयी कि विद्यार्थियों की उत्पादक प्रवृत्तियों का संगठन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टिगत रख कर किया जाना चाहिये। मैमोरेण्डम् में कहा गया “वह कुशलतापूर्वक दुनिया में अपना हिस्सा अदा करने के समर्थ होना चाहिये, केवल

एक व्यक्ति के रूप में नहीं, समाज के एक उपयोगी सदस्य के नाते भी।”

३. मैमोरेण्डम् में इस ओर भी इशारा किया गया कि अगर इस स्तर पर एक सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ तो माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में जो प्रचलित विचार हैं, उनमें एक बड़ा परिवर्तन अवश्यभावी है। आज की शिक्षा के साहित्यिक व बौद्धिक आधार की जगह एक ज्यादा सतुलित क्रम अपनाया होगा जिसमें दूसरी कुशलताओं के भी विकास व पूर्ति की गुंजाइश हो।

मैमोरेण्डम् में यह धोपना की गयी कि काम के द्वारा शिक्षा का मतलब विद्वत्ता या ताल्मिक शिक्षा के स्तर में कमी नहीं होनी चाहिये। उल्टा, इस पद्धति से इनके ज्यादा वास्तविक और ऊँचे स्तर का होने की अपेक्षा है। “व्यक्ति और समाज दोनों का भौतिक विकास तथा आत्मीय उत्कर्ष हमारी शिक्षा की बसोटी है।” उत्तर बुनियादी शिक्षा के ये उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों से ही निकले हैं। इस शिक्षा के ये दो निश्चित ध्येय हैं—

अ. इस देश के सब लड़के-लड़कियाँ एक नयी समाजव्यवस्था के नागरिकों के रूप में, सहकारी काम के आधार पर शिक्षा प्राप्त करें

और उन्हें इस समाज में अपने अधिकारों जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध हो ।

२. हरेक बच्चे को अपनी सारी शक्तियों के सतुलित और सुसमजस विकास के लिए पूरा मौका मिले, उन्हें जीवन के हर एक पहलू में आत्मनिर्भरता का अभ्यास हो, वे एक शुद्ध, स्वस्थ, सुसंस्कृत जीवन बिताने के समर्थ हों और उस जीवन के सामाजिक व नैतिक परिणामों को समझें ।

किशोर अवस्था के बालकों के लिए “स्वावलंबन के द्वारा शिक्षा” का सिद्धान्त अपनाया गया । एक आवासीय गुरुशिष्य समुदाय के रूप में इसकी कल्पना की गयी जहाँ समाज के निर्वाह के लिए तथा विद्योपार्जन के माध्यम के रूप में उपयुक्त कई प्रवृत्तियाँ चलती रहेंगी । यह शिक्षा स्वाभाविक ही अच्छे गृहस्थ जीवन तथा किसी उत्पादक धंधे के लिए अमदा, जिन्हें उसकी योग्यता और अभिरुचि हो, उन्हें विश्व-विद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगी ।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का इन प्रकार वर्णन किया था—

१. हरेक विद्यार्थी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक नागरिकत्व तथा एक विशाल राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि का विकास हो, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ और शान्ति के लिए अनुकूल हो ।

२. औद्योगिक और उत्पादक क्षमता बढ़ाना, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके ।

३. सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग के द्वारा व्यक्तित्व का विकास, जिससे विद्यार्थी

अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समझ सकें और उसे आगे बढ़ा सकें ।

४. नेतृत्व का निर्माण ।

स्पष्टतः इसमें और उत्तर बुनियादी शिक्षा के ध्येयों में बहुत साम्य है । यह एक जरूरी बात है कि देश की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत वृत्तियों के अनुकूल होने के लिए कई प्रकार के माध्यमिक विद्यालय चले । सामाजिक तथा व्यक्तिगत विकास, औद्योगिक क्षमता की वृद्धि एवं सांस्कारिक तथा कलात्मक कुशलताओं के विकास की दृष्टि से इन्हें कई प्रकार से संगठित किया जा सकता है । और इन विशिष्ट प्रकारों के अनुसार उपराक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनमें निश्चित कार्यक्रम अपनाये जाने चाहिये ।

सामाजिक विकास

१. स्थाय और आपसी सहयोग पर आधारित एक समाज व्यवस्था की स्थापना में अपने कर्तव्य का बोध ।

२. ऐसे समाज में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से तथा समाज के एक उपयोगी सदस्य के नाते भाग लेने की क्षमता ।

३. व्यक्तियों के आपस में तथा समाज के साथ के स्वस्थ संबंधों की समझ, जैसे परिवार के साथ का अपना संबंध, स्कूल के साथ, गांव के साथ, राष्ट्र के साथ ।

४. कौटुम्बिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझना और परिवार के तथा समाज के कामों में अपना पूरा हिस्सा लेने के लिए आवश्यक कुशलताओं की प्राप्ति ।

५. पहोसी घमं के महत्व का बोध—दूसरो के साथ मैत्री व सवेदनापूर्ण संबन्ध स्थापित करने का अभ्यास; मानव मात्र के प्रति समान भावना ।

६. सब के साथ, विशेष तौर पर ऐसे लोगों के साथ, जिनकी धार्मिक श्रद्धा सामाजिक परंपरा और संस्कार अपने से विभिन्न है, आदर और मैत्री की वृत्ति ।

वैयक्तिक विकास

१. एक स्वस्थ, कर्मशील जीवन बिताने की क्षमता ।

२. जिज्ञासा वृत्ति का विकास ।

३. वैज्ञानिक दृष्टि का विकास—जिसका मतलब है सब बातों को, विचारों को और परंपराओं को सत्य के आधार पर ही जाचने के लिए आवश्यक तटस्थ बुद्धि, स्वतंत्र विचार करने तथा अपने मत को बिना भय के प्रगट करने की धीरता, वैचारिक और नैतिक ईमानदारी ।

४. आत्मनिर्भरता का अभ्यास ।

५. फुरतत के समय का अच्छा और लाभ-प्रद उपयोग करने का अभ्यास ।

६. सर्जनात्मक आत्मप्रगटन और सौन्दर्य-बोध का विकास ।

७. आध्यात्मिक सत्यों पर मनन करने तथा प्रार्थना के विभिन्न प्रकारों में भाग लेने का अभ्यास ।

८. समाज के तथा परिवार के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी लेने की तैयारी तथा नेतृत्व के गुणों का विकास ।

औद्योगिक विकास

१. एक शोषणहीन, स्वावलंबी, सहकारी समाज में सृजनात्मक एवं उत्पादक शरीररक्षम के महत्व का ज्ञान ।

२. शाला-समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारगर रीति से व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में ऐसे कामों में भाग लेने की क्षमता ।

३. मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भी ज्ञान और कर्म के अभेद्य संबन्ध को समझना और काम की प्रक्रियाओं में प्रावधिक कुशलता तथा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना ।

सांस्कृतिक विकास

एक स्वयंनिर्भर सहकारी समाज में सांस्कृतिक तथा मनोरंजक प्रवृत्तियों की आवश्यकता को समझना, उपलब्ध शक्ति और सामग्रियों से सांस्कृतिक जीवन का विकास करने की क्षमता ।

२. जीवन के सांस्कृतिक तथा सौन्दर्य-बोधप्रद पहलुओं का विकास ।

३. सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में आनन्द और सृष्टि के लिए साहित्य, संगीत तथा विविध कलाओं के रसास्वादन की क्षमता का विकास ।

माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों का प्रथम कर्तव्य किशोर अवस्था के बालकों की स्वाभाविक मांगों की पूर्ति करनी है, उनकी विशेष जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त एक कार्यक्रम उपस्थापित करना है । इसलिए माध्यमिक शिक्षा का विचार करते समय इस अवस्था के बालकों की जरूरतों और सामाजिक परिस्थितियों को ठीक ठीक पहचान कर ही उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त योजना बनाई जानी चाहिए ।*

* विचारगोष्ठी में स्वीकृत पररा

उत्तर बुनियादी में अंग्रेजी भाषा का शिक्षाक्रम

देश के तमाम बच्चों को उत्तर-बुनियादी तक याने १६ या १७ साल की उम्र तक नहीं तालीम द्वारा शिक्षण देना हमारा उद्देश्य है। इसके फलस्वरूप हम आशा भी करते हैं कि उस उम्र के बाद वे छात्र स्वावलम्बी बनेंगे, याने विनोबाजी के शब्दों में वे केवल उत्पादक कार्यों में स्वावलम्बी नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वाध्याय में भी स्वावलम्बी बनेंगे, यानी स्वशक्ति से खुद योजना पूर्वक ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य रखेंगे। आशा है, हमारे साथी इन दो बुनियादी तत्वों को भली भाँति समझते और मानते हैं।

अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर छात्रों की १६ साल की उम्र तक की शिक्षा की जांच इस बात से होनी चाहिये कि क्या छात्रगण इस अवधि में सीखने के साधनों का अच्छा उपयोग करना जान पायें। इन साधनों में भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है, यह तो मानी हुई बात है। प्रथम एक भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त करना होगा; अक्सर यह छात्र की मातृ-भाषा ही होगी। इसे हम सार्वभौम आवश्यकता मानेंगे। फिर सवाल उठता है, क्या हर एक छात्र को दूसरी भाषा सीखना जरूरी है? इसमें मतभेद है। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे गतिशील देशों में, जहाँ सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, मातृ-भाषा को ही सब छात्रों के लिए लाजमी माना है।

इसलिये, यदि हमारा उद्देश्य देश के तमाम बच्चों की १६ साल की उम्र तक शिक्षण देना हो तो, हमें अंग्रेजी भाषा को एक ऐच्छिक विषय के रूप में ही स्थान देना होगा। और वह भी ऐसे छात्रों के लिए ही, जिनको अपनी भाषा की योजना में उस भाषा की जरूरत महसूस होती हो और उसमें अभिरुचि भी हो। अंग्रेजी केवल अंतर्राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, बल्कि वह भारत की चौदह भाषाओं में से एक भी है—कुछ लोगों की वह मावरी जबान भी है। भारत के स्कूलों में दूसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं—फ्रेंच, जर्मन रशियन—के बनिस्बत अंग्रेजी का ज्यादा महत्व है।

हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक लोगों के लिए उपयोगी तो है, किन्तु सब के लिए अनिवार्य नहीं। अंग्रेजी एक खास माध्यम है—आम नहीं और जिनको उसकी जरूरत है उनको इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए।

१४ से १६ साल की उम्र तक अंग्रेजी के अभ्यास का स्वरूप

इस विषय पर कारगर चर्चा शुरू करने से पहले हमें दो बातों का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए।

अ. उत्तर बुनियादी में प्रवेश के पहले बच्चे क्या अपनी मातृ-भाषा के अलावा कोई दूसरी

भारतीय भाषा सोखते हैं ? (अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का अभ्यास और हिन्दी-उर्दू प्रदेशों में बंगाली, गुजराती, तमिल या किसी प्रदेश में संस्कृत या उर्दू ।)

आ. १४ साल की शिक्षा अवधि में ही क्या अंग्रेजी शुरू कर दी गई है ?

अंग्रेजी शुरू करने की चांछनीय शक्तें :

अ. शुरू से ही बच्चों को अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा का सुदृढ अभ्यास प्राप्त हुआ होना चाहिये ।

आ. १० साल की उम्र से, याने बीये वगैरे से एक दूसरी भारतीय भाषा का अभ्यास भी हो जाना चाहिये ।

इ. इस अवधि में (१४ उमर) उनको अंग्रेजी का अभ्यास शुरू होना चाहिये ।

ई. शिक्षकों को, चाहे वे मातृभाषा के हों, दूसरी भारतीय भाषाओं के या अंग्रेजी के, भाषा सिखाने की राष्ट्रीय पद्धतियों का तथा नई तालीम का भी प्रशिक्षण मिलना जरूरी है ।

इस बात को विशेष ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है कि शिक्षक के उचित प्रशिक्षण की और सापरवाही रखने के कारण ही शिक्षा का यह पहलू अत्यन्त कमजोर रह जाता है । हम यह मान बैठे हैं कि जो कोई हिन्दी या अंग्रेजी बोल लेता है, वह उस भाषा को पढ़ाने के भी फाबिल है । लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है ।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य

छात्रों में नीचे लिखी बातें आये :

१. अंग्रेजी भाषाको समझने की शक्ति-बोली गयी और लिखी हुई ।

२. अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की शक्ति, याने बातचीत करने की और लिखने की ।

मातृ-भाषा तथा दूसरी भाषा के समान अंग्रेजी में भी सुनने और पढ़ने से भाषा को समझ लेना पहला उद्देश्य है । उसके बाद आता है उसे उपयोग करना और अपने विचार व्यक्त करना । पढाई की हमारी योजना में हमें इन दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना तो चाहिए, पर तुलना में उपयोग की शक्ति से समझने की शक्ति के विकास की तरफ अधिक ध्यान देना ठीक होगा ।

अंग्रेजी की पढाई की खास दिक्कतें

अंग्रेजी भाषा पर अधिकार पाने के लिए दो बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है :

१. नये-नये शब्दों को सीखना और संग्रह करना । यह बात कठिन नहीं है । अगर अंग्रेजी की शिक्षा को बालकों के अनुभवों और आवश्यकताओं के साथ समन्वय पद्धति द्वारा दिया; जैसा कि नई तालीम में होना चाहिए-तो, समझने और आत्मप्रकटन के लिए जरूरी शब्दों का संग्रह आसानी से हो जायगा ।

२. अंग्रेजी और अन्यान्य भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित भेद पाये जाते हैं ।

अ. वाक्य में शब्दों का क्रम (क्रियापद वाक्य के अन्त में नहीं, बीच में होता है) ।

आ. सज्ञाओं के आपसी संबन्ध का निर्देश करने के लिए प्रत्ययों के बदले उपसर्गों (शब्द) का प्रयोग । जैसे टु, फार, एट आदि-जो कि शब्दों के शुरू में आते हैं न कि बाद में । जिस विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा पर पूरा अधि-

कार हो उसे अंग्रेजी में पैदा होने वाले इन भेदों को तुलनात्मक दृष्टि से तुरन्त पहचानने की शक्ति प्राप्त होगी। अगर एक दूसरी भारतीय भाषा का अभ्यास करते समय इस तुलनात्मक व्याकरण शक्ति का थोड़ा बहुत विकास हुआ हो (सहज ही हो भी जाना चाहिये) तो तीसरी भाषा, अंग्रेजी सीखते समय और भी आसानी होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजी के अध्यापक को बच्चों की मातृभाषा की भी अच्छी जानकारी होने से बहुत सुविधा होती है। सभी तुलना करने और कराने में सफलता मिलेगी।

५. अंग्रेजी के अध्ययन के लिए जरूरी सामग्री

१. साधारणतः किसी भी बुनियादी शाला में चलनेवाले कार्यक्रमों से अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए शब्द सामग्री और अभ्यास के लिए कई मौकों अनायास ही मिलते रहेंगे। उदाहरणार्थ उनकी दैनिक प्रवृत्तियों में काम आनेवाले शब्द और छोटे वाक्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर अध्यापक किसी दैनिक काम-काज की एक छोटी सरल रिपोर्ट बच्चों को सुना दें। उस से बच्चों की समझने की शक्ति की जाँच हो सकेगी।

२. अध्यापक को पढ़ने सरल वाक्यों, और बाद में जरा कठिन रचनाओं को चुन लेने तथा उनको क्रम-बद्ध बना लेने में मदद के लिए किसी प्रामाणिक मार्गदर्शिका पुस्तक की जरूरत होती है। ऐसे कई प्रकाशन उपलब्ध हैं, जिनसे काफी मदद मिल सकती है। किताब चुनते समय इतना ध्यान रखना जरूरी है कि वह किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिखी हो, जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है।

३. अक्सर ये पुस्तकें शालाओं की पाठ्य-पुस्तकों के रूप में होती हैं। उनमें बच्चों के लिए पाठों के साथ-साथ अध्यापक के लिए जरूरी टिप्पणियाँ भी मिलती हैं। अभ्यास के लिए भी कुछ सामग्री रहती है। स्कूलों में इन पुस्तकों के दो विभाग मिलते हैं—एक विस्तृत अध्ययन के लिए, दूसरा मामूली पढ़ने के लिए, लेकिन यह प्रथा अनावश्यक और अवाच्छनीय है। सब से उत्तम तरीका तो यही होगा कि अध्यापक और छात्र मिलकर अपने अनुभवों के आधार पर अपनी पुस्तकें बना लें। अगर ये खुद करने में असमर्थ हो तो फिर एक पाठ्य पुस्तक की मदद ली जा सकती है। लेकिन उस पुस्तक को एकमात्र आधार न बना लें। भाषा सीखने-सिखाने के लिए जो पुस्तकें होंगी वे कभी भी कठस्थ करने की नहीं होती हैं।

४. बच्चों के वाचन-अभ्यास को बढ़ाने के लिए सरल और सुबोध छोटी-छोटी पुस्तकों का एक संग्रह भी रखना जरूरी है। नीचे के वर्गों में अपनी भाषा या दूसरी भारतीय भाषा का अध्ययन करते समय अगर विद्यार्थियों को ऐसी पुस्तकों का उपयोग करने का अभ्यास हो गया हो तो उन्हें पुस्तकालय से स्वाध्याय में काफी लाभ हो सकेगा।

५. बोलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए और शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण भी सहज हो आ जाय, इस उद्देश्य से कविताओं का संग्रह भी होना चाहिए। इन कविताओं को विद्यार्थी एक-एक करके तथा टोलों में भी गाय सकते हैं। इसमें उनको आनन्द होगा और अंग्रेजी बोलने में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

यहाँ एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है। शुरू की अवस्था की अंग्रेजी शिक्षा से

साहित्यिक रसास्वादन शक्ति का कोई विशेष विकास नहीं होता है। शब्दों और विचारों की सुन्दरता को पहचानने और उसमें रस लेने की शक्ति अपनी मातृभाषा द्वारा ही प्राप्त की जानी चाहिए। संस्कृत के सरल, लेकिन अर्थगौरव में महान्, प्रसिद्ध वाक्यों तथा श्लोकों का परिचय भी विद्यार्थी को इस ओर ले जाने में सहायक होता है। जब इस तरह साहित्य सौन्दर्य का आस्वादन करने की शक्ति विद्यार्थी को प्राप्त हो गयी हो, तो आगे चलकर वह अंग्रेजी के भी उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सकेगा।

६. शाला के पुस्तकालय में कई किस्म के अच्छे सरल अंग्रेजी के कोष, और व्याकरण के सदसं-ग्रह आदि होने चाहियें। शुरू से छात्रों को इस भाषा के अध्ययन में स्वावलम्बन की आदत डालनी चाहिए। स्वशक्ति, अपने ही अभिक्रम और अपनी तपस्या के बल पर वे आगे प्रगति करें। याने हर छोटी-मोटी बात के लिए वे अध्यापक पर निर्भर न रहे।

७. विद्यार्थियों से व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर भी गलतियों को सुधारने का और ठीक ठीक बोलने-लिखने का अभ्यास खूब कराना चाहिए। शब्दों के अर्थ, हिज्जे, क्रियापदों का सम्बन्ध, इत्यादि का अच्छा अध्ययन हो, इस ओर पूरा ध्यान देना जरूरी है।

६. प्रगति की जांच

ऊपर (तीसरे मुद्दे में) बताये उसूलों के आधार पर ही समीक्षा भी होनी चाहिए, याने।

(अ) समझने की शक्ति

(आ) आत्मप्रकटन की शक्ति :

पाठ्य पुस्तक के पाठों की कथा की जानकारी समीक्षा के काम में नहीं के बराबर है। हम विषय-ज्ञान की नहीं, भाषा पर काबू की जांच करना चाहते हैं, पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ से कुछ कठ कर के लिखने को कहना या किसी वाक्य को देकर उसका व्याकरण सम्बन्धी पदच्छेद आदि के सवाल सर्वपा अनुपयोगी होंगे। यह साफ है कि इन से भाषा-अधिकार की जांच नहीं हो पाती।

अ. समझने की शक्ति की जांच : लिखित तथा मौखिक या दोनों हो सकेंगी।

१. अंग्रेजी में सरल प्रश्न पूछे जाय और छात्र जवाब अपनी भाषा में लिखें।

२. सीखे हुए शब्दों के आधार पर कोई कहानी सुनावे या पुस्तक से पढ़े और छात्र उसे अपनी भाषा में लिखे। कभी कभी अंग्रेजी को दो या तीन बार सुनाना पड़ेगा जब छात्र ध्यान से सुनते रहे।

३. अनुवाद के लिए छोटे पैराग्राफ दिये जायें जो छात्र के लिए नये हों। एक-एक वाक्य का अनुवाद करें।

समझने तथा ध्यस्त करने, दोनों की सम्मिलित जांच

४. गद्य का कोई खण्ड विद्यार्थी के हाथ में दे देना। उस पर प्रश्न पूछा जाय। यहाँ प्रश्न और जवाब दोनों अंग्रेजी में हों। गद्यांश जो दिया जाता है वह न अति सुलभ हो, याने उस दर्जे के लिए आसान भी नहीं हो, ज्यादा कठिन भी न हो।

आ. आत्मप्रकटन की समीक्षा

५. वर्ग के सामने एक तस्वीर रख कर उसके आधार पर विद्यार्थी अंग्रेजी में सवाल

पूछें, जवाब बोलें और वर्णन लिखें। हर एक विद्यार्थी को अलग अलग तस्वीर देने का इन्तजाम भी हो सकेगा।

६. कोई प्रसिद्ध सरल कहानी अंग्रेजी में बताना।

७. खेती तथा अन्याय उद्योग के काम की या'रसोबे में जो कार्य हुआ, उसकी एक छोटी रिपोर्ट तैयार करना (अंग्रेजी में)

८. व्यावहारिक चिट्ठी पत्री लिखना। बाजार से चीजें मँगाने के लिए, किताबें मँगाने, स्कूल से किसी जरूरी कार्य के लिए छुट्टी माँगने इत्यादि। सरकारी विभाग से सलाह माँगविरा करने आदि आदि।

यहां एक बात हमेशा ह्याल में रहे कि विद्यार्थी की समझने की शक्ति पहले आती है और खुद व्यक्त करने की शक्ति बाद में बढ़ती है।

कुछ आम बातें : इस सारी योजना में सफलता की कुंजी विद्यार्थी के पक्कापन, पढ़ने की उत्सुकता तथा भयान में है। पहले वे यह अच्छी तरह सोच विचार कर संकल्प करें कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी है और क्यों सीखनी है।

याने उत्तर बुनियादी के बाद के उनके शिक्षण की योजना भी उनके सामने रहे। १३ साल की उम्र के ऊपर के छात्र यह बात भली भान्ती कर सकते हैं। जब ऐसा संकल्प हो जाय तो जल्दी ही सीख सेते हैं। सिखाने सीखने के कार्य में विस्तार को छोड़कर गहराई पर ध्यान हमेशा रहना चाहिए। रोज ४५ मिनट का एक वर्ग अखण्ड चले और साथ साथ छात्र स्वाध्याय में क्रम-बद्ध अभ्यास भी जारी रखें। छात्रों के अभ्यास की कसौटी यही है कि प्रगति जल्दी जल्दी दीखती है। बोलना लिखना आदि में भाषा की शुद्धता, व्याकरण आदि का माप कड़ा रखना चाहिये। जरा-सी गलती भी तुरन्त सुधार देनी चाहिए। विद्यार्थी को परिश्रमशील होने की बड़ी कसौटी है। जिनमें ऐसी क्षमता नहीं पायी जाती, उनको अंग्रेजी में अपना समय बेकार नष्ट न करने देना भी हमारा कर्तव्य है। बिना मतलब के आज कल शिक्षा के नाम से जो चल रहा है, उसे रोकना भी जरूरी है। इस तरह क्षमता रखनेवाले छात्र इस तीन साल की अवधि में उतनी अंग्रेजी सीख लेंगे जिससे वे किसी भी कालेज में अंग्रेजी में सिखायी जाने वाली बात आसानी से समझ लेगा।

“शिक्षक को अत्यन्त नम्र और विनयवान व्यक्ति होना चाहिए, वह बालक में कुदरत की कलाकृत का वर्णन करे, न कि उसे पढ़ाने का एक मशीन समझे”

—फ्रांज सिजेक

उत्तर बुनियादी शाला का स्वरूप कैसा होगा *

पिछले १३-१४ सालों में जो उत्तर बुनियादी शिक्षा का काम हुआ उसका सन्दर्भ अलग था। ४६-४७ में सेवाग्राम की बुनियादी शाला से बालक निकले थे, उनकी आगेकी शिक्षा का सवाल था। बुनियादी अवस्था के परे की तालीम का स्वरूप कैसा हो, यह प्रयोग करने की बात थी। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक ही है कि उत्तर बुनियादी शिक्षा की जो शाला बने उसका ढांचा उस समय तय नहीं किया जा सकता था। उस शिक्षा को चलाने के लिए शाला में किस प्रकार के और कितने साधन होंगे, शिक्षक कितने और कैसे प्रशिक्षित हों, किशोर अवस्था में काम, अध्ययन, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ किस स्वरूप की हों और शाला का समाज के साथ कैसा सम्बन्ध हो, इन प्रश्नों के बारे में निर्णय केवल अनुभव के आधार पर ही लिया जा सकता था।

प्रारम्भ में जो शालायें स्थापित हुईं, अगुआ होने के कारण अब तक उनके सामने कोई ऐसा सवाल नहीं खड़ा हुआ कि उनसे किसी न्यूनतम ढांचे और स्वरूप की अपेक्षा की जाय। प्रारम्भिक अवस्थाओं में अगुआ होना ही न्यूनतम मांगों की पूर्ति से भी बढकर होता है। किन्तु आज जब उत्तर बुनियादी शालाओं को सरया बढी है और उत्तर बुनियादी शिक्षा के

सामने अपने शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने की नितान्त आवश्यकता जान पड़ी है तो यह भी आवश्यक हो गया है कि अब उत्तर बुनियादी विद्यालयों में कम-से-कम क्या-क्या होने से और उनके विकास की दिशा क्या होने से उन्हें उत्तर बुनियादी विद्यालय कहलाने का अधिकार होगा, यह कुछ हद तक निर्धारित कर देना चाहिए।

उत्तर बुनियादी शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम के बारे में, जो विचार मोट्टी सेवाग्राम में हुई, उसमें इस प्रश्न पर चर्चा होने के बाद जो सुझाव रखे गये हैं वे इस प्रकार हैं :

उत्तर बुनियादी विद्यालय का स्वरूप और उसकी विशेषतायें

१ उत्तर बुनियादी विद्यालय जहाँ तक हो सके आवासिक होना चाहिए।

२ किशोर अवस्था की शिक्षा को स्वाभाविक ढंग से चलाने के लिए यह जरूरी है कि वह सह-शिक्षा के आधार पर संगठित हो। वही-वही कुछ कारणों से सह-शिक्षा के लिए अच्छे आ सकती है, किन्तु जहाँ तक सम्भव हो उत्तर बुनियादी विद्यालयों में सहशिक्षण की व्यवस्था होगी चाहिए।

* मोट्टी में स्वीकृत शुरुआत

३. उत्तर बुनियादी विद्यालय में नौकरी का स्थान नहीं हो सकता ।

४. विद्यालय के परिवार में छुआछूत नाममात्र के लिए भी न हो और उसमें सर्वधर्म समभाव की साधना पूरी श्रद्धा के साथ चलती रहनी चाहिए । उत्तर बुनियादी विद्यालय का विद्यार्थी-शिक्षक समाज अध्ययन, ध्यान, उपासना आदि के द्वारा इस साधना को कर रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिये ।

५. विद्यालय में सफाई पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये । वहाँ पाखाने पेयान्न घरों की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए ।

६. उत्तर बुनियादी विद्यालय के विद्यार्थी-शिक्षक परिवार का संगठन स्वयं-प्रेरित सहयोगी आदर्शों के आधार पर होना चाहिए ।

७. उत्तर बुनियादी विद्यालय में छात्र-संख्या ७५ से १०० के बीच होनी चाहिए । यह हो सकता है कि प्रारम्भिक वर्षों में विद्यार्थी-संख्या उससे कहीं कम होगी, किन्तु विद्यालय की योजना में इस संख्या तक पहुँचने की आवश्यकता को महसूस किया जाना चाहिए ।

८. शाला के उद्योगों का संगठन—

अ. हरेक शाला में कम-से-कम दो मुख्य उद्योगों की व्यवस्था होनी चाहिए ।

आ. उद्योग का स्थान रखते हुए शाला के पास यथेष्ट भूमि में भूमि और आवश्यक साधन होने चाहिए ।

इ. साल भर का उद्योगों में काम करने का रोजाना औसत ३ घण्टे का आना चाहिए ।

ई. उत्तर बुनियादी शिक्षा स्वावलम्बन के द्वारा शिक्षा है, इसलिए उद्योगों को संगठित

करने में इस सिद्धान्त पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अ. उत्तर बुनियादी विद्यालय में एक सुव्यस्थित कर्मशाला जिसमें लकड़ी, और लोहे का काम चलता हो, रहनी चाहिए ।

९. उत्तर बुनियादी शाला में एक सुसंगठित विज्ञान प्रयोग-शाला हो । प्रयोग शाला पुराने ढंग की हो, ऐसी भावना नहीं है, किन्तु किछोर किछोरियाँ अपने उद्योग और अध्ययन में वैज्ञानिक तथ्यों को मलीभाँति जान सकें, उन्हें स्वयं प्रयत्न द्वारा प्रयोग करके नियमित देखें, और जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों में उनका उपयोग कर सकें इस दृष्टि को सामने रखते हुए प्रयोग शाला का संगठन किया जाना चाहिए ।

१०. स्कूल-संग्रहालय भी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है । हर शाला अपने प्रयत्न से अपने चारों तरफ के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का संग्रहालय बनाये, यह शाला के शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा हो ।

११. हर आवश्यक विषय पर अध्ययन और अध्यापन में सहायता के लिए एक अच्छा पुस्तकालय हो और उसके साथ वाचनालय में पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था हो ।

१२. विद्यार्थी चाहे कोई भी उद्योग सीखता हो, उसे माजी-तरकारी और फूल बगीचे के काम का अभ्यास अच्छी तरह हो सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

१३. हर विद्यार्थी वस्त्र स्वावलम्बी हो । वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक ढंग से किया जा सकता है । खादी उद्योग में अभी तक जो विकसित आधुनिकतम

औजार है उनका उपयोग बिया जा सकता है। वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए हर विद्यार्थी साल में कम से कम २० गज कपड़े के लिए सूत पाते।

१४. शिक्षा में जहां तक हो सकता है समवाय पद्धति का ही उपयोग करना चाहिए। शिक्षा के आयोजन में स्वाध्याय पद्धति का विकास करने का प्रयत्न होना चाहिए।

१५. समीक्षा पद्धति।

अ उद्योग कार्य, अध्ययन और बालक के चारित्रिक विकास की समीक्षाओं के लिए, उत्तर बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त और पद्धतियों के आधार पर समीक्षा पद्धतियाँ बनाई जानी चाहिए।

आ विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के कार्यविवरण और रेकार्ड्स नियमित वृत्तान्तिक ढंग से रखे जाने चाहिए।

इ शाला के जीवन में इस प्रकार के मौके विद्यार्थियों को उपलब्ध होने चाहिए जिनके द्वारा उनमें आत्मसमीक्षा और सांस्कृतिक समीक्षा की स्वस्थ वृत्ति का विकास हो सके।

१६ खेलकूद किशोर अवस्था की शिक्षा का आवश्यक अंग है, इसलिए उत्तर बुनियादी विद्यालय में उसका स्थान शिक्षा के अंग के तौर पर ही नियमित ढंग से समोजित किया जाय। उसके लिए आवश्यक मागदर्शन और मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए।

१७ शाला की दिनचर्या का खाका बनाते समय जीवन के अलग अलग कार्यों और पहलुओं में समतोल का ख्याल रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में ऐसा न हो कि एव पहलू को भूलकर या उसपर कम ध्यान देकर दूसरे किसी

पहलू पर अधिक जोर दिया जाय। साथ-साथ यह ख्याल रहे कि दिन भर में विद्यार्थियों को कुछ ऐसा निजी स्वतन्त्र समय मिले जिसका उपयोग वे अपनी रुचि के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकें।

१८ उत्सव त्योहारों और अन्य मौकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जैसे नाट्य, संगीत, नृत्य, साहित्य सभाओं आदि का समोजन शिक्षा का ही आवश्यक अंग माना जाय। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनके लिए आत्मप्रकटन की प्रवृत्तियों, जैसे कला और संगीत की व्यवस्था होनी चाहिए।

१९ उत्तर बुनियादी विद्यालय अपनी ही दिनचर्या में ढूँढा रहे और समाज के साथ उसका सम्पर्क न हो यह नई तालीम के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसलिए यह आवश्यक है कि शाला के जीवन पर समाज का और समाज पर शाला का प्रकाश स्पष्ट पड़े। इसके लिए शाला के कार्य को पाव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन तक प्रवेश करना चाहिए। शाला के कार्यक्रम में क्षेत्रीय जीवन के साथ योग है, इसका दर्शन होना चाहिए।

२० उत्तर बुनियादी विद्यालय के शिक्षक समुचित ढंग से प्रशिक्षित और निर्धारित विषयों के लिए आवश्यक ट्रेनिंग पाये हुये होने चाहिए।

उपरोक्त विषयों के बारे में जो चिन्तन हुआ है वह पिछले अनुभवों के आधार पर हुआ। हमारा ख्याल है कि किसी भी उत्तर बुनियादी विद्यालय की दिशा इन बातों की पूर्ति करने की ओर ही होनी चाहिए।

अमेरिका के पीस मेकर्स

आर्थर हार्वे

(शान्ति स्थापक)

[अमेरिका के कई शान्तिवादी मित्र आज यह महसूस कर रहे हैं कि युद्ध का विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है, शान्ति की स्थापना के लिये व्यक्ति के जीवन में ही अहिंसा को उतारना पड़ेगा। पीस मेकर्स कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने इस विचार को अपना जीवन दर्शन बनाया है। वे यह भी मानते हैं कि दुनिया में हिंसा को अगर खतम करना है तो आर्थिक-सामाजिक न्याय उसकी पहली जरूरी शर्त है। उनका दृढ़विश्वास है कि प्रतिहिंसा से नहीं, व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही इस न्याय की स्थापना हो सकती है और इसी को उन्होंने समाज पुनर्रचना का आधार माना है। "एक भी व्यक्ति अगर, जो बात उसे ठीक और सच्ची लगती है, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलता है, तो वह दुनिया को बदलने का प्रारंभ हो सकता है। और जब ऐसे कई व्यक्ति अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं तो वह समाज पुनर्रचना का आधार भी बन जाता है।" इस भाव्यता के अनुसार उन्होंने अपना कार्यक्रम सिर्फ युद्ध का विरोध करना नहीं बनाया है—हालांकि वह सब से मुख्य है, क्योंकि युद्ध से आज मानवजाति का अस्तित्व ही खतरे में है—बल्कि हिंसा, जबरदस्ती और अत्याय का ही वे समाज से निष्कासन करना चाहते हैं। उनके इस आन्दोलन के इतिहास, निष्ठाओं और प्रवृत्तियों का यह विवरण आर्थर हार्वे ने विशेष तौर पर "नई तालीम" के लिए लिख भेजा है। पीस मेकर सभ के बारे में पिछले कुछ अकों में खबरे दी जा चुकी हैं, इसलिए "नई तालीम" के पाठकों के लिए यह सभ परिचित ही है।

—सम्पादक]

सन् १९४८ में चिकागो शहर में करीबन ३०० अमेरिकन शान्तिवादियों की एक सभा हुई थी। तब तक अमेरिका में जो शान्तिवादी सभ काम कर रहे थे, उन्हें इन्होंने इकट्ठा करके एक सभ का विरोध करने के लिए एक ज्यादा सक्रिय तथा तीव्र कार्यक्रम वे अपनाना चाहते थे। उन्होंने पीसमेकर्स (शान्तिस्थापक) नाम से अपने आपको संगठित किया। कुछ समय तक इनके काम के बारे में देश में काफी दिलचस्पी पैदा हुई और उनके मासिक मुख-पत्र "पीसमेकर" के दो हजार ग्राहक बन गये। लेकिन अगले कुछ

सालों में सभ के सदस्यों में कुछ मतभेद प्रगट हुए और उनमें से कई संगठन को छोड़ कर दूसरे पुराने सभों में वापस चले गये। हर्बर्ट स्कटलैंड, रिचर्ड रॉबिन्स, वॉल्टर इट्टिन, ए-जे-मस्ते और सारेन्स स्कॉट ऐसे कुछ प्रख्यात शान्तिवादी हैं, जो उस समय पीसमेकर सभ से अलग हुए थे। फिर भी सभ ने अपना शान्ति-कारी कार्यक्रम नहीं बदला, अपने मूलभूत सिद्धान्तों पर अटल रहा, लेकिन उसके सदस्य बदले और सख्या में कम होते गये। १९५७ के अन्त तक पीसमेकर्स के मुखपत्र के ग्राहक केवल

३७० रह गये और उनकी समाधी में सिर्फ बीस पच्चीस सदस्य हाजिर रहते थे ।

१९५८ में सघ का एव' पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप उसमें नया जीवन आया, सदस्य संख्या बढ़ी । उसी समय अमेरिका में युद्ध विरोधक आन्दोलन ने एक नये पर्व में प्रवेश किया । बहुरी की इस आदर्श के लिए जेल जाने की भी तैयारी हुई । पीसमेकर पत्रिका की ग्राहकसंख्या सब से तिगुनी हुई है ।

पीस मेकर सघ के सभी सदस्य शान्तिवादी हैं । हम चार विशेष प्रकार की कर्मपद्धतियों के प्रयोग करते हैं—

१ सेना में आनिवार्य भरती (कन्स्क्रिप्शन) के लिए अपने नाम नहीं देना । अमेरिका में जो सेना में भरती होने के लिए तैयार नहीं होते हैं उन्हें उसके विकल्प के रूप में उतने बाल के लिए कोई राष्ट्रीय सेवा कराने की प्रथा है । लेकिन पीस-मेकर सघ के सदस्य इसके लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि वे मानते हैं कि युद्ध का प्रतिरोध उसकी जड़ों तक ले जाना चाहिए और कन्स्क्रिप्शन इसकी जड़ में है ।

२ केन्द्रीय आयकर (फंडरल टैक्स) नहीं देना, क्योंकि इस कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के कामों के लिए जाता है ।

३ भौतिक सपत्तियों का वाट कर उपयोग करना । इस तरह वाटने का काम हमारे एक विशेष विभाग के द्वारा होता है और कुछ इन्टरनल कम्प्यूनिटीस के द्वारा भी ।

४ समाज की पुररचना के आधाररूप व्यक्ति का हृदय परिवर्तन । हम दुनिया को बचाने के लिए सरकार से प्रार्थना नहीं करते हैं । हम अपेक्षा करते हैं कि साधारण लोग एक-

एक करके अपना निर्णय ले और उसके अनुसार काम करें ।

सभी पीसमेकर्स इन सब आदर्शों का पूरा आचरण नहीं करते हैं, लेकिन वे उनको सिद्धान्त के बतौर मानते हैं और उन्हें व्यवहार में लाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते रहते हैं ।

शान्तिवादियों के काम में कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं जिनके बारे में पीसमेकर सघ ने एक निश्चित निर्णय लिया है ।

१ स्थानीय सगठनों की स्वतन्त्रता—किसी भी कार्यक्रम का संचालन, विकास और समारोह वही करेंगे जो उसमें प्रत्यक्ष भाग के रहे हों—दूर कहीं बैठी हुई एक नेताओं की समिति नहीं ।

२ गिरफ्तारी के हुकुम के साथ असहयोग—कोई शान्तिवादी राज्य के किसी कानून को अगर गलत समझता हो और उसके साथ असहयोग कर रहा हो तो उस असहयोग को गिरफ्तार होने पर भी चालू रखना हम ठीक मानते हैं । इसलिए अगर वह चाहे तो गिरफ्तारी के समय, अदालत में और कैद में भी असहयोग कर सकता है ।

३ अहिंसात्मक प्रतिद्वन्द्व—युद्ध की सामग्रियों को ले जानवाले वाहनों के सामने अपना शरीर रक्ष कर उनको रोकना ।

४ सर्व सम्पत्ति—किसी भी सदस्य को आपत्ति हो तो सघ निर्णय नहीं लेगा ।

संगठन

कई छोटे-छोटे पीसमेकर सघ विभिन्न स्थानों पर स्वतन्त्रतापूर्वक काम करते हैं, लेकिन हमारे वार्षिक अधिवेशन के प्रति जिम्मेदार हैं । संगठन के मुख्य हिस्से इस प्रकार हैं—१ कार्य-

कारिणो समिति, जो पीसमेकर के नाम से काम करती है। २. पत्रिका का संपादक मण्डल। ३. प्रशिक्षण समिति, जो हर ग्रीष्मकाल में अहिंसा के ऊपर तीन सप्ताह का एक अध्ययन सत्र चलाती है। ४. स्वास्थ्यसंरक्षण समिति, जो कई परिवारों में स्वास्थ्य सबन्धी खर्च की सामूहिक व्यवस्था करती है। और भी कई समितियाँ आवश्यकता के अनुसार काम करती हैं।

कार्यक्रम

हमारे कार्यक्रम अक्सर एक ही व्यक्ति या एक छोटे सत्र के दृढविचार और अन्तःप्रेरणा से निकले हुए होते हैं, जिसमें वाद में दूसरे भी शामिल होते हैं। इसलिए हमारी प्रवृत्तियाँ छोटे परिमाण में होती हैं। ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से हम अपने कार्य के किसी हिस्से को छोड़ते नहीं। यद्यपि हम जनमत आकृष्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी केवल लोकप्रिय बनने की दृष्टि से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं करते।

१९५१ में चार सदस्यों का एक दल जर्मनी में जो अमेरिकन सिपाही हैं, उन्हें शीत-युद्ध में काम नहीं करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गया था। वे लोग आस्ट्रिया के उस प्रदेश में, जो रूस के अधीन है, बिना अनुमति के गये और रूसी सिपाहियों के बीच झूठे झगड़े का बहाना बनाया। उसी साल तीन और सदस्य 'प्योर्टो रिको' नाम के द्वीप में औपनिवेशिक तथा मिलिटरी हुकूमत के खिलाफ जनमत जाग्रत करने के लिए गये और वहाँ जो लोग औपनिवेशिक हुकूमत के साथ सट रहे थे उनके पास अहिंसा का सन्देश पहुँचाया। १९५८ में हमने 'केप कानवेरल' में

आणविक शस्त्र निर्माण केन्द्र के सामने शान्ति-पूर्वक सत्याग्रह किया। उसी समय 'चेयने' में अहिंसात्मक प्रतिबन्ध की पद्धति अपनायी गयी। १९५८ में ही वाँव लूइसवेलर, अल उहरिया और दूसरे मित्रों ने, जो कि हमारी कार्य-कारिणो समिति के सदस्य हैं, शान्ति के लिये पहली प्रदद्याना दुरु की। इससे जो संकड़ों नये लोग एटम परीक्षणों के विरोध में आकृष्ट हुए वह एक आश्चर्यकारी संफलता थी। न्यूक्लियर परीक्षणों के विरोध में और भी कई प्रगटनों का हमने समर्थन किया और सहाय्य दिया। इसी सिलसिले में वापिडटन के एटमिक शक्ति आयोग की इमारतों के सामने एक हफ्ते का बँटो-रहें सत्याग्रह और उपवास भी हुआ। १९५९ और १९६० में हमने मुख्यतः कर नहीं देने का आन्दोलन ही चलाया। रेवेरन्ड मारिस मक्काकिन और इरोसियाना राइनसन को इसके लिए गिरफ्तार किया गया। युद्ध सामग्रियों के निर्माण के विरोध में हममें से कईयों ने काम किया।

आन्दोलन के अन्तर्गत और कुछ रातें

हम व्यक्तिगत कर्म और व्यक्ति के अपने विश्वास को बहुत महत्व देते हैं। इससे कई अराजकत्ववादी और एकविश्वराज्य के सर्भक आकृष्ट होते हैं, लेकिन हम इसमें कोई परा नहीं लेते हैं।

कई प्रकार के धर्म विश्वासवाले लोग हमारे अन्दर हैं। कुछ निरीश्वरवादी भी हैं। लेकिन अधिक संख्या ऐसे धर्मपरायण लोगों की है जो चन्द विश्वासों और मूल्यों को जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं।

हममें से कुछ लोग बर्ई दफे कुछ विदोष विश्वासों और उद्देश्यों के लिए उपवास करते हैं।

(पोपस नंबर पृष्ठ १ पर)

बच्चे की देखभाल और शिक्षा (९)

जानकी देवी

देवी प्रसाद

शिशु का मानस अत्यन्त निर्मल और बपट-रहित होता है, क्योंकि दिखावा और धोखा क्या है, यह तो उसने अभी सीखा नहीं है। वह अपनी आवश्यकताओं को बिना किसी सकोच के खुल्लम-खुल्ला प्रकट करता है, उसकी मांगें ऐसी हैं जो तुरन्त ही पूर्ति की अपेक्षा करती हैं, इन्तजार करना या कम ज्यादा करना वह नहीं जानता। वह एक बहुत ही स्वकेन्द्रित प्राणी है, एक डेढ़ साल तक भी उसने लिए दुनिया आने से कोई अलग वस्तु नहीं है, धीरे-धीरे वह अपने आप को और वस्तुओं को अलग करके पहचानता है फिर भी दुनिया का केन्द्र बिन्दु तो वह स्वयं ही रहता है। इस दरमियान उसका सामाजिक बोध धीरे धीरे विकास पाता है। दूसरे की आवश्यकताओं को पहचानना, उनकी पूर्ति में मदद करना, अपनी बारी के लिए रुकना, यह सब तो बहुत बाद में ही वह सीख सकता है।

डेढ़ साल तक भी बच्चा अपने आप ही खेलता है। और यह खेल मुख्यतः जो नयी-नयी खेप्टाएँ वह सीख रहा है, उन्हीं का दुहराना होता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा वह अपनी मा को ही अपना खेल का साथी समझता है। डेढ़ दो साल के बाद ही उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने में मजा अनुभव होने लगता है।

भावनात्मक और सामाजिक जीवन : बच्चे की सामाजिक वृत्तियों का विकास बहुत हद तक उसके भावनात्मक जीवन से सम्बन्धित है। इस भावनात्मक जीवन का आधार मा के साथ का उसका सम्बन्ध है। उसमें अगर वह सुरक्षा और तृप्ति का अनुभव करता हो तो उसमें सामाजिक वृत्तियाँ ठीक तरह से विकसित होती हैं। लेकिन मा के प्रेम के बारे में उसे शका होती हो तो वह मन से बहुत परेशान होता है, फिर उस प्रेम को पाना और पकड़ कर रखना ही उसकी सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। मा का ध्यान अपने ऊपर केन्द्रित रखने के लिए वह रोयगा, चिल्लायेगा छोटी मोटी बातों के लिए तग करेगा, और भी कई अजीब खेप्टाएँ करेगा। पिता, भाई बहने या और भी जो कोई मा के पास आता हो, उनके प्रति उसके मन में अत्यन्त ईर्ष्या और क्रोध के भाव पैदा होते हैं। वह उन्हें अपने शत्रु समझने लगता है। इसलिए दूसरों के साथ के बच्चे के स्वस्थ सम्बन्ध के लिए मा के प्रेम के बारे में सुरक्षा का बोध पहली आवश्यकता है, जिससे कि वह निश्चिन्त और प्रसन्न रह सके।

पिता के साथ सम्बन्ध मा के बाद स्वाभाविक ही उसका सब से निम्न सम्बन्ध अपने पिता के साथ होना चाहिए। लेकिन यह पिता के बर्ताव और सामोप्य के ऊपर

निर्भर करता है। कई पिता ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इस उम्र के बच्चों की देखभाल तो स्त्रियों का काम है और उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। वे खुद एक महान् भावात्मक अनुभूति और संतुष्टि से वंचित रहते हैं, अपने बच्चों को भी पितृलालन से प्राप्त सुरक्षाबोध से वंचित रखते हैं। इस अभावात्मक पहलू के अलावा ऐसे वर्तार्व का एक परिणाम यह हो सकता है कि बच्चा अपने पिता से डरने लगे। उसकी भावना में पिता एक ऐसा प्राणी बन जाता है जिसका काम सिर्फ डांटने और सजा देने का है। पिता का खाना परोसने या दूसरे काम कर देने के लिये कभी-कभी मां को बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे बच्चे के मन में पिता के प्रति श्रेय और ईर्ष्या के भाव बैठ जाते हैं। फ्रॉयड और दूसरे भी कई मनोवैज्ञानिकों ने पिता के प्रति होनेवाले इस ईर्ष्या के भाव का—जिसका उन्होंने “ईडिपस कॉम्प्लेक्स” नाम दिया है—और प्रौढावस्था में भी बाल्य-काल का यह अनुभव आदमी की मनोवृत्ति पर जो प्रभाव डालता है, उसका बहुत वर्णन किया है। सोभाग्यवश आजकल पहले से कुछ अधिक पिता बच्चे के लालन-पालन में हिस्सा लेने लगे हैं। होना यह चाहिये कि अगर मां किसी जरूरी काम में व्यस्त हो और पिता को फुरसत हो तो वह बच्चे को उठाये, उसकी आवश्यक परिचर्या करे। इससे बच्चा समझ जायगा कि पिता भी मां के जैसे ही उसको प्यार करनेवाला एक व्यक्ति है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। फिलिस होसलर अपनी किताब “दि चाइल्ड्स वर्ल्ड” में लिखती है, “अगर वह (पिता) समझदार है तो शुरू से ही मां के

साथ बच्चे की देखभाल में हिस्सा लेगा, क्योंकि इस प्रकार बच्चा धीरे-धीरे मां के अलावा एक दूसरे प्राणी को पहचानेगा, जिसके ज्यादा बड़े हाथ कभी-कभी उसको नहलाते और कपड़े बदलते हैं, जिसकी गंभीर आवाज उसको सात्वना देती है”। देखा गया है कि जहां मां के बराबर पिता भी बच्चे की देखभाल में हिस्सा लेता हो तो बच्चा कभी-कभी पिता के पास ज्यादा सुरक्षा का अनुभव करता है; वह डर रहा हो, कहीं-बोट लगने से रो रहा हो तो भी पिता की गोद में जा कर शांत होता है। पिता की ज्यादा गंभीर, शांत और गहरी आवाज से और बलमुक्त बाहुओं से बच्चे को सात्वना और विश्वास प्राप्त होता है जो कि उसके लिए मां की प्रेमल और मीठी आवाज और मृदुस्पर्श जितना ही जरूरी है।

भाई बहनों के साथ सम्बन्ध : नानी, दादी या धात्री, जो भी उसकी देखभाल में मदद करती हो, उनके साथ भी इस उम्र में बच्चे का गहरा संबंध बनता है। उसके बाद आते हैं उसके भाई बहन। उसकी दुनिया इस छोटे-से आन्तरिक वृत्त से धीरे-धीरे व्याप्त होती जाती है। लोगों से जैसा वर्तार्व उसको मिलता है, उसके अनुसार दुनिया के प्रति उसकी भावना बनती है। अगर वह अनुकूल और प्रीतिपूर्ण रहा तो नये लोगों के पास भी बच्चा विश्वास के साथ चला जायगा, लेकिन नये लोगों से मिलने का अनुभव अगर उसको तकलीफ देनेवाला होता है, तो फिर वह संकोच करने और डरने लगेगा।

परिवार के मित्रों के साथ सम्बन्ध : परिवार के मित्रों का वर्तार्व बहुत हद तक शिशु के साथ उनके सम्बन्ध के लिए जिम्मेदार

होता है। आम तौर पर मित्रगण परिवार के इस नये सदस्य के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको ख्याल तक नहीं होता है कि इस प्रेम प्रदर्शन में बच्चे की सुख-सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कई लोग सोये हुए बच्चे को भी उठा कर प्यार करना शुरू कर देते हैं। माता-पिता अगर समझते भी हैं कि इससे बच्चे को तकलीफ हो रही है तो भी सम्मति की लिहाज से कुछ कह नहीं सकते। बच्चा अगर किसी प्रिय खेल में पूरी तन्मयता के साथ लगा हो तो भी लोग नहीं समझते हैं कि उसमें बाधा डालना कितना गलत काम है। जो संचमुख बच्चों से प्रेम रखते हैं, उन्हें तो चाहिये कि उसके आराम और सुख में कभी बाधा न आने देते हुए ही उसका अभिनन्दन करें, चाहे उसके लिए अपने प्रेमावेग को थोड़ा रोकना पड़े। अपरिचित लोग आएँ और बच्चे को उठा कर गाल और ओठ पर चूमने लगेँ, यह सर्वथा अवाञ्छनीय है। इससे बच्चा भी घबराता है। स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से भी यह बहुत गलत है। सब का नाक, मुँह इत्यादि हमेशा साफ नहीं रहता है, बच्चे के मुँह पर अपने मुँह की गदी हवा छोड़ना उसके लिए जुकाम इत्यादि रोगों का कारण बन सकता है। और बच्चा कोई गुड़िया या खिलौना तो नहीं है। वह व्यक्तित्वपूर्ण है और उसकी भावनाओं की इज्जत करना जरूरी है।

एक दफे एक मा अपना अनुभव बता रही थी। उसका घर एक तीर्थस्थान के नजदीक था जहाँ एक मेला हो रहा था। मेले में उस परिवार के बहुत सारे मित्र आये थे, कई तो उनके घर पर ही ठहरे हुए थे। अचानक उस

समय करीब दो साल का या और देखने में गोल-मटोल। बस, जो भी घर पर मिलने आते या रास्ते में ही मिल जाते वही उस बेचारे बच्चे की गालों को दबोचना शुरू कर देते या ठोड़ी पकड़ कर हिलाने लगते। आखिर बेचारे अशोक को यह हालत हुई कि वह किसी को देखते ही रोना शुरू कर देता। मा समझदार थी और जानती थी कि मित्रों के इस प्रेम प्रदर्शन से बच्चे को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वह परेशान थी कि इन शुभकाक्षियों को किस तरह समझायेँ।

कही बच्चा आपमें विश्वास न लो बैठे ! ऊपर कहा गया कि बच्चा निष्कपट होता है। वह मा-बाप के ऊपर पूरा-पूरा विश्वास करता है। लेकिन अकसर होता यह है कि अगर बच्चा कभी ज़िद करके रो रहा हो तो उसे तत्काल चुप करने की दृष्टि से मा-बाप ऐसे वायदे कर देते हैं जिन्हें पूरा करने का उनका कतई इरादा नहीं है। वे यह आशा करते हैं कि बच्चा उस बात को भूल जायगा। लेकिन बहुत दफे वह भूलता नहीं, इस आशा में खुरा रहता है कि उसे फलाना खिलौना या मिठाई माता-पिता के वायदे के अनुसार मिल जायगी और बार-बार मा-बाप को उसकी याद दिलाता है। तब वे उसे डाट देते हैं या और आगे टाल देते हैं। बच्चा समझ लेता है कि उसे धोखा दिया गया है, मा-बाप ऐसे वायदे करते हैं जिसे वे पूरा नहीं करते, इससे उसके दिल को गहरी चोट पहुँचती है। उनके ऊपर से उसका विश्वास हटता जाता है। बाद में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार झूठ बोलना वह भी सीख जाता है। माता-पिताओं और पालकों, इस तरह के वायदा न करें जिसे पूरा करने में आप असमर्थ हों। बच्चा विश्वासघात नहीं जानता, अगर आप उसे

वह सिखाना नहीं चाहते हैं तो ऐसी झूठी प्रति-
ज्ञाओं से बच कर रहे। वह थोड़ी देर रोये,
चिल्लाये, तग करे, यह बहुत ही अच्छा है बनि-
स्वत इसके कि आपके ऊपर का विश्वास खो बैठे।

भाषा का विकास

बच्चे के लिए भाषा का उपयोग कब से
शुरू होता है ?

भाषा की यह परिभाषा की गयी है कि
“वह विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम
है।” इस दृष्टि से बच्चे के लिए भाषा का
उपयोग जल्दी ही शुरू हो जाता है। भाषा के
बारे में विचार करते समय बच्चे की समझने
की और उसकी शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं
को प्रकट करने की-दोनों प्रकार की क्षक्तियों
के बारे में सोचना है।

दो-ढाई महीने का बच्चा भी यह समझ
लेता है कि कोई उससे बोल रहा है और बोलने
वाले के मुँह की तरफ एकटक देखता है। तीन
महीने का बच्चा अगर वह बोलने वाले को न
देख रहा हो तो भी समझ लेता है कि कोई
उससे बोल रहा है और वह रोना बन्द करके
चुपचाप सुनता है। तीन चार महीने का बच्चा
भी बोलने वाले के भाव को काफी समझ लेता
है। अगर कोई उससे कोमल आवाज में बोले
और हँसे तो वह भी प्रसन्न होता है, “बोलता”
है। लेकिन अगर कठोर आवाज से और गुस्से
से बोले तो घबरा जाता है।

बच्चा शब्दों के अर्थ कब समझने लगता
है, यह कहना मुश्किल है। अलग-अलग बच्चों
में शब्दों के अर्थ समझने की क्षक्ति के विकास
के बारे में बहुत विभिन्नता पायी जाती है।
कोई बच्चा छ सাত महीने में ही अपने नाम को

पहचान लेता है, “हाँ” और “ना” का मतलब
भी समझता है। कोई-कोई दस महीने में भी इतना
नहीं समझते हैं। आम तौर पर एक डेढ़ साल
तक बच्चा काफी धीरे समझने लगता है।

इस अर्थ में बच्चे की वे पेशिया विकसित
होती हैं जो बोलने में काम आती हैं। ये
पेशिया जीभ, गाल, कण्ठ और ओठों की होती
हैं। लेकिन बच्चा अभी इन पर इतना नियन्त्रण
नहीं कर पाता कि उनके सम्मिलित उपयोग से
अमूर्क आवाज निकाल सके। बैसे दो तीन
महीने में ही वह कुछ-कुछ आवाज निकालता
रहता है। यह उसका एक खेल ही है। वह
हाथ पाव भी हिलाता रहता है, साथ-साथ कुछ-
कुछ “बोलता” भी रहता है।

कुछ बच्चे १० महीने में ही दो तीन शब्द
बोल लेते हैं—अम्मा, बाबा, इत्यादि। लेकिन
अधिकतर बच्चे एक साल के करीब होने पर
ही बोलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बोलने
में बोलने का मजा ही है, अपनी आवश्यकताओं
को बताने का उद्देश्य नहीं के बराबर है। इस
अवस्था में वह अपनी आवश्यकताओं को
इशारों के जरिये ज्यादा अच्छी तरह बता
सकता है। दूध या खिलौना जो उसको चाहिये
उसकी तरफ इशारा करेगा, बाद में इशारे के
साथ-साथ वस्तु का नाम भी बोल देगा। बाद
में जाकर इशारा का महत्व कम होता जाता
है और शब्दों का उपयोग ज्यादा करने लगता
है। लेकिन जैसे-जैसे नये शब्द सीखता जाता
है, वह उनको कई दफे बोलता रहता है, जो
बोलना उसके खेल का ही एक अंग है। तीन-चार
साल तक भी कोई-कोई बच्चा अपने आप
बोलता रहता है। खेलते-खेलते अपनी उन
चेष्टाओं का वर्णन करने वाले वाक्य बोलता

जाता है। दो साल या बच्चा छोटी-छोटी कविताएं और श्लोक भी छन्द में धोल सकता है।

पहले तीन-चार शब्द सीखने के बाद बच्चे का शब्द सग्रह जल्दी हो सकता है। लेकिन उच्चारण बहुत स्पष्ट नहीं होता है। बच्चों के तुलाने का कारण यह है कि अलग-अलग अक्षरों के उच्चारण के लिए आवश्यक मूलम चलन के लिए उसकी पेशिया अनी असमर्थ है। छई तीन साल तक ये काफी स्पष्टता से बोलने लगते हैं। लेकिन यहा भी अलग अलग बच्चा को बिनाश की रपतार में बहुत फर्क पाया जाता है। कोई-कोई अक्षरों का उच्चारण बच्चों के लिए ज्यादा कठिन होता है—जैसे अक्सर 'र' के बदले 'ल' बोलते हैं। संयुक्त अक्षरों का तो ठीक उच्चारण करने में उन्हें दो तीन साल और लग जाते हैं। जहा एक ही अक्षर का द्वित्व है जैसे 'स'—'सस' या 'प्प' वह बच्चे के लिए आसान है, लेकिन 'वन' 'स्म' और 'प्प' उसके लिए मुश्किल है। कई बच्चे शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल कर भी बोलते हैं जैसे 'पुराना' 'पुनारा' और 'पकड़ना' 'कपड़ना' हो जाता है।

बच्चा वस्तुओं के नाम अपेक्षाकृत आसानी से सीख जाता है। मा, बाबा और दादा को भी वह जल्दी समझता है। लेकिन 'मैं' और 'तुम' तो बड़ा ही मुश्किल है। मुन्ना जब "मैं" बोलता है तो वह मुन्ना है और मा "तुम" है, और जब मा बोल रही हो तो "मैं" मा है और "तुम" मुन्ना। इतनी जटिल बात मुन्ना कैसे समझ सकता है? इसलिए वह अपने आपको काफी दिन तक मुन्ना ही कहता है।

कभी-कभी बच्चा बोलने में देरी करता है जो माता-पिता के लिए बड़ी चिन्ता का कारण

बन जाता है। ऐसे अवसर पर पहले यह अच्छी तरह परीक्षा करके देखना चाहिए कि बच्चे की सुनने की शक्ति ठीक है कि नहीं। बच्चा अगर बहुरा है तो वह गुंगा होगा ही; क्योंकि शब्दों का जगत् उसके लिए अप्राप्य है। वह जो सुनता है वही सीखता है। अगर देखा गया कि उसकी श्रवण शक्ति ठीक हो है तो उसके कण्ठ, जोम इत्यादि की डाक्टर से जांच करा कर देखनी चाहिए कि ठीक है कि नहीं। अगर यह सब ठीक है तो फिर ज्यादा चिन्ता करने का कारण नहीं है। वह धीरे-धीरे बोलना शुरू करेगा। माता-पिता में चिन्ता और तनाव का भाव दोलेगा तो वह बच्चे के स्वभाविक विकास में बाधा दे सकता है, जब कि विषवास और सन्तोष का वातावरण सहायक होगा।

अगर बोलना शुरू करने की उम्र में बच्चा किसी गम्भीर रोग से बीमार होता है या उसे कोई गहरी चोट आदि पहुंचती है तो भी उसके बोलने में देरी हो सकती है। मां से अलग होना आदि कोई मानसिक कष्ट हुआ तो भी उसका विकास कुछ समय के लिए रुक सकता है। एक लड़का दो साल का था और काफी बोलता था जब उसकी छोटी बहन की मृत्यु हुई। इस घर्के के बाद उसका बोलना बिलकुल बन्द हो गया और काफी अर्से के बाद ही उसने फिर बोलना शुरू किया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ गेसल लिखते हैं कि अनाया-ल्यों में पले बच्चे अक्सर ठीक समय पर बोलना नहीं शुरू करते हैं, लेकिन देखा गया कि ज्यों ही उन्हें एक घर और परिवार में अपना लिया गया और वहा उन्हें प्रेम का वातावरण मिला तो उनकी प्रगति अच्छी होती है, वे ही बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं।

(पृष्ठ १४० का शेषार्थ)

दूसरे विषय वे हैं जिन्हें 'ललित कलायें' कहा जाता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्यकला आदि। गोष्ठी यह मानती है कि जीवन में इन कलाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है और जिन विद्यार्थियों में उनके प्रति रुचि है उन्हें यथोचित मौका अपनी इन क्षक्तियों का विकास करने के लिए दिया जाना चाहिए। हा, ये कार्य मूलोद्योग के तौर पर उत्तर दुनियादी की अवस्था में नहीं लिए जा सकते क्योंकि उस समय तब्र आमतौर पर

बालक के निश्चित रुझान का पता नहीं चलता और आज की परिस्थिति में इन विषयों की पूरी-पूरी शैक्षणिक सम्भावनाओं का लाभ उठाया नहीं जा सकता है। किन्तु यह तो निश्चित है कि उत्तर दुनियादी अवस्था में इन कार्यों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था हो, ताकि परे चलकर वे बालक जिनमें इस प्रकार की क्षक्तिया हैं, अपनी जीवन साधना के लिए उन्हें अपना सकें।

(पृष्ठ १५७ का शेषार्थ)

पीसमेकर के कई सदस्य इस सघ को अमेरिका में गांधीजी की विचार धारा के वाहक के रूप में मानते हैं। हम गांधीजी का बिना सीधे समझे अनुसरण करने का प्रयत्न तो नहीं करते हैं, लेकिन जमी गांधी के बारे में सोचते हैं तो एक आत्मीय सचेदना और अनुभूति हमें मिलती है। गांधी की प्रेरणा न होती तो यह पीसमेकर सघ न होता।

हमारे सदस्यों में अत्यन्त विभिन्न उम्र के और स्तर के लोग हैं—जैसे स्कूल के बच्चे, माताएं, पादरी और वयोधिक, सब एक साथ काम करते हैं।

और भी कई वृत्तिया सघ के अन्दर काम करती हैं जो व्यक्ति के जीवन में क्रान्तिकारी हैं। कई सदस्य तो शाकाहारी हैं। इस लेख का लेखक व्यक्तिगत तौर पर खेती से आर्थिक स्वावलम्बन साधने में लगा है।

(पृष्ठ १६२ का शेषार्थ)

बहुत अच्छी और संबंधा अनुकूल परिस्थितिया में भी कोई बच्चा दो ढाई साल तक भी बोलना नहीं शुरू करता है। उसका बहुत एग्नॉमंल नहीं समझना चाहिए। मातापिता धीरज रखें और उस विश्वास और प्रोत्साहन

देते रहें तो वह अपने समय पर बोलना शुरू कर देगा और फिर जल्दी ही प्रगति करेगा। संभव है कि छ साल महीने के बाद वह उन बच्चों के बराबर हो जाय जिन्होंने उससे वही पहले बोलना सीख लिया था।

तुलना असम्भव

ऐसी स्थिति पैदा हो जानी चाहिए कि सोलहवें साल में, यानी मौलिक पाठ्यक्रम के अन्त में, तैयार हुए बच्चे की तुलना गैर-नई तालीम स्कूल में पढ़े बालक के साथ करने की आवश्यकता ही प्रतीत न हो ।

जहाँ अपना यह बच्चा अध्यात्म-विद्या-सम्पन्न रहेगा, वहाँ उसमें इस विद्या की गंध भी न होगी । यह एक उद्योग-धन्य में कुशल रहेगा, वह सर्वथा निरुद्योगी । यह सभी व्यवहारों में दक्ष रहेगा, तो वह व्यवहारशून्य । इसके सामने पराक्रम के क्षेत्र खुले रहेंगे, तो उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाया रहेगा । यह संशोधक होगा, तो वह संशोध्य ।

—विनोद

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

अहिंसा और शांति
विशेषांक

नई राष्ट्रता लीप

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

जनवरी १९६१

वर्ष : ९ अंक : ७

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

जनवरी १९६१

वर्ष ९ अंक ७.

अनुक्रम
पृष्ठ

वाइबन से एक उद्धरण	१९३	
कल की दुनिया	१९४	गांधीजी
विद्व-मानुष		
बनिये	१९६	विनोबा
शान्ति-शिक्षा की		
युनियाद	१९८	मार्जरी साइक्स
शिक्षा और बन्दूक का		
आज मेल नहीं हो सकता।	२०१	सम्पादकीय
अंक अवास्तविक समाज		
में वास्तविक शिक्षा	२०५	जे० एन० एटनकहैड
ऐसा है अहिंसा का रास्ता	२०८	प्यारेलास नैयार
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के		
लिए विद्व-धर्म की		
आवना	२११	दादा धर्माधिकारी
अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व,		
अहिंसा और शिक्षा	२११	एम्बनी बीवर
चुनीती और चुनाव	२१५	मार्जरी साइक्स
शिक्षा, शान्ति और		
अहिंसा से सम्बन्धित		
साहित्य	२१९.	
टिप्पणियाँ	२३१	

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक खर्च चार रुपये और अंक प्रति वा ३७ न. पै. है। चन्दा वेतनी लिया जाता है। बी. पी. डाक से भगाने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी प्राहक संख्या का उल्लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अन्य अंग्रेजी संस्थान करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्धा) में पत्र भेजा जाय।

पृष्ठ ९ अंक ७ ★ जनवरी १९६१

कमी किसी की हत्या न करने के आदेश को तो तुम जानते ही हो। लेकिन मैं कहता हूँ, मात्र हत्या ही हिंसा नहीं है। यदि तुम अपने भाई पर भी क्रोध करोगे, तो मैं कहता हूँ कि तुम नरक के अधिकारी बनोगे; यदि तुम अपने भाई को गाली दोगे, तो भी तुम अधोगति ही पाओगे; और यदि तुम उसे मूर्ख कहोगे, तो भी उसका दण्ड तुम्हें भोगना ही होगा। यज्ञ की वेदी पर सड़े होकर अपनी बलि चढ़ाते समय यदि तुम्हें याद आये कि तुम्हें अपने भाई पर तनिक भी क्रोध है, तो मैं कहता हूँ कि तुम बलि चढ़ाना छोड़ कर पहले अपने भाई के पास जाना और उसे संतुष्ट करके फिर अपनी बलि चढ़ाना। अपने विरोधी के साथ समझौता करने में तुम कर्मी देर न लगाना।

कल की दुनिया

बाघोजी

आज दुनिया के भविष्य के बारे में जितनी अटकलबाजी लगाई जा रही है उतनी पहले कभी नहीं लगाई गई होगी। क्या हमारी दुनिया में सदा हिंसा का ही बोलचाला रहेगा? क्या दुनिया में गरीबी, भुकमरी और दुःख-दर्द का कभी अन्त ही नहीं होगा? धर्म में हमारी अधिक व्यापक और अधिक दृढ़ श्रद्धा होगी या दुनिया ईश्वरहीन बन जायगी? अगर दुनिया में महान परिवर्तन होना है, तो वह परिवर्तन कैसे द्वागा? यह युद्ध से होगा या क्रान्ति से? या वह परिवर्तन पान्तिपूर्ण मार्ग से होगा? अलग-अलग लोग इन प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर देते हैं। हर आदमी जैसी आशा और अभिलाषा रखता है वैसे ही वह कल की दुनिया के लिए अपनी योजना बनाता है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर न केवल विश्वास के कारण देता हूँ, बल्कि पूरी श्रद्धा होने के कारण देता हूँ। कल की दुनिया ऐसे समाज की होगी, जो अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा होगा-होना चाहिये। अहिंसा सबसे पहला कानून है, उससे दूसरे सारे बरदानों का जन्म होगा। यह बड़ी दूर का ध्येय, अव्यावहारिक आदर्श मालूम हो सकता है, लेकिन यह ऐसा ध्येय अथवा आदर्श नहीं है, जो कभी प्राप्त हो न किया जा सके। क्योंकि इसे यही और इगो समय व्यवहार का रूप दिया जा सकता है। एक अकेला व्यक्ति दूसरों का रास्ता देखे बिना भविष्य का इस जीवन पद्धति को, अहिंसक मार्ग को अपना सकता

है। और अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो क्या व्यक्तियों के सम्पूर्ण समूह ऐसा नहीं कर सकते? और सम्पूर्ण राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकते? मनुष्य कोई काम आरम्भ करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ध्येय को सम्पूर्ण रूप में सिद्ध नहीं कर पायेंगे। यह मनोवृत्ति निश्चित ही हमारी प्रगति में सत्र से बड़ी रुकावट है-ऐसी रुकावट, जिसे चाहे तो हर आदमी दूर कर सकता है।

समान वितरण का कानून अहिंसा से ही निकलता और विकसित होता है, जो मेरी कल्पना को दुनिया का दूसरा बड़ा कानून है। इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया की चीजें मनमाने ढंग से सब लोगों में समान रूप से बाँटी जायगी, इसका अर्थ यह है कि हर मनुष्य को अपनी कुदरती जरूरतें पूरी करने जितना साधन मिलेगा उससे अधिक नहीं। एक मोटा उदाहरण ले अगर एक आदमी को प्रति सप्ताह पांच रत्तल आटा चाहिए और दूसरे आदमी को पांच रत्तल की जरूरत हो, तो हर एक को मनमाने ढंग से पांच रत्तल या पांच रत्तल आटा नहीं दिया जाना चाहिए, दानों की जरूरतें पूरी हो सकनी चाहिए।

यह हम कल की दुनिया से सम्बंध रखने-वाले साधक सब स महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। यह समान वितरण कैसे सिद्ध किया जाय? क्या धनी लोगों से उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाय?

अहिंसा उत्तर देनी है—नहीं। कोई भी हिंसक वस्तु मानव-जाति के लिए स्थाई रूप से हितकारी साबित नहीं हो सकती। धनिकों की सम्पत्ति जबरदस्ती छीन लेने से समाज बर्द बड़े लाभों से वंचित हो जायगा। धनी आदमी किसी चीज का संजेंन करना और उसकी व्यवस्था करना जानता है, उसकी योग्यताओं को या ही नहीं खो देना चाहिए। इसके बजाय धनी आदमी के पास उसका धन रहन देना चाहिए, ताकि अपनी उचित जरूरत पूरी करने के लिए जितना धन जरूरी है उतना वह काम में ले और बाकी बचे धन का ट्रस्टी बन कर रहे। यह बाकी धन समाज के भले के लिए खर्च हो। ऐसे मनुष्य दुनिया में पहले भी हुए हैं और आज भी मौजूद हैं। मेरे विचार से जब कोई आदमी अपने को समाज का सेवक मानने लगता है, समाज के लिए कमाता है और समाज के लिए ही खर्च करता है, तब उसकी कमाई अच्छी कमाई हो जाती है और व्यवसाय के लिए

किया जानवाला उसका साहस रचनात्मक साहस हो जाता है।

परन्तु क्या यह अहिंसा की सम्पूर्ण कल्पना मानव-स्वभाव में ही परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखती? और क्या इतिहास किसी भी जमाने में ऐसे परिवर्तन का सबूत देता है? इतिहास जरूर इस बात का सबूत देता है। अनेक मनुष्य तुच्छ, व्यक्तिगत और परिग्रहवाले दृष्टिकोण को छोड़कर ऐसे दृष्टिकोणवाले बन गए, जो सम्पूर्ण समाज को अपने सामने रखता है और उसके लिए काम करता है।

कल की दुनिया में मैं न तो गरीबी को देखता हूँ और न युद्धों, क्रांतियों और रक्तपात को और उस दुनिया में ईश्वर के प्रति ऐसी महान और गहरी थढ़ा होगी, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। व्यापक अर्थ में दुनिया का अस्तित्व ही धर्म पर निर्भर करता है। धर्म को जब से उखाड़न के सारे प्रयत्न असफल रहेगे।

शरीर-बलका उपयोग करना, गोला-बारूद काम में लाना यह हमारे सत्पात्रह के कानून के लिए बाधा रूप है। उसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है वह दूसरे आदमी से हमें जबरन करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर यह सामनेवाला आदमी भी अपनी पसंद का काम कराने के लिए हम पर गोला बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी बदरगाह पर पहुँचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बेल की तरह आँखों पर पट्टी बांधकर भले ही हम मान लें कि हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दरअसल तो बेल की तरह हम गोल घबकर ही घबकते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसंद है उसे मानने के लिए आदमी बसा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्पात्रह को ही सही साधन मानना चाहिये, करना बड़ा बिगड़ नतीजा आयगा।

विश्व-मानुष वनिये

हमारी वृत्ति पूरी तरह "वैश्वानर" की होनी चाहिए। ऋग्वेद के ऋषि ने दस हजार वर्ष पहले 'विश्व-मानुष' शब्द का प्रयोग किया है। वैसा हमें बनना है, क्योंकि वह इस युग की मांग है और आत्मज्ञान का आश्वासन है। विज्ञान और आत्मज्ञान, दोनों सकीर्णता पर समान रूप से प्रहार करते हैं—यह विशाल दृष्टि हम अपना ले। फिर भले ही हम घर का काम करे या गली की सफाई करे अथवा किसी राज्य का संचालन करे। हम यह भूमिका कायम रखेंगे, तभी संसार में टिक सकेंगे।

आध्यात्मिक संकट : आज समस्त संसार में एक आध्यात्मिक संकट पैदा हो गया है। मनुष्य का मन चक्कर में पड़ गया है। वह कुछ भयभीत हो गया है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। एक के बाद एक, इस तरह वह शस्त्रों के अविष्कार कर रहा है। उसकी बुद्धि काम नहीं दे रही है। वह शस्त्रों के हाथों में चला गया है। शस्त्र उसके हाथों से निकल गये हैं। आज हिंसा पर से उसकी थोड़ा दूट-कर गिर गई है, परन्तु अहिंसा पर अभी थोड़ा जम नहीं पाई है। एक थोड़ा थो, तो वह निश्चित था। अब तो वह भी नहीं रही। फिर भी मानव संस्थाएं बढ़ाता ही जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

संयुक्त हृदय विना संयुक्त वस्तु का निर्माण असंभव : बहुत वर्षों पहले मैं जब

पवनार में था, तो आजाद हिन्द सेना के कुछ लोग मुझसे मिलने आये। उन्होंने 'जय-हिन्द' कहा। मैंने उत्तर में कहा—'जय-हिन्द, जय दुनिया, जय हरि' ! मतलब यह कि 'जय-हिन्द' में भी मुझे भय लगा। आज नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी भी समझ में आने लगेगा कि 'जय हिन्द' में क्या खतरा है। यह 'जय-जगत्' की भाषा मैंने कर्नाटक में शुरू की है। संयुक्त हृदय के बिना संसार में कुछ भी संयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए संयुक्त हृदय के आन्दोलन के बिना हम जो कुछ भी दूसरी संयुक्त चीज करने जायेंगे, वह हमें विभुक्त ही करेगी।

प्रेम-व्यवहार से ही प्रश्न हल होंगे : किसी भी आदमी को देखते ही ऐसा प्रतीत होना चाहिए, मानो मेरी आत्मा ही आ रही है। तब हम एक साथ बैठेंगे और खामेंगे-पियेंगे। जिस प्रकार घर में प्रेम होता है, वैसा ही समाज में हो। मूल में प्रेम होगा, तो झगड़ों में भी मधुरता होगी। आप सिद्धांत के लिए झगड़ रहे हैं, यह मैं तभी समझूंगा जब आप सबों और फिर भी एक-दूसरे को प्रेम से गले लगायें। एक भाई कहने लगे कि हमें किसी से द्वेष नहीं है। इस पर मेरा जवाब यह है कि मनुष्यता के लिए केवल द्वेष का न होना काफी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रेम होना चाहिए। इतना होने के बाद हम चर्चा के लिए बैठें।

तब विचार-मैंद भी हो सकेगी। लिखा है—
‘मराठा तितुका मेलवावा, महाराष्ट्र धर्म
वाढवावा।’ यहा पर केवल एक ही धर्म है।
हम सब एक-दूसरे को धारण करने वाले हैं।
स्नेही-प्रेमी हैं। एक-दूसरे के दर्शन के बिना
हमें नौद नहीं आनी चाहिए। रामायण में
लिखा है कि जिस दिन राम लक्ष्मण का
नहीं देखते थे उस दिन उन्हें नौद नहीं
आती थी। “न च तेन विना निद्रा लभते
पुत्रपोत्तम” ऐसी प्रेम की अनुभूति हो। इस तरह
के परस्पर के प्रति अन्योन्य अनुराग हो। फिर
जितने भी वाद सामने आयेंगे, वे नस्ब-बोध में
मदद पहुचायेगे। अपने हृदयों में ऐसी अनुभूति
उत्पन्न कीजिये कि केवल इस भारत में ही नहीं,
संपूर्ण पृथ्वीतल पर जितने भी मनुष्य ह, वे
सब मेरे रूप हैं और मैं उनका रूप हूँ। एक
बार यह सिद्ध कर लीजिये, फिर औभर लडते
रहिये। प्रेम के बगैर झगडा ही नहीं सकता।

‘बन्दे मातरम्’ की तरह ‘बन्दे भ्रातरम्’
भी यह प्रश्न हल हो जायगा, तो क्या दूसरे
झगडे पैदा ही नहीं होंगे? जिस प्रकार एक
दिन के बाद दूसरा दिन आता है, उसी प्रकार
एक के बाद दूसरा, इस तरह प्रश्न पर प्रश्न
उठते ही रहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि
क्या आप जमीन की समस्या हल करने जा रहे हैं?
मैं कहता हूँ कि मैं क्या हल करनेवाला हूँ। शायद
मेरी ही समस्या हल हो जाय। रामचन्द्र ने बडा
लोक सग्रह किया, फिर भी वह वाकी रह गया।

फिर कृष्ण आये, बुद्ध आये, और अभी-अभी
हमारी आखों के सामने गांधीजी आकर चले
गये। उन्होंने भी लोक-सग्रह किया। परंतु
इसका क्या कमी अत आनेवाला है? ये वाद
ता चलते ही रहेंगे। ऐसा मान लीजिये और
परस्पर प्रेम बढाइये। रवीन्द्रनाथ कहा करते
थे कि ये लोग ‘बन्दे मातरम्’ तो कहते हैं, परंतु
‘बन्दे भ्रातरम्’ कभी नहीं कहते। भाई-भाई
आपस में लडते रह्य, तो क्या मा को अच्छा
लगेगा? इसलिए हम सब भाइयों को प्रेम से
रहना चाहिये। सब भाई भाई की तरह रहें।
केवल इतना कहने से वेद को समाधान नहीं
हुआ। भ्रातृत्व में भी समानता की कमी रह
जाती है। इसलिए उन्होंने एक सुन्दर शब्द
रख दिया—

‘अग्येष्ठात अकनिष्ठात एते स भ्रातरो वाच्यु ।’

भ्रातृत्व में समानता भी हो : भाई भाई
के बीच भी कोई बडा, कोई छोटा होता ही है।
पर हम ऐसे भाई होंगे कि हमारे बीच न कोई
छोटा होगा और न कोई बडा। अग्वेद के इस
मंत्र में मुझे अत्यन्त प्रेम का दर्शन हुआ। जिस
दिन हमें यह दर्शन हो जायगा, उस दिन हम
तुकाराम की तरह नाचने लगेंगे। लोग कहते
हैं कि तुकाराम को बडा दुःख सहना पडा। पर
खुद उन्हें तो कोई शिकायत नहीं रही। उलटे
उन्होंने तो लिखा है—“आनदाचे झोर्ही। आनद
तरंग आनदाचे अंग। आनदाचे काय झाले सांगू।
काही चिंता नाहो।”

शान्ति-शिक्षा की बुनियाद

नई तालीम के पाठको को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा-विचारों में महात्मा गांधी की देन एक अच्छी पद्धति के अलावा और कुछ भी है। बच्चों की मेहनत से ही खर्च बसूल करके शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के "पागलपन" से भी वह कुछ ज्यादा है। "जीने और करने" से सीखने की पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी मागने की कोई जरूरत तो नहीं है, वह ऐसी एक पद्धति है जिसे बुनियाभर के अनुभवों और ज्ञानी शिक्षकों का समर्थन मिला है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा की सफलता का मापदण्ड और कसौटी मानने के लिए भी हम किसी से माफ़ी नहीं मागना चाहते हैं। यह बात हमेशा ही मानी हुई है कि आदमी को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का उद्देश्य है और वह आज भी मानी जाती है; हालांकि अब यह आम तौर पर किसी धन्ये और तनख्वाह की योग्यता दिखा-नेवाले सर्टिफिकेट मागने का नीचा रूप धारण करती है। लेकिन पद्धतियों का, चाहे वे कितनी ही अच्छी क्यों न हों—यान्त्रिक नियम के रूप में अधःपतन हो सकता है और परीक्षाएँ कई दफे पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के बदले बाधारूप बन सकती हैं। इस अधःपतन से बचने का उपाय हमेशा यह याद रखना है कि पद्धतियाँ और परीक्षाएँ हमारे अन्तिम साध्य नहीं हैं, बल्कि शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के साधनमात्र हैं।

पद्धतियों और परीक्षाओं का ठीक उपयोग तभी हो सकता है, जब कि हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो। नई तालीम का लक्ष्य ऐसा एक भारत है जिसका जीवन शान्तिपूर्ण और स्वतन्त्र हो; उसका मतलब है ऐसा एक भारत, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था सत्य और अहिंसा पर आधारित है। आज की नई तालीम बालाओं का तात्कालिक उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारी समझ कर और स्वेच्छा से उस अहिंसक समाज रचना के निर्माताओं में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार करना है।

ऐसे लोग हैं जो पूरी सच्चाई के साथ मानते हैं कि आन्तरिक अव्यवस्था और बाह्य आक्रमण के प्रति रक्षा के लिए राष्ट्रशक्ति की जरूरत है। यहाँ उनके साथ बहस करना हमारा उद्देश्य नहीं है। नई तालीम का काम वादविवाद करना नहीं, बल्कि अपने ही क्षेत्र में अहिंसा की शक्ति को प्रत्यक्ष करके दिखाना है। साधारण तौर पर शान्ति के काम के दो हिस्से हैं। पहला काम समाज की पुनर्रचना का है, जिससे कि अन्धधर्म, भय और स्वार्थों का निराकरण हो, जो युद्ध और हिंसा की तरफ ले जाते हैं। दूसरा : आदमियों की वृत्तियों, आदतों और मूल्यों को ऐसे बदलना है जिससे कि वे शान्ति-मय सहयोगी जीवन के लिए इच्छुक और समर्थ बनें। पहला सारे सर्वोदय आन्दोलन का काम है, दूसरा शिक्षा का विशेष कार्य है। ये

दोनों पूरी तरह से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सफलता के लिए जरूरी हैं, फिर भी नई तालीम के कमियों को दूसरे मुद्दे पर विशेष करके अपना ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

यह शांति के लिए शिक्षा “दिमागी ज्ञान” का ही कार्य नहीं है, यह बात बहुत जोर के साथ कहने को है। नई तालीम वालाओं में भी हमें ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो समझते हैं कि शांति-शिक्षा का मतलब उचित अवसरों पर—जैसे गांधीजी का जन्मदिन इत्यादि—उनके नेतृत्व में अहिंसा से क्या-क्या कार्य हुआ, इस पर बच्चों को भाषण देना है। बौद्धिक ज्ञान का जरूर अपना स्थान है और दुनिया में शांति के बीरो ने क्या-क्या किया है, इसकी जानकारी बच्चा को मिलनी आवश्यक है। समाज शास्त्र की किताबें मानवता के परस्परवलबन और इतिहास के विधायक तथा सहयोगी पहलुओं पर जोर दें, यह अच्छा है। लेकिन इस तरह का “बौद्धिक ज्ञान” बच्चों के लिए वास्तविक और जीवन्त तभी बन सकता है जब वह ‘जीवन के लिये’ शिक्षा की एक संपूर्ण योजना के साथ समन्वित हो और जब वह भावनाओं का जगावे व इच्छाशक्ति का नियमन करे। ऐसी एक शांति की शिक्षा की योजना का विस्तार के साथ वर्णन करने के लिए तो एक पूरी किताब ही चाहिये। एक छोटे लेख में शिक्षक के लिए ऐसे कुछ साधारण, सरल नसोटियां सुझाना मात्र ही हो सकता है जिससे वह अपने स्कूल के दैनिक काम की योजना को आव सके।

मुना है कि चीन में इस तरह की एक कहानत है—

जब मैं सुनता हूँ तो मूलता हूँ,

जब मैं देखता हूँ तो याद करता हूँ,

जब मैं करता हूँ तो जानता हूँ।

केवल “सुनने” के मर्यादित मूल्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शांति की शिक्षा का पहला कदम बच्चे को यह देखने देना है कि उस समाज के जीवन में, जिसका कि वह एक सदस्य है, शांतिमय अहिंसक तरीकों का कैसे उपयोग किया जाता है, वैसे ही शिक्षकों के आपसी संबंध में, शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ के व्यवहार में, निर्णय लेने तथा मतभेदों को निपटाने में। और इस “देखने” के साथ-साथ बच्चे को उसका अभ्यास भी करने देना चाहिए, ताकि उस “करने” के अनुभव से वह शांति की बातों को सीखे।

स्कूल की या वर्ग की एक अच्छी आम-सभा जिसमें बच्चे उनके लिए व्यावहारिक महत्व की बातों के बारे में स्वयं निर्णय लेते हैं और उनको अमल में लाते हैं, उसके सदस्यों को जिम्मेदार, अहिंसक सहयोग का प्रशिक्षण देने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सभा को एक सच्चा, जीवन्त स्थान बनाने के बारे में स्कूल के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह सोच-विचार करना चाहिये। इसके लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से आत्म-समय, सत्र और नम्रता एक जरूरी शर्त है। ऐसी शालासभा में हिस्सा लेने से बच्चा “देखता” और “करता” है।

दूसरा मुद्दा है, सत्य की एकान्त निष्ठा। ऐसी भावुकता जो मानवीय स्वभाव और इतिहास के अरुचिकर सत्यों से अपनी आखें मूंद लेती है, हमारे सारे काम को दूषित कर

यद्यपि हम ऐसे इतिहास को, जिसमें आधिकारों की छीनाझपटी और युद्ध की ही बातें हैं, पसंद नहीं करते हैं, दूसरी ओर उन वस्तु-स्थितियों को भुला कर हम इतिहास का झूठा रूप भी बना देना नहीं चाहते हैं। झगड़ों और स्पर्धाओं ने भी इतिहास में महत्वपूर्ण भाग लिया और वह भाग हमेशा सर्वथा पापिष्ठ भी नहीं रहा। हमारी इस स्वाभाविक इच्छा के कारण, कि बच्चे अहिंसा में पूरी-पूरी श्रद्धा के साथ रहें, हम कहीं सर्वोदय और मानव समाज की व्यवस्था के बारे में दूसरे विचारों के बीच अन्यायपूर्ण तुलनाएं न करें। अगर हम वैचारिक विभिन्नताओं और कठिनाइयों के बारे में न्याय और वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य का पूरा-पूरा पालन नहीं करते हैं, तो दुनिया की दृष्टि में कोई भावुक बन कर तिरस्कृत किये जाने के अर्ह बनेंगे। बच्चों के साथ व्यवहार में भी हमें उनके अन्दर की आत्ममग्न-वृत्ति के विधायक स्वरूप को पूरी तरह जानने-समझने की जरूरत है। बच्चा जो खीरता, निर्भयता और पराक्रम की पूजा करता है, वह एक स्वस्थ वृत्ति है। १९३८ में हिटलर और चार्लिसा को "मनाने" के प्रति जो जनमत उठ खड़ा हुआ वह एक अच्छी बात थी। "मनाना" शांति नहीं है। शान्ति के लिये निर्भयता और सत्य का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए बच्चे को शांति-समाज के नेताओं में इस धीरता, न्याय-वृत्ति और सच्चाई की सक्रिय रूप में देखने की जरूरत है, उसे भी वैसा "करने" का मोवा मिलना चाहिये।

तीसरी बात परस्पर प्रेम और आत्मनिर्भरता की आदत से उत्पन्न मौलिक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा-बोध की है। यह एक मानी हुई बात है कि मानव प्राणियों में ही नहीं, जानवरों में भी

भय और विपद् की आशंका हिंसा को जन्म देती है। जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वे "युक्ति को सुनने" स्वयं बदलने और समाज के साथ शांति से रहने के लिए तैयार होते हैं। यह मौलिक सुरक्षा-बोध दो परस्पर विरोधी न होते हुए भी विभिन्न बातों पर अवलंबित है—पहला यह अनुभव करना कि कोई उसे प्यार करता है और उसकी चिन्ता करता है। दूसरा व्यक्तिगत रूप से और समाज के अन्दर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता अनुभव करना। इसी कारण से किसानों के और कारीगरों के समुदाय, जो अपनी जरूरतों की चीजों का उत्पादन करने की क्षमता महसूस करते हैं, शान्ति-प्रिय होते हैं। उन लोगों में जो अपनी आजीविका के लिए ऐसी शक्तियों और परिस्थितियों पर अवलंबित होते हैं, जो उनके वश की नहीं होती, यह सुरक्षा-बोध नहीं पाया जाता, और वे जल्दी ही हिंसा के लिए उतारू हो जाते हैं। केन्द्रीकृत उद्योगों पर आधारित जिन्दगी में यह खतरा है।

इस प्रकार नई तालीम की उद्योग केन्द्रित शिक्षण पद्धति और शांति की शिक्षा के रूप में उसकी कार्यक्षमता का गहरा परस्पर सम्बन्ध है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए प्रेम से उत्पन्न सुरक्षा-बोध की पहली आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें आत्मनिर्भरता का शिक्षण ऐसे एक समाज में रहने से मिले जहाँ उन्हें प्रेम और देखभाल मिलती हो। यह उस समाज के जीवन का स्वाभाविक भाग हो। प्रेमपूर्ण मातृवीय सम्बन्ध और प्रेमपूर्ण कारीगरि, दोनों एक साथ चलनी चाहिए। बच्चों को यह मालूम होना चाहिये कि समाज के बड़े को उसमें पूरा विश्वास और श्रद्धा है।

अगर शिक्षा में उद्योगो का स्थान सोखने के एक माध्यम के रूप में ही माना जाता है, उससे अधिक उनका कोई मूल्य नहीं है, तो शान्तिप्रिय मानवों को बनाने में वह विशेष सफल नहीं होगा। अगर बच्चा को यह महसूस हो कि उन्हें उद्योग का काम ऐसे लोगों के द्वारा दिया जाता है जिन्हें उनके कल्याण की चिन्ता नहीं है तो उसका परिणाम उनमें अरक्षितता की भावना पैदा करना होगा। और उसकी प्रतिक्रिया हिंसा हो सकती है। विनोबाजी नई तालीम शिक्षकों को चुनौती दे रहे हैं कि वे आत्मनिर्भर हों, तनस्वाह निर्भर नहीं। इस चुनौती को हमें गंभीरता के साथ समझना है। आत्मनिर्भर, शान्तिप्रेमी शिक्षक ही बच्चों को समाज के शान्तिप्रिय सदस्य बनने में मदद कर सकते हैं।

सेवा जिन्हें किसी प्रकार की तगो है, उनके साथ बाट कर खाने की तैयारी, 'अन्त्योदय' के लिए अपने आपको देना, उनके साथ एकात्म्यबोध यह बहुत ऊँचा आदर्श है। धायद हम उस तक पूरा-पूरा पहुँच न पायें। लेकिन उस दिशा में सतत प्रयत्न करना शान्ति की शिक्षा का एक सारभूत अंग है। विनोबाजी आग्रह के साथ कहते हैं कि शान्ति सैनिक को शुरू से आखिर तक और सब समय सेवा सैनिक होना चाहिये और उसका पहला गुण सब के लिए गहरी सवेदना का होना चाहिये। शान्ति का विद्यालय बनने के लिए नई तालीम

समाज को एक शान्तिमय सृजनात्मक उत्पादक काम में लगे स्नेहपूर्ण परिवार ही नहीं बनना होगा, उसे सत्य के अनुसन्धान में वस्तुनिष्ठ दृष्टि और खुला दिमाग रखना ही काफी नहीं, अपने सब कार्यों को शान्तिपूर्ण तरीके से चलाना भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन सब बातों के अलावा अपने समाज से बाहरवाले लोगों से भी उसे सक्रिय सवेदना रखनी चाहिये—सहयोगिता में, सेवा में। ऐसा विद्यालय जिसका मतलब अपने से ही है, चाहे वह कार्य की सुचारुता की दृष्टि से हो, एक स्वार्थनय सस्था बन जायगा और बच्चा को स्वार्थ सिखायगा। स्वार्थ और शान्ति एक साथ नहीं चल सकती है। विद्यालय में बच्चों को अपने ही कार्यों को नहीं, दूसरों की भी बात सोचने की आदत डालनी चाहिये। इंग्लैण्ड और अन्य देशों के भी कई स्कूलों में कभी-कभी शिक्षक और विद्यार्थी मिल कर एक वक्त का खाना छोड़ दिया करते हैं, जिससे कि वह पैसा अन्य देश के भूखे बच्चों के लिए भेज सकें। उससे इस तरह की शान्ति-शिक्षा का अभ्यास होता है। और भी कई प्रकार के व्यावहारिक काम हो सकते हैं। दरअसल तरीके का नहीं, सिद्धान्त का महत्व है। जैसे कि शुरू में कहा गया, विद्यालय-जीवन अपने में कोई साध्य नहीं, यह साधन है, साध्य तो ऐसे स्त्रो-पुरुषों का निर्माण है जो अपने ही शान्तिमय जीवन से दुनिया में शान्ति स्थापित कर सकें।

शिक्षा और बन्दूक का आज मेल नहीं हो सकता !

सम्पादकीय

“शिक्षा का उद्देश्य और उसकी दिशा यह होगी कि जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो, उससे मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वातंत्र्य के प्रति अज्ञान की पुष्टि हो। शिक्षा राष्ट्रों, मानव वंशों और धार्मिक सम्प्रदायों में आपसी सहिष्णुता, सहानुभूति और भरोसे का विकास करेगी और राष्ट्रसंघ के द्वारा चलाये जाने वाली शान्ति स्थापना की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ायेगी।”

मानवीय अधिकारों के घोषणापत्र के अष्ट २६ का यह दूसरा पैराग्राफ है। ‘शिक्षा क्या है, इसकी इसने कम शब्दों में और इसकी सुन्दर भाषा कम ही समझे आती है। इसे बोझ बारीकी से दलें

व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास

सम्पूर्ण विज्ञान का क्या मतलब? हम समझते हैं कि उसमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, सेवा और सृजनात्मक दक्षिणता का विकास और स्वस्थ व समयमय जीवन बिताने की कुशलता आदि बातें आती हैं। किन्तु क्या इन बातों से बढकर अधिक महत्व गुण-विज्ञान को नहीं है? कौन से गुण? वे गुण, जो उपरोक्त बातों में कुशल व्यक्ति के भी अन्दर अजर न हो तो वह अपूर्णता ही रह जाता है, और यदि वे एक अनपेक्षित के अन्दर भी हो तो उसे सम्पूर्णता की ओर ले जाते हैं। बहुराष्ट्र और प्रेम मनुष्यता के अत्यन्त आवश्यक संयोग होते हैं। क्या शिक्षा का यह फल नहीं है कि व्यक्ति में वह इन गुणों को सर्वोच्च स्थिति

पर पहुँचाये? हमें नहीं लगता कि कोई चिन्तनशील व्यक्ति इस बात से असम्मत होगा। फिर भी शिक्षा अपना यह कर्तव्य पालन नहीं कर पा रही है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के ध्येय और उसकी पद्धति व साधनों के बारे में हमारा विचार स्पष्ट नहीं है।

कृष्ण सायी और पद्मिनी पर सत्ता नहीं करती। वह तो “बोर” और “डार्क” को भी शिक्षा करके भरती है। जिस शिक्षा के कार्यक्रम में शक्ति और अविश्वास की, सूक्ष्मतरंग तरीकों से नीव डाली जाती है, वह मनुष्य समाज में कृष्ण और प्रेम की परम्पराएँ नहीं डाल सकती है। शिक्षा सभी सफल होती है जब वह व्यक्ति या समूह को मन के ऊपर उठकर सोचना सिखाए, जिसे अभी भी अज्ञान-दृष्टि बहने है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के पूरे कार्यक्रम को बड़ी बारीकी के साथ समीक्षित किया जाय। जीवन की अन्य बातों, विज्ञान और इतिहास की बातों को ऐसे मन के लिए अज्ञान-दृष्टि (खुली दृष्टि से) देखना सम्भव नहीं है, जिसमें प्रतिकूल भावों की बुनियाद (प्रेजुडिस) पड़ चुकी हो। और फिर ऐसे मन के लिए हृदय से सम्बन्ध रखनवाले विषयों पर खुली दृष्टि से सोचना तो असम्भव ही है, जिसके अन्दर पहले से ही प्रतिकूल भाव निहित हो चुके हैं। शिक्षक सिखाता है, “सामान खोरी हो जाने का डर है, इसलिए मुझे हमेशा सतर्क रहना चाहिए और चारों को पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।” ऐसी शिक्षा के वातावरण में क्या बालक बहुराष्ट्र और विश्वास के सद्गुणों को प्राप्त कर सके? बहुराष्ट्र उन बालकों के हृदय में बसेगी जिन्हें यह बताया गया हो कि मनुष्य अभाव में भारण ही

चोरी करता है। यदि दुनिया से अभाव का निराकरण होगा तो चोरी भी बली जायगी। हा, एक और प्रकार के व्यक्ति होते हैं, चाहे बिल्कुल ही कम संख्या में क्यों न हो जो चोरी अभाव के कारण नहीं, बल्कि आदत के कारण करते हैं। मनोवैज्ञान में उसे क्रेन्डोमेनियम की 'बिमारो' कहा गया है, जिसके इलाज का नुसला सजा पर नहीं, बल्कि कठोरता और सहानुभूति के उतार पर बना हुआ बताया जाता है।

एकाग्र वाक्य में रहें तो, मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हुआ सब माना जायगा जब कि वह परिस्थिति को खुली नजर से देखना जाने और उसका मुकाबला अहिंसात्मक तरीकों से करे। तब यह गुण-विकास की शिक्षा होगी।

मानवीय अधिकारों और युनियादी स्वातंत्र्य के प्रति श्रद्धा

क्या है ये मानवीय अधिकार और मानव की युनियादी स्वतंत्रता? क्या शिक्षा इन "मानवीय अधिकारों" का बोट का अधिकार, "भाषण का अधिकार" और "पूरी तन्त्राह का अधिकार" इन "अधिकारों" तक ही सीमित रहेगी, या जीवन के कुछ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी ध्यान देगी? अवश्य ही हम शिक्षा को इतने छिछले और सकीर्ण विचार तक ही सीमित नहीं रखना चाहेंगे, चाहे नैतिक अर्थों के लिए ये "अधिकार" किन्ने ही आवश्यक क्यों न हों। व्यक्ति में यह भाव जगाना है कि उसे अपने श्रम और बुद्धि द्वारा समाज की सेवा करने का अधिकार है और वह अधिकार उसकी दृष्टि, मनोवैज्ञानिक प्रकार और शक्ति के अनुसार मानव समाज के जीवन में सृजनात्मक योगदान करने का है। और जब शिक्षा व्यक्ति और समूह में इस अधिकार की सेना को जगायगी तभी 'अधिकार' का सच्चा अर्थ सामने आयेगा।

एक और मानवीय अधिकार है, जिसके बारे में हर चेतन व्यक्ति को आग्रह रहना होगा—'क्या मुझे किसी दूसरे के प्राण को लेने या उस बच्य देने का

अधिकार है? क्या 'चोर-डाकू' को भी एक मनुष्य के नाते इस संसार में रहने का अधिकार उतना ही नहीं है जितना मुझे?

यही बात युनियादी स्वतंत्रता की भी है। समुचित शिक्षा की योजना और कार्यक्रम में उन्मुक्त विचार-चिन्तन करने का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक होगा। आज शिक्षा मुक्त नहीं है, वह सरकारी के मातहत चलती है—जा विद्यालय 'गैर-सरकारी' बहू-काठे हैं, वे भी। लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों द्वारा जकड़े हुए हैं। ऐसी हालत में शिक्षा का को स्वतंत्रता नाम की चीज से परिचय भी नहीं होता। भला ऐसी परिस्थिति में मुक्ति का पाठ बालकों को कैसे मिल सकता है। सरकारें राष्ट्रीयता की प्रत्यक्ष भूमिका होती हैं। उनके द्वारा सचि में ढाढ़ी हुई शिक्षा नवयुवकों को उठान, देश की सीमाओं के भीतर ही लेने देगी, और वह भी जिस राजनैतिक दल की सरकार होगी उसी दल की नीति को पोषण देने वाली उठान। "सीमाओं की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है" यह उस शिक्षा का एक पाठ है।

घोषणापत्र के उपरोक्त वाक्य का अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत है, ऐसा हम समझते हैं। उस वाक्य का सीधा-सादा अर्थ गुरुदेव रवीन्द्रनाथ और विनोय का विश्व-मानुष निर्माण करना है। शिक्षा में किसी प्रकार की वैचारिक-आध्यात्मिक सीमाओं का बंधन नहीं हो सकता। उसमें किसी प्रकार का "हम-डान्डी-नेशन" (बुद्धि को किसी एक विचारधारा के रंग में रंग देना) नहीं चल सकता।

घोषणापत्र के द्वारा राष्ट्रसभ ने यह अपेक्षा व्यक्त की है कि शिक्षा का उद्देश्य सहिष्णुता, सहानुभूति और मैत्री का विकास करना हो। गांधीजी ने हमें सिखाया था कि जो तुम्हारे आदर्श हो उन्हीं के अनुकूल तुम्हारे साधन होने चाहिए। डंडा दिखाकर या डंडे का जबाब डंडे से देकर मैत्री की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शिक्षा को यदि मैत्री का निर्माण करना है तो उससे हर प्रकार के वे साधन निकाल देने पड़ेंगे जो मनुष्य-मनुष्य के बीच, राष्ट्र-राष्ट्र के बीच रखावट डालते हैं, भय का, अविश्वास का बाजारबान निर्माण

है। पर होता क्या है? उनका ज्यादातर समय निरर्थक प्रवृत्तियों में जाता है, जिनका उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रयोजन नहीं है, शालासमाज के सदस्यों के नाते कोई प्रयोजन नहीं। हमारे तेजस्वी नवयुवकों के लिए दिमाग के भरपूर भोजन का आयोजन हो, यह मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आज तो उनकी शक्ति का कितनी अनावश्यक बातों में अपव्यय होता है। किशोर अवस्था की रुढ़किया घटो तक 'एक्सट्रेक्ट' गणितसीख कर क्या करेंगे? सिर्फ परीक्षा पास होने के लिए सबका को कितना 'मृत' इतिहास उनके अनिच्छुक मतिष्क में धुसा देना पड़ता है। कलाकारों और लेखकों को चित्र बनाने और लिखने के बजाय तारीखें और नाम रट-रट कर याद करने पड़ते हैं। और सुबह नौ बजे से शाम के चार बजे तक बच्चों को कमरे में बन्द करके रखना—इस सबका मैं प्रयत्न विरोध करना चाहता हूँ।

बीस साल से मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ और यह प्रयत्न करता रहा हूँ कि वह वस्तु-स्थितियों से कम-से-कम विच्छिन्न रहे। इसलिए अब मेरी दृष्टि भी कुछ गंभ्य हो गई और १९४० में जैसे करता था, वैसे बड़ा-बड़ी बातें और दावे अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, और यह कि हर एक विद्यार्थी को ऐसी परिस्थिति मिले जहाँ उसे खुद सोचने का मौका हो। उन्हें ऐसी प्रवृत्तियों में लगना चाहिये जो उनके मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली हो। यह मानसिक स्वास्थ्य तभी मिल सकता है जब कि वे अर्थपूर्ण कामों में लगे हों और ऐसे बड़ों के संपर्क में आएँ जो खुद भी कुछ मतलब का काम करते हों।

एक सच्चे विद्यालय में सब तरह की प्रवृत्तियाँ चलनी चाहिए। वहाँ संगीत और नाच होगा, बच्चों को खेलने के लिए पानी और मिट्टी और अन्य सामान भरपूर होंगे। बाद में उन्हें कुम्हारकाम का परिचय होना चाहिए। खूब चित्र बनाने के मौके हों। सब तरह के कामों में उन्हें प्रोत्साहन मिले। वे नाटक खेलेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, कविता बनायेंगे, क्योंकि वे जवान हैं, जिन्दगी से भरे हैं। और इसी उद्देश्य के लिये ही तो इस धरती पर भाषा का उदय हुआ था।

कलाएँ शिक्षा की आलंकारिक वस्तुएँ नहीं हैं। वे उसकी आत्मा और आधार हैं। और जो शिक्षक उत्साह के साथ, गरमाई के साथ बच्चों को इनका परिचय दे सकता है वह किसी भी सम्य समाज के लिये अमूल्य होगा। कलाकार के और बच्चे के बीच में तुरन्त ही संवेदना का सबन्ध बन जाता है। किशोर अवस्था में हम इसको तोड़ देते हैं। इससे नुकसान हमारा ही होता है।

शास्त्रुतिक बातों में, जैसे व्यावहारिक बातों में भी, हमारी शिक्षा वास्तविक बननी चाहिए। बच्चों को अन्न के उत्पादन में मदद करनी चाहिए। बगीचे, खेत, मवेशी, गाय, बछड़े, मुर्गी यह सब क्यों नहीं? सिर्फ खर्चीली प्रयोगशालाएँ ही क्यों?

बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रवृत्तियों के साथ खेल के लिए भी खूब समय रहना चाहिए—ऐसा समय भी चाहिए जितने यह 'बेकार' बिता सके, लेकिन इसका अर्थ उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। बच्चा स्वतन्त्र हो इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा उसके लिए चिन्ता न करे। बच्चे को यह विश्वास होना चाहिये कि जो बड़े

उसकी देखभाल करते हैं, वे इसकी स्वाभाविक इच्छाओं और-प्रवृत्तियों में रोड़ा नहीं अटकाएंगे।

ऐसी शिक्षा से बच्चे निर्भयता में पलेगें, उनमें हिंसा-वृत्ति नहीं होगी, वे बड़ों की इज्जत करेंगे, लेकिन अधिकारवाद के प्रति उन्हें सच्ची अरुचि होगी। आज हमारे समाज में भय, हिंसा और अधिकारवाद है, और निर्भय-वश बहुतेरे स्कूलों में भी घंसा होता है।

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह कोई आसान काम है। मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रवृत्ति इतनी सरलता से प्राप्त नहीं की जा सकती। बच्चों को एकदम ज्ञानी तो नहीं बना सकते हैं, फिर भी अपनी ही शाला-समाज के कार्यों

में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसका लक्ष्यमात्र भी अभ्यास "नागरिकत्व" की ढेरों पाठ्यपुस्तकों से मूल्यवान् है। स्कूल के वास्तविक कार्यों में स्वयं-शासन का अभ्यास "उच्च-शिवर" के नाटकों को दुनिया से खतम कर देगा, क्योंकि वही शिक्षा सहजीवन का सच्चा अभ्यास कराती है। समस्याओं का समाधान ढूँढना मनुष्य-मस्तिष्क का विशेष कार्य है। आज हम अपने स्कूलों की समस्याओं को और जटिल बनाने का अभ्यास करा रहे हैं, उनके समाधान करने के लिए दिमाग को प्रशिक्षित और स्वतंत्र बनाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं।

(“बॉर रेजिस्टर” से)

हमेशा का नारा 'जय जगत्'

चार बातें ध्यान रखनी योग्य हैं : १. आज का नारा जय जगत्, २. हमेशा का नारा जय जगत्, ३. हमरा नारा जय जगत् और ४. सबका नारा जय-जगत्। आज का, कल का और परसों का भी वही नारा है। उसी से उद्गार होगा। 'हमरा नारा' अलग नहीं, इसलिए 'सबका नारा', 'आज का नारा' और 'हमेशा का नारा' जब एक ही होगा, तभी सब लोग एक होंगे, नहीं तो अनेक कारणों से फूट पड़ेगी और धर्म-भेद, जाति-भेद, पंच-भेद, देश-भेद, भाषा-भेद जैसे टुकड़े-टुकड़े ही जायेंगे। समाज की शांति यहीं अटकी हुई है।

—विनोबा

ऐसा है अहिंसा का रास्ता

पञ्चाव की भयानक घटनाओं के समाचार ने जनमानस को उत्तेजित कर दिया था। रावल-पिन्डी और दूसरी जगहों से भी शरणार्थी हजारों की तादाद में आने लग गये और उनकी बताई कहानियाँ दिलों में आग लगा रही थी। प्रार्थना में कुरान का पाठ शुरू ही हुआ था, जब एक हिन्दु महासभा का नौजवान उठ खड़ा हुआ और उसने जोरों से चिल्लाकर कहा—“यह हिन्दु मन्दिर है। यहाँ आपवो हम मुस्लिम प्रार्थना करने नहीं देंगे।” कुछ लोगो ने उस आदमी को जबरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन गांधीजी ने मना किया, “अगर एक भी शरूस को एतराज हो तो मैं प्रार्थना आगे नहीं चलाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि अल्पमत को परिपूर्ण स्वतन्त्रता हो।” उस नव-युवक ने मंच के पास जाने की कोशिश की। लेकिन लोगो ने उसे रोक लिया। इस पर गांधीजी यह कहते हुए कि “मेरे बीच इस नौजवान के बीच मैं कोई न आये”, उससे मिलने के लिए आधा रास्ता खुद चल कर आये, जनसमूह प्रार्थना में विघ्न होन के कारण गुस्सा हो गया और वह युवक वहाँ से जबरदस्ती हटा दिया गया। गांधीजी ने गहरे दुःख के साथ स्तोंधों से कहा “यह युवक गुस्से में था। गुस्सा एन पागलपन ही है। आपका और मेरा

कर्तव्य पागलपन का मुकाबला पागलपन से नहीं, शांत बुद्धि से करना है। मैं बिहार से आ रहा हूँ। लोग पागल होकर क्या-क्या कर डालते हैं, यह मैंने अपनी आँखों देखा है। उससे मेरा सिर लज्जाभार से झुक गया है।”

दूसरे दिन प्रार्थना शुरू करने के पहले गांधीजी ने एकत्रित जनसमूह से पूछा कि क्या उनमें कोई प्रार्थना के बारे में एतराज करनेवाला है? एक युवक कूद कर उठ खड़ा हुआ और उसन पिछले दिन के वाक्य फिर से दुहराये “यह एक हिन्दु मन्दिर है।”

गांधीजी—“यह भगियो का मंदिर है। केवल मन्दिर के अधिकृतों को ही आपत्ति करने का हक है। उन्होंने तो आपत्ति नहीं की।”

युवक—“यह सार्वजनिक प्रार्थनास्थल है। अगर आपको कुरान से पाठ करना है तो और कहीं जाना होगा।”

गांधीजी—“मैं अत्यन्त नम्रता से निवेदन करता हूँ कि स्वयं एक भगी होने के नाते भुक्ते भगियो की तरफ से बोलने का ज्यादा अधिकार है, बनिस्वत आपने, जिसन एक बार भी कभी पाखाना नहीं साफ किया होगा और अभी भी बरन के लिए तैयार नहीं होग।

जनसमूह चिल्लाने लगा—“हम प्रार्थना चालू रखना चाहते हैं। सब की इच्छा के विरोध में एक व्यक्ति को उसे रोकने का क्या अधिकार है? कृपा करके प्रार्थना शुरू करें।”

गांधीजी ने युवक से अपोल की, “हजारों लोग चाहते हैं कि प्रार्थना शुरू करें। अगर आप इस बात पर अड जायेंगे तो वे सब लोग निराश होंगे। क्या यह आपके लिए उचित है?”

युवक बैठ गया। दूसरा उसकी जगह आग बरसाते हुए खड़ा हुआ, “आप एक भस्जिद में जा कर गाथा के श्लोक क्यों नहीं पढ़ते।”

लोगों का सन्न खतम हो रहा था। लेकिन गांधीजी ने कहा “ठीक है। कल मैं फिर से यह प्रश्न पूछूंगा और एक छोटा सा बच्चा भी ‘ना’ कहकर मुझे प्रार्थना से रोक सकता है।” इतना कहकर वे प्रार्थना भूमि से चले गये और अपने कमरे में ही प्रार्थना की, सिर्फ उनके साथी ही उसमें शामिल हुए।

तीसरे दिन गांधीजी प्रार्थना भूमि की तरफ जा रहे थे तो उनके हाथ में एक पत्र दिया गया, जो लगा कि भगी सगठन के अध्यक्ष की तरफ से लिखा गया है। वे लोग नहीं चाहते थे कि बापु भगी कॉलोनी में रहें, यह उस पत्र का तात्पर्य था। लेकिन पता चलाने पर यह झूठ साबित हुआ। गांधीजी ने जनसमूह से कहा “मेरे जैसे बूढ़े मादमी पर यह क्या मज़ाक है? मुझसे कहा जाता है कि मुझे प्रार्थना चलाने देंगे, अगर मैं कुरान के पद्य न पढ़ूँ। मेरी आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार प्रार्थना करने की भी स्वतंत्रता क्या मुझे नहीं है?” उन्होंने अपने विचार का आगे स्पष्टीकरण किया—अगर जैसे बड़ा बहुमत अनर्की प्रार्थना रोकने का

प्रयास करता तो वे जरूर उसके क्रोध का जोखिम उठा कर प्रार्थना चलाते। लेकिन रुकावट डालने वाले तो केवल एक मुठ्ठीमर ही हैं। अगर हम संख्याबल के आधार पर उनकी अपेक्षा करते हैं तो वह श्रद्धा की नहीं, शैतान की जीत होगी। प्रार्थना का उद्देश्य आदमियों के दिलों में शान्ति स्थापित करनी है, न्यून पक्ष को संख्या बल से दबाना नहीं है।” इसके बाद उन्होंने फिर से पूछा कि क्या किसी को एतराज है। उनके जवाब में तीन लोग खड़े हो गये।

गांधीजी ने कहा—“मैं प्रतिपक्ष के सामने सिर झुकाता हूँ—प्रार्थना नहीं होगी।”

जब वे उठ कर जाने लगे तो फिर से जनसमूह से चिल्लाहट हुई—लोगों ने आग्रह किया कि प्रार्थना चले।

गांधीजी ने कहा—“आज नहीं। विरोधियों को संख्या बढी है, यह अच्छा है।”

“नोआखाली में लोगों ने मुझे रामधुन करने से नहीं रोका था” उन्होंने दुःख से कहा, “जिनकी आपत्ति थी वे लोग उठ कर चले जाते थे।”

इस तरह रोज अहिंसा की परीक्षा होती रही। “प्रार्थना सभा में यह विरोध अभी तक क्यों चल रहा है?” उन्होंने मनु से कहा कि अहिंसा की उनकी साधना सिर्फ उनकी गलती से ही नहीं, उनके साथियों की कमियों से भी बिगड़ सकती है। मनु प्रार्थना चलाती थी, इसलिए उसे अपने आपको परख कर देखना चाहिए कि जिन पदों को वह धोती थी वे उसके अन्तर्गत की पूरी श्रद्धा के साथ निकलते हैं कि नहीं। अगर प्रार्थना उसके हृदय से

निकलती थी तो प्रार्थना सभा के बारे में यह विरोध खनम होना चाहिये।

आखिर उनकी तपस्या सफल हुई। उस दिन शाम को राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के एक नेता उनके पास आये और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब प्रार्थना-सभा में इस तरह के विघ्न नहीं होंगे। लेकिन जब प्रार्थना भूमि में बापू ने फिर से पूछा कि क्या किसी को आपत्ति है, तो एक युवक ने हाथ उठाया। उसके कुछ कहने के पहले ही एक दूसरा युवक, जो हिन्दु-महासभा का सदस्य था, खड़ा हुआ और जन-समूह से निवेदन करने लगा—“महात्माजी ने हम से कहा है कि एक बच्चा भी एतराज करेगा तो वे प्रार्थना नहीं चलायेंगे। हमारे इस अभद्र व्यवहार के कारण तीन दिन से वे प्रार्थना नहीं कर सके हैं, यह लज्जाजनक बात है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अब और बाधा मत डालें। अगर हमारा मतभेद है तो उसे प्रगट करने के अच्छे तरीके हो सकते हैं।

उनके बोलने के बाद गांधीजी ने फिर से कहा “अगर किसी को भी विरोध है तो वह अभी भी प्रार्थना को रोक सकता है।” जवाब में एकान्त निःशब्दता थी। जिसने पहले विरोध किया वह बैठ गया—लेकिन दूसरा खड़ा हुआ।

गांधीजी “ठीक है। मैं हार मानता हूँ। लेकिन वह यहाँ एकत्रित लोगों की हार नहीं

है। उनकी हार तो जब होती अगर वे सत्र खो बैठते, प्रोध प्रगट करते।”

हिन्दु महासभावाला मित्र फिर से उठा और उसने उस विरोध करनेवाले को फिर से समझाया। आखिर उसका भी दिल पिघल गया “मैं अपना विरोध वापस लेता हूँ। आप प्रार्थना चलाइए।”

इस प्रकार चौथे दिन प्रार्थना हुई। गांधीजी ने प्रार्थना प्रदवन में कहा “हमने पिछले तीन दिन प्रार्थना नहीं की, ऐसा कोई न सोचे। हमने ओलों से नहीं, हवयों से प्रार्थना की, जो प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जिन्होंने विरोध किया, उनकी भी मदद थी, हालांकि वह अनजाने में थी। उनके विरोध ने मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा अपने ही अन्दर कमी ढूँढने के लिए प्रेरित किया। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन छोटी-छोटी बातों में क्यों इतना समय और शक्ति लगा रहा हूँ, जब कि लाई मीण्टवेटन के साथ महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है, जिस पर राष्ट्र का भविष्य अवलंबित है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है; सबका तुल्य महत्व है। नोआखाली में, बिहार में, पंजाब में, बिल्ली में और इस प्रार्थना भूमि में भी अखण्ड-भारत की लड़ाई रोज चल रही है, जय-पराजय रोज हो रहा है। यहाँ का प्रह अनुभव मुझे दूसरी जगह सफलता की कुंजी देता है।”

(लास्ट फेज से)

व्यापक मानव-धर्म के हमेशा अनुकूल रहा। इस विश्व-धर्म में और आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीयता में मूलभूत अन्तर है। अन्तर्राष्ट्रीयता में भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का समन्वय है। व्यापक मानव-धर्म या विश्व-धर्म में सभी देशों के नागरिक ससार के नागरिक मनने के बदले निरुपाधिक मानव में परिणत हो जाते हैं, यही विनोबा का 'विश्व-मानव' है।

व्यापारवादियों और साम्राज्यवादियों की तरह दुनिया के साहसी प्रवासियों ने भी 'एक जगत्' (वन वल्ड) की कल्पना, भावना और खोज की। जूलसदर्न ने अपनी 'अस्सी दिन में पृथ्वी-परिक्रमा' नामक पुस्तक में अखिल जगत् का स्वप्न देखा, तब से लेकर वेन्डेल विल्की की 'एक जगत्' (वन वल्ड) तक मनुष्य की एक आकांक्षा और साधना रही। व्यापारियों और सम्राटों ने तथा अन्य साम्राज्यवादियों ने सिकन्दर और सीजर, नृसोलिनी और हिटलर की तरह इस भू-भारता को पादाक्रांत करने और उसे अपनी भोग दासी बनाने की दुष्ट वासना रखी; लेकिन कालचक्र की गति से साम्राज्यवाद और व्यापारवाद क्षीण होता गया और विल्की की तरह अब दुनियाभर के साधारण मनुष्य यह महसूस करने लगे कि अब या तो जगत् 'एक जगत्' बनकर रहेगा या फिर काल के विकराल उदर में लुप्त हो जायगा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र-धर्म यदि मानव-धर्म से पुनीत और परिष्कृत होगा, सभी वह ठहरेगा, नहीं तो जागतिक व्यापारवाद और साम्राज्यवाद की तरह वह भी नामशेष हो जायगा।

ससार की आज परिस्थिति राष्ट्रवाद के सर्वथा प्रतिकूल है। विविक्त राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और निरपेक्ष राष्ट्रीय प्रतिरक्षण, जो कि

राष्ट्रवाद के आवश्यक लक्षण माने जाते थे, आज भूतवाल की बीजें हो गयी हैं। प्रतिरक्षण के लिए राष्ट्रों के यूथ या गिरोह बन गए हैं और अन्तर्तोगत्वा सारा जगत् दो परस्परविरोधी बादों के शिविरो में बंट गया है।

भारत की सांस्कृतिक परम्परा, आधुनिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास और ससार की वर्तमान परिस्थिति—सभी की दृष्टि से एक मानवव्यापी सर्वोपन की आवश्यकता विनोबा को प्रतीत हुई, परिणाम 'जय जगत्' का अभिवादन-सकल्य है। इसमें 'जय हिन्द' अंतर्भूत है। 'जय हिन्द' अपने में वस्तुतः 'जय जगत्' का ही पर्याय हो सकता है। यश्वीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से सदिया तक फैले हुए इस विराट् देश में जितनी विविधताएँ हैं, उन सबका समावेश जिस परस्परअभिवादन के संकेत में होता है, वह 'जय हिन्द' की जगह विनोबा को 'जय जगत्' से अभिवादन करने की प्रेरणा हुई। उसमें 'जय हिन्द' का निषेध नहीं, समावेश है।

भावना और सकल्य विश्वव्यापी, परन्तु आचरण क्षुद्र, सकीर्ण भेदों से प्रेरित, यह भारतीय मानव का विशिष्ट स्वभाव-बोध रहा है। वह स्वभावबोध 'जय जगत्' को भी क्षुद्र क्षेत्रवाद से नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है। सम्बोधन में शक्ति नारेबाजी से नहीं आती, अन्तःकरण के प्रत्यय से और निष्ठायुक्त अनुष्ठान से आती है। भारत के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन में 'जय जगत्' का तत्त्व प्रत्यक्ष रूप से यदि अभिव्यक्त होगा, तो 'जय जगत्' का सम्बोधन उदात्त मानवीय भावना का प्रवर्तक सिद्ध होगा, अन्यथा हमारे दूसरे सारे उद्बोधों की तरह वह भी एक खोखला पाखण्ड मात्र रह जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व अहिंसा और शिक्षा

एम्पनी बीवर

अहिंसा के बारे में गहराई से अध्ययन करने बैठें तो हम तुरन्त ही सोन विभिन्न क्षेत्रों में विचार करने के लिये बाध्य होते हैं। पहला है, राजनैतिक। राष्ट्रीय इकाई और सत्ता का विचार आज की दुनिया में चल नहीं सकता। वह पुराना हो गया है। आज बर्लिन, इसराइल और काश्मीर की जो समस्याएँ हैं वे राष्ट्रीय भावना के दायरे में सुलझायी नहीं जा सकती।

दूसरा आर्थिक क्षेत्र है। अगर दुनिया की संपत्ति का विकास करना है और उसे सब के लिये उपलब्ध भी करना है, तो सारी पृथ्वी की दृष्टिगत रख कर क्षेत्रीय योजनाएँ बनानी पड़ेंगी।

तीसरा उपरोक्त दोनों बातों ही जीवन के उद्देश्य के बारे में दार्शनिक व शैक्षणिक प्रश्न खड़ा कर देती है। क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि एक विश्वराज्य, जो इतने बड़े पैमाने पर योजनाएँ बनाने के लिये जिम्मेवार होगा, कई गलतियाँ कर सकता है या सत्तावादी बन सकता है।

अहिंसा सत्ताएँ दल या लोकतांत्रिक सरकार की नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शित करने का एक तरीका मात्र नहीं है—जैसे अमेरिका के दक्षिण भाग में रणविद्वेष के प्रति या ब्रिटेन में आणविक अस्त्रों के निर्माण के प्रति किया जा रहा है। बल्कि वह एक जीवनदर्शन है जो

एक रोश्वेरी या स्टालिन के आतंकी को जन्म ही नहीं लेने देता है, भले ही उनके द्वारा चलायी गयी क्रान्तियों के मूल आदर्श कितने ही ऊँचे बयों न हों। और वह अपनी विशालता के कारण आगे की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त बना देती है।

दूसरे शब्दों में कहे तो अहिंसा का अर्थ होगा—व्यक्ति की जिम्मेवारी, (जो सारा अधि-कार राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकेगी) आत्म-निर्भरता तथा साध्यों व साधनों का सामंजस्य।

शिक्षा का तात्कालिक कर्तव्य आगामी पीढ़ी को इस जीवनपद्धति के लिए तैयार बनाना है, जिससे कि वे केवल “शान्ति चाहते” ही नहीं—जैसे आज के सेनानायक भी “चाहते” हैं, बल्कि उसके लिए आवश्यक वृत्ति और व्यवहार को भी अपनाया चाहेंगे।

इसके उपायों को अब हम जानते हैं, लेकिन तहेदिल से वे अभी तक प्रयोग में नहीं लाये गये। इस शताब्दी के शुरू में राशेल मेकमिल्लन और मुसान इसेक ने बालवाडी-शिक्षा में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनके काम के परिणाम स्वरूप आज छोटे बच्चा की शिक्षा में सृजनात्मक प्रवृत्तियों का महत्त्व तथा किसी चीज में अभिखिच पैदा करके ही उसे सिखाने

को पद्धति सबने मानी है। रूसो के समय से ही बालकेन्द्रित शिक्षा का विचार व्यापक हो गया है, और राबर्ट अवन, फ्रांक्वेल, ए. एस. नील आदि शिक्षाशास्त्रियों ने उसका समर्थन किया है। हरबर्ट रीड अपनी किताब "एजुकेशन थ्रू आर्ट" ("कला के द्वारा शिक्षा") में उसे सूत्ररूप में रखते हैं—“खेल युद्ध का निरोधक उपाय है।” एक पाश्चात्य के नाते मुझे गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के विचार में इन मूलभूत सिद्धांतों का समावेश दीखता है। विद्यालयों में उद्योग की प्रवृत्तियाँ अपने में ही तृप्ति देनेवाली हैं, वे प्रामिणों को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर भी ले जाती हैं।

ब्रिटेन में माध्यमिक शालाओं और बाद में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उसके कारण ८-९ साल की उम्र में ही बच्चों में एक स्पर्धा के भाव का समावेश होता है, जिसको शिक्षक चाहने पर भी नहीं रोक सकता है। आजकल कॉम्प्रिहेन्सिव स्कूल या मेसन लेस्टर योजना का जो विकास हुआ, जिसमें परीक्षाएँ होती ही नहीं, वह बच्चों की मनोवैज्ञानिक जरूरतें समझकर तदनुसार शिक्षा की योजना बनाने की ओर एक बड़ा कदम है।

आवासीय शालाओं के संचालन का जिन्हें भी अनुभव हुआ है, उन सबों ने ही मानसिक स्वास्थ्य के पुनः स्थापन में हाथ के काम का महत्व पहचाना है, अनुभव किया है—वास कर जो बच्चे भावनात्मक सकलीक से खोखिल हुए हैं या जिन्हें किसी कारणवश अपने परिवार से अलग किया गया है, उनके लिए, जैसे १९१७ की प्राति के बाद गोर्कि कॉलनी में मन्चेको ने, इसराइल के किबुत्स में हेन्रियेटा पोल्ड ने और इंग्लैंड में डेविड विस्स ने किया था। इन सब सस्थाओं में सजा का करीब-बरीब निषेध ही था। उसके बदले अनुशासन सौम्य

उपायों से सध जाता था। ज्यादातर वह किसी सामूहिक जिम्मेदारी में हिस्सेदार होने से स्वाभाविक ही हो जाता था और उस जिम्मेदारी में बच्चे और बड़े दोनों एक दूसरे के पूरक होकर काम करते थे। अगर ऐसे कार्यक्रम "सामान्य" बच्चों के लिए भी हों और माध्यमिक शालाओं में भी अपनाये जाय तो बच्चों को आपसी झगड़ों और सघर्षों को अपने आप मिटाने में वे जरूर सहायक होंगे, जो उनके भविष्य जीवन के लिए अतिआवश्यक शिक्षण है।

विभिन्न देशों के बच्चे और नौजवान एक समाज में एक साथ बढ सकते हैं, और यह उनके लिए अच्छा ही होता है जैसे स्विट्जरलैंड के पेस्चलोजि शाला-समाजों में और इंग्लैंड में ससेक्स में होता है। वही-वही तो एक शिक्षा अवधि के बाद विद्यार्थियों को एक दूसरे विद्यालयों में भेज देने के प्रयोग भी हुए हैं, वह राष्ट्रीय सोमाओं की तोड़ने की दिशा में बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। लंदन और ऑक्सफोर्ड के पुनःप्रशिक्षण वर्गों का मुख्य कार्य आज इतिहास के अध्ययन-अध्यापन में राष्ट्रीय संकुचित भावनाओं से मुक्त वस्तुनिष्ठ दृष्टि निर्माण करना है। वर्तमान समस्याओं के अध्ययन में भी इन सर्गीर्ण विचारों के परे होकर सोचने की आदत डालना हमारा कर्त्तव्य है।

यहां तक कहा जाता है कि रूसी और अमेरिकन विद्यार्थियों के शिक्षाकास को अमेरिकन और रूसी विश्वविद्यालयों में बाँटने की व्यवस्था अगर की जा सकती और यह काफी बड़े पैमाने पर होती, व उसी समय उन्हें एक दूसरे के विचार तथा मनोगति समझने का मौका दिया जाता, तो वापिगटन के सैनिक अधिष्ठित मोस्को पर एक बम डालने का आसानी से नहीं सोच सकते और न मास्को वापिगटन पर।

चुनौती और चुनाव

(पुस्तक-परिचय)

- दुबई ए सायन्स ऑफ पीस - लेखक - लेस्ज
एड्जेन फॉर पीस - लेखक - हर्बर्ट रोड
शिक्षण विचार - लेखक - बिगोबा भावे
द कांस्टेबल ऑफ बायोलेन्स - लेखक - डॉन डुरेन्ट
गांधी बोल्डस द वेपन
ऑफ मॉरल फोर्स - लेखक - जेने डार्व
सम्बल के बेहजों में - लेखक - धीकृष्ण दत्त भट्ट
द थॉयज ऑफ द गोल्डन रूल - लेखक - बिगोबा

अगस्त १९४५ में हिरोशिमा शहर के ऊपर पहले अणुबम के विस्फोट से दुनिया को एक बड़ा भारी धक्का लगा। वह भयभीत हो गयी। वह दिन (६ अगस्त) आज जापान में और सारी दुनियाभर में शान्ति के लिए आत्मसमर्पण, पश्चात्ताप और पुनः प्रशिक्षण के दिन के रूप में मनाया जाता है।

उस भयानक विस्फोट के दो सप्ताह बाद २० अगस्त को अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका "लाइफ" में ये वाक्य लिखे गये— 'हम मानवजाति की दुरुआत की बर्बरता की स्थिति पर धापस न डारें, इसके लिए अब एकमात्र सुरक्षोपाय वह नैतिकता है, जो मानव व्यक्तियों की आन्तरिक चेतना से प्रचोदित है, चाहे सभ्य गलन रास्ते पर हों या सही रास्ते पर। अणुसस्त्र के प्रति व्यक्त की चेतना हो, उसके अलावा आज कोई रास्ता नहीं।'

जैने धर्म गांधीजी के ऊपर अपनी नयी विचारों की भूमिका में इस विरोध को—मानवीय चेतना और अणुबम के बीच का विरोध—प्रगट करते हैं। वे

कहते हैं—बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमने विद्वत्पैमाने पर सभ्यता के बढ़ते हुए सपने और सफट को देखा। ज़िन्दगी के प्रति दृष्टि और जीवन के तरीकों के दो परस्पर विरोधी मार्ग इस सफट के बीच में स्पष्ट रूप से निकल रहे हैं। एक वह सर्वशक्तिशाली हिंसात्मक राज्यसत्ता है जो मानवीय जीवन और नैतिक मूल्यों के बारे में लापरवाह है और आत्यन्तिक सपने तथा ससार के विनाश की निमीषिका को दिना रही है। दूसरा, जीवन प्रेम, अहिंसा और मानवीय गौरव का रास्ता है। आज मानवजाति के सामने इनमें से एक मार्ग को चुन लेने की चुनौती है, इस चुनौती को हम ढाल नहीं सकते, क्योंकि उसका मतलब सर्वनाश होगा। पुरातन में एक महापुरुष ने प्राचीन यहूदी जनता को ऐसी एक चुनौती दी थी, चुनौती भगवान की या ईशान की पूजा करने के बीच में। उनका आह्वान स्पष्ट और अनिवार्य था। "आज तय करो, किस की तुम सेवा करोगे?" हम भी इस चुनाव को ढाल नहीं सकते हैं, उसे आज करना है। हिंसा या प्रेम, जीवन का रास्ता अस्विकार करना है?

हिंसा से क्या होगा, यह बिलकुल स्पष्ट है। हममें से अधिकतर लोगों के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि सन्धि प्रेम और अहिंसा का परिणाम क्या होगा। इस लेख का उद्देश्य चन्द पुस्तकों को ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है—कुछ पुरानी और कुछ नयी—जो कि इस चुनाव के नतीजों को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। इस विषय पर उपलब्ध साहित्य में से ये किताबें सत्र से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। इनके बारे में लिखने का कारण इतना ही है कि मैं इन दिनों इन किताबों का अवलोकन करती रही। ये पुस्तकें

और उनमें लेकर एक दूसरे से बहुत ही विभिन्न हैं, फिर भी उन सबमें जो प्रश्न उठाये गये और जो कामपद्धतियाँ मुजायी गयी हैं उनमें सारभूत सादृश्य है। एक अपनी मानसिक दृष्टि में एक भारतीय गांव की दलित, दरिद्र जनता को देखता है, दूसरा इंग्लैंड के कृष्यण राज्य के बच्चों को, तीसरा किसी राष्ट्रीय सैनिक शक्ति की अवस्था, अधिकार मत्त धृष्टता को। लेकिन जब वे प्रेम के सिद्धांतों को इन विभिन्न परिस्थितियों में कार्यरूप देने का प्रयत्न करते हैं तो उनमें बनावे जानेवाले मार्ग एक न हों तो भी तुल्य तो हैं और उनके सामने वे विघ्न और बाधाएं भी बहुत कुछ एक जैसी हैं।

मय से पहले वे यह स्पष्ट करते हैं कि जिन्दगी के प्रति अहिंसक दृष्टि एक समग्र वस्तु है। वह या तो सब प्रकार की परिस्थितियाँ मिलाए हानी है या किसी पर भी नहीं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से सर्वथा अलग करके उसका प्रयोग केवल राजनैतिक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा जा सकता। 'मोल्डन रूल' के नाविक एक अनैतिक सैनिक प्रवृत्ति का—'ईनिशियेटिव' में आणविक विस्फोट के प्रयोग का—प्रतिषेध करने के उद्देश्य से निकले थे। लेकिन उन्होंने अपने आपको "होनोलुलु" जेल की समस्याओं का अहिंसारमक समाधान ढूँढने के प्रश्न का सामना करते हुए पाया। समाज अपने "बागियों", अपने असहाय, पशु सदस्यों की जिम्मेदारी टाटनी चाहता है। इन का भी समाधान ढूँढना उनका काम हो गया। उन्हें यह अनुभव आया कि इन प्रश्नों से वे मुक्त नहीं रह सकते। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि अधिक नैतिक बल प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा-ज्यादा समग्रपूर्ण बनाने की जरूरत है।

फिर भी इस समय वस्तु के दो पहलू या अहिंसात्मक प्रवृत्ति के दो भाग हैं। एक उसका प्रत्यक्ष पहलू, याने नये समाज का निर्माण है, जिसमें मानवीय मूल्यों को अपने पूरे विकास का मौका मिले। दूसरा उसका नकारात्मक पहलू, पुरानी, व्यवस्था के उन भागों को निबाल देना, जो नवनिर्माण के काम में बाधा देते हैं। गांधीजी ने अपनी कार्यपद्धति में इस सोझने के काम

को प्राथमिक महत्व दिया था। भारत के लिए जिस पूर्ण-स्वतंत्रता की उन्होंने आवश्यक समझा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसके रास्ते में खड़ा था, इसलिए उसे हटाना ही था। लेकिन उसी समय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक नई आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक विधायक कार्यक्रम कम महत्व की चीज नहीं थी, जो कि राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करने तक स्थगित रखी जा सके। उल्टा, वह उस आन्दोलन का एक अनुपेक्षणीय बाजू था जिसका दूसरा बाजू सविनय आज्ञा—अग्र और सत्याग्रह था। शान्ति के लिए काम करनेवाले हर एक स्त्री-पुरुष को इन दोनों बाजूओं को समझना और उन्हें सहारा देना है। क्योंकि ये दोनों बाजू एक स्वयंभू सामुदायिक जीवन के स्थाई अंग हैं। एवं अच्छे समाज की निरंतर सृष्टि होती रहती है, इतना ही नहीं, विच्छिन्न करने की शक्तियों के प्रति उसकी निरंतर रक्षा करनी पड़ती है। विनोबा के शब्दों में ग्रामदान से निकले सहकारी समुदाय के जैसा ही शांति सेना भी सर्वोदय समाज व्यवस्था का अंग है। फिर भी इन दोनों बाजूओं की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं कुछ लोग हमेशा ऐसे होते जो विधायक कामों में तत्पर रहते और कुछ दूसरे सत्याग्रह या अन्य तरीकों से अत्याग्र और अनैतिकता के प्रति जनमानस को जाग्रत करने के काम में अपनी शक्ति लगाएंगे। इन दोनों प्रकार के कर्मियों को भी अपने उद्देश्यों का स्पष्ट बोध हो, इतना मात्र ही जरूरी नहीं, बल्कि जिन पद्धतियों को काम में ला रहें हैं, उन्हें और जिन शकावटों को पार करना है, उन्हें अच्छी तरह समझ लेने की भी जरूरत है। उन्हें उसकी 'रणनीति' और वैतरी, दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। या यह नहीं कि उनका 'कैसे' और 'क्यों' समझना है।

लेन्टज की विज्ञापन "टुवर्ड्स ए सायन्स आक पीस" का यही विषय है। वह इस ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि युद्ध और अत्याचार की जड़ मानव के लोभ में ही है, इतना मात्र जानने से कुछ बड़ा व्यावहारिक प्रयोजन नहीं है, अगर हम उस लोभ को दूर करने के मार्गों को भी खोज नहीं निकालते हैं। तो छात्रालय में एक लोभी लड़के को या

समुदाय में एक स्वकेन्द्रित लोभी परिवार को हम कैसे ठीक रास्ते पर ला सकेंगे ? अपने ही अन्दर लोभ को हम कैसे पहचानेंगे और उसका निवारण कैसे करेंगे ? इसी प्रकार दलबन्दी और पक्षपात के विनाशकारी परिणामों को हम सब मलीभाती जानते हैं । लेकिन उसका इलाज क्या है ? आज लोगों के मानसों पर "पाटि" का जो प्रभाव है, उसे हटाने के लिए क्या क्या व्यावहारिक कदम उठाने चाहिये ? "पाटि" का इतना प्रभाव क्यों है ? एक सहकारी भाव और सहकारी दुनिया के लिए लोगों ने अपील करने से कोई बहुत व्यावहारिक फल नहीं मिल सकता है अगर हम सहकार के तरीकों को जानते नहीं और सहकारी समुदाय को धीरे-धीरे निर्माण करने के लिए आवश्यक सामाजिक कुशलताएँ हमें हासिल न हों । इन बातों में निवारण इलाज से बेहतर है, यह तो सब जानते ही हैं । अहिंसात्मक दुनिया के लिए शरूरी मौलिक आवश्यकताओं में से एक यह है कि बच्चों की शिक्षा प्रेम की सक्रिय शक्ति को प्रकट करने वाली, उसे बालमानस में गहरी उतारनेवाली हो । यह कोई मावुकता नहीं है, बल्कि वैश्विक सिद्धान्तों तथा शालाओं के दैनिक कामों में एक सुदूरगामी और अतिव्यावहारिक शान्ति की मांग है । हर्बर्ट रीड की "शान्ति के छिये शिक्षा" और विनोबाजी का "शिक्षण विचार" इस विचार धारा को बहुत उद्दीप्त देनेवाली किताबें हैं ।

लेकिन बच्चों के लिये इस प्रकार की शिक्षा शालाओं तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती । बच्चों की ज्यादा व्यापक शिक्षा चारों तरफ के समाज के द्वारा होनी है और उसका उन पर ज्यादा गहरा प्रभाव भी पड़ना है, बनिस्वरन शालाओं के । जैसे गांधीजी ने भी कहा था—शान्ति के लिए शिक्षा को घराने से बच तक फैलाना होगा । समाज के दैनिक काम और उसमें मिलने वाले अनुभवों में ही स्त्री पुरुषों की आन्तरिक क्षमताओं का विकास और उनका उपयोग होना चाहिये ।

यहाँ हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं । विदेश के समाज शास्त्रियों ने द्वारा और भारत में सर्वोच्च चर्चियों के द्वारा भी अब यह बात मानी जा रही है

कि एक स्वस्थ समाज-व्यवस्था की मौलिक इकाई छोटा समुदाय होना चाहिये, जहाँ हर एक व्यक्ति बाकी सब को जानता है, जो अपने ही कामों के द्वारा अपने सभी सदस्यों की विभिन्न कुशलताओं और सामर्थ्यों का पूरा-पूरा विकास और उपयोग करता है । आर्थर मॉर-मन अपने छबे अनुभव के आधार पर और स्फूर्ति से उत्साह के साथ इस "भविष्य के समाज" का विवरण करते हैं । स्टूवार्ट केस अपने "रोड्स टु एथीमेन्ट" में व्यावहारिक निर्णयों को लाने में सामर्थ्य और स्वतन्त्रता को बनाने रखने के बारे में कई सुझाव देते हैं । विनोबा जी आग्रह के साथ इस सर्वसम्मति की बात करते रहते हैं, वस्तुस्थिति को तटस्थ बुद्धि से और अच्छी तरह से समझ कर उसके आधार पर सब की सम्मति होनी चाहिये, न कि दलबन्दी के आधार पर "मत" से कर—जिसको आजकल प्रजातन्त्र कहते हैं । लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि यह सर्व-सम्मति मिलनी कई दफे बड़ा ही कठिन होती है । इसलिये दूसरों के अनुभवों और अध्ययन की मदद हम छाड़ नहीं सकते हैं । "गोड्डन क्ल" का कप्तान दो बातें सुझाता है—व्यवस्था में अनाम्यता (रिजिडिटी) से बच कर रहना और यह बोध कि ऐसे सर्वमान्य निर्णयों का उद्देश्य छोटे-छोटे व्यक्तिगत विचारों से परे है, बाइबिल के शब्दों में "प्रभु की आज्ञा में जो ठीक है वह करना ।"

हमें कब सत्याग्रहियों के तौर पर काम करना है, इसका निर्णय करने की समर्थता प्राप्त करने के लिए अब तक हुए अहिंसक आन्दोलनों, डारेमट एक्शन या सत्याग्रहों का अध्ययन, विश्लेषण और समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है । यहाँ बताई गई पुस्तकों में से चार ऐसे अध्ययन के लिए सहायक हैं । जोन बोन्डुरांट और जेने शार्प, दोनों गांधीजी के कुछ सत्याग्रह आन्दोलनों की मूल्यवान और विस्तृत चर्चा करते हैं । थोड्ढण्डन भट्ट अपनी दिनचर्या के रूप में चम्बल के वेढ़ाड़ों के सत्य डाकुओं के साथ विनोबा के व्यवहार की दिन प्रतिदिन की कहानी बताते हैं । एल्वर्ट बिगेलान "गोड्डन क्ल की यात्रा" का—जिसका यह खुद कप्तान था—पूरा-पूरा वर्णन करता है । ये सभी लेखक मुश्किल अवसरों पर, अब कि अपना

और उनके लेखन एवं दूसरे ने बहुत ही विभिन्न हैं, फिर भी उन सबमें जो प्रश्न उठाये गये और जो कार्यपद्धतियाँ सुझायी गयी हैं उनमें सारभूत साम्य है। एक अपनी मानसिक दृष्टि में एवं भारतीय गांव की दलित, दरिद्र जाति को देखता है, दूसरा इंग्लैंड के कल्याण राज्य के बच्चों को, तीसरा किसी राष्ट्रीय सैनिक दलिन की असह्य, अधिभार भक्त घुटता को। लेकिन जब वे प्रेम के सिद्धांतों को इन विभिन्न परिस्थितियों में कार्यरूप देने का प्रयत्न करते हैं तो उनके बताये जानेवाले मार्ग एक न हो तो भी सुगम तो हैं और उनके सामने वे विघ्न और बाधाएं भी बहुत कुछ एक जैसी हैं।

सब से पहले वे यह स्पष्ट करते हैं कि जिरगी के प्रति अहिंसक दृष्टि एक समग्र वस्तु है। वह या तो सब प्रकार की परिस्थितियों में लागू हानी है या किसी पर भी नहीं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से सबका अलग करके उसका प्रयोग केवल राजनैतिक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा जा सकता। 'मोल्डन क्ल' के नाविक एवं अनैतिक सैनिक प्रवृत्ति का—'ईनिविटो' में आपाधिक विस्फोट के प्रयोग का—प्रतिपक्ष करने के उद्देश्य से निकले थे। लेकिन उन्होंने अपने आपको "होर्नोलू" जेल की समस्याओं का अहिंसक समाधान ढूँढने के प्रश्न का सामना करते हुए पाया। समाज अपने 'बागियों', अपने असहाय, मृग सदस्यों की जिम्मेदारी टालनी चाहता है। इन का भी समाधान ढूँढना उनका काम हो गया। उन्हें यह अनुभव आया कि इन प्रश्नों से वे मुक्त नहीं रह सकते। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि अधिक नैतिक बल प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा ज्यादा समग्रपूर्ण बनाने की जरूरत है।

फिर भी इस समय वस्तु के दो पहलू या अहिंसात्मक प्रवृत्ति के दो भाग हैं। एक उसका प्रत्यक्ष पहलू, याने नये समाज का निर्माण है, जिसमें मानवीय मूल्यों को अपने पूरे विकास का मौका मिले। दूसरा उसका नकारात्मक पहलू पुरानी व्यवस्था के उन भागों को निकाल देना जो नवनिर्माण के काम में बाधा देते हैं। गांधीजी ने अपनी कार्यपद्धति में इस तीसरे के नाम

को प्राथमिक महत्व दिया था। भारत के लिए जिस पूर्ण-स्वतंत्रता को उन्होंने आवश्यक समझा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसके रास्ते में खड़ा था। इसलिए उसे हटाना ही था। लेकिन उसी समय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि एक नई आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक विधायक कार्यक्रम वम महत्व की चीज नहीं थी, जो कि राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करने तक स्थगित रखी जा सके। उल्टा, वह उस आंदोलन का एक अनुपेक्षणीय बाजू था जिसका दूसरा बाजू सविनय आज्ञा-भंग और सत्याग्रह था। शान्ति के लिए काम करनेवाले हर एक स्त्री-पुरुष को इन दोनों बाजूओं को समझना और उन्हें सहारा देना है। क्योंकि ये दोनों बाजू एक स्वस्थ सामुदायिक जीवन के स्थाई अंग हैं। एक अच्छे समाज की निरंतर सृष्टि होती रहती है, इतना ही नहीं, विच्छिन्न करने की शक्तियों के प्रति उसकी निरंतर रक्षा करनी पड़ती है। विनोबा के शब्दों में ग्रामदान से निकल सहनारी समुदाय के जैसा ही शांति सेना भी सर्वोदय समाज व्यवस्था का अंग है। फिर भी इन दोनों बाजूओं की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, कुछ लोग हमेशा ऐसे होंगे जो विधायक कामों में सत्पर रहेंगे और कुछ दूसरे सत्याग्रह या अन्य तरीकों से अत्याचार और अनैतिकता के प्रति जनमानस को जाग्रत करने के काम में अपनी दक्षिण लगाएंगे। इन दोनों प्रकार के कर्मियों को भी अपने उद्देश्यों का स्पष्ट बोध हो, इतना मात्र ही जरूरी नहीं, बल्कि जिन पद्धतियों की काम में ला रहें हैं, उन्हें और जिन दकावटों को पार करना है, उन्हें अच्छी तरह समझ लेने की भी जरूरत है। उन्हें उसकी 'रणनीति' और पैतरी, दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। या यह बहे कि उनका 'कैसे' और 'क्यों' समझना है।

एन्टज की निताव "टुवडेस ए सायन्स आफ पीस" का यही विषय है। यह इस ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि युद्ध और अत्याचार की जड़ें मानव के लोभ में ही हैं, इतना मात्र जानने से कुछ बड़ा व्यावहारिक प्रयोजन नहीं है, अगर हम उस लोभ को दूर करने के मार्गों को भी खोज नहीं निकालते हैं। तो छात्रालय में एक लोभी लड़के को या

समुदाय में एक स्ववेन्द्रित लोभी परिवार को हम कैसे ठीक रास्ते पर ला सके ? अपने ही अन्दर जोश को हम कैसे पहचानें और उसका निवारण कैसे करें ? इसी प्रकार दलबन्दी और पक्षपात के विनाशकारी परिणामों को हम सब भलीभांती जानते हैं । लेकिन उसका इलाज क्या है ? अब लोगों के मानसों पर "पाटि" का जो प्रभाव है, उसे हटाने के लिए क्या क्या व्यावहारिक कदम उठाने चाहिये ? "पाटि" का हटना प्रभाव क्यों है ? एक सहकारी गांव और सहकारी दुनिया के लिए लोगों में अपील करने से कोई बहुत व्यावहारिक फल नहीं मिल सकता है अगर हम महत्कार के तरीकों को जानते नहीं और सहकारी समुदाय की धीरे-धीरे निर्माण करने के लिए आवश्यक सामाजिक कुशलताएं हमें हासिल न हों । इन बातों में निवारण इलाज से बेहतर है, यह तो सब जानते ही हैं । अहिंसात्मक दुनिया के लिए जल्दी मौलिक आवश्यकताओं में से एक यह है कि बच्चों की शिक्षा प्रेम की सश्रय शक्ति को प्रकट करने वाली, उसे बालमनस में गहरी उत्तारनेवाली हो । यह कोई भावुकता नहीं है, बल्कि दार्शनिक सिद्धान्तों तथा धारणाओं के दैनिक कामों में एक सुदृढ़गामी और अतिव्यावहारिक प्राप्ति की भाव है । हर्बर्ट रीड की "शान्ति के लिये शिक्षा" और विनोबाजी का "शिक्षण विचार" इस विचार धारा को बहुत उद्दीप्त देनेवाली विताओं हैं ।

लेकिन बच्चा के लिये इस प्रकार की शिक्षा धारणाओं तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती । बच्चों की ज्यादा व्यावहारिक शिक्षा चारों तरफ के समान के द्वारा हुनी है और उसका उन पर ज्यादा गहरा प्रभाव भी पड़ना है, दलित्व धारणाओं के । जैसे गांधीजी ने भी कहा था—शान्ति के लिए शिक्षा को शालेय से बड़ा एक फैलाना होगा । समाज के दैनिक काम और उसमें मिलने वाले अनुभवों से ही रनी पुरुषों की आन्तरिक शक्तियों का विकास और उनका उपयोग होना चाहिये ।

यहां हम एक महत्त्वपूर्ण मूढ़े पर आते हैं । विदेश के समाज शास्त्रज्ञों के द्वारा और भारत के सर्वोदय गणियों के द्वारा भी अब यह बात मानो जा रही है

कि एक स्वस्थ समाज-व्यवस्था की मौलिक इकाई छोटा समुदाय होना चाहिये, जहां हर एक व्यक्ति बाकी सब को जानता है, जो अपने ही नामा के द्वारा अपने सभी सदस्यों की विभिन्न कुशलताओं और सामर्थ्यों का पूरा-पूरा विकास और उपयोग करता है । अर्थर मॉरगन अपने लंबे अनुभव के आधार पर और स्कूर्लेन उत्साह के साथ इस "भविष्य के समाज" का विवरण करते हैं । स्टूवार्ट वेस अपने "रोड्स टु एग्रिमेंट" में व्यावहारिक नियमों की लाने में सामंजस्य और स्वतन्त्रता को बनाये रखने के बारे में कई सुझाव देते हैं । विनोबा जी आग्रह के साथ इस सर्वसम्मति की बात करते रहते हैं । वस्तुस्थिति को तटस्थ मुष्टि से और अच्छी तरह से समझ कर उसके आधार पर सब की सम्मति होनी चाहिये, न कि दम्बदी के आधार पर "मत" ले कर-जिसको आजकल प्रजातन्त्र कहते हैं । लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि यह सर्व-सम्मति मिलनी कई दफ बड़ा ही कठिन होती है । इसलिये दूसरों के अनुभवों और अध्ययन की मदद हम छाड़ नहीं सकते हैं । "मोल्डन क्ल" का कप्तान जो बात सुझाता है—व्यवस्था में अनाम्यता (रिजिडिटी) से बच कर रहना और यह बोध कि ऐसे सर्वमान्य निर्णयों का उद्देश्य छोटे-छोटे व्यक्तिगत विचारों से परे है, बाइबिल के शब्दों में "प्रभु की आज्ञा में जो ठीक है वह करना ।"

हमें कब सत्याग्रहियों के तौर पर काम करना है, इसका निर्णय करने की समर्थता प्राप्त करने के लिए अब तक हुए महत्त्वक आन्दोलनों, डारेक्ट एक्शन या सत्याग्रहों का अध्ययन, विश्लेषण और समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है । यहां बताई गई पुस्तकों में से चार एम् अध्ययन के लिए सहायक हैं । जोन बोन्ट्रान्ट और जेन चार्च, दोनों गांधीजी के कुछ सत्याग्रह आन्दोलनों की मूल्यवान और विस्तृत चर्चा करते हैं । थोड्ढण्डल मट्ट अपनी दिनचर्या के रूप में जम्बल के बेड़ाओं के सप्ताह डाकुओं के साथ विनोबा के व्यवहार की दिन प्रतिदिन की कहानी बताते हैं । एन्वर्ट बिगेलॉव "मोल्डन क्ल की यात्रा" का—जिसका वह खुद कप्तान था—पूरा-पूरा वर्णन करता है । ये सभी लेख मुश्किल अवसरों पर, जहाँ कि अपना

(भाग १)

कुछ शान्ति-स्थापकों के विचार

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	शान्ति-स्थान
लियो साल्सताय				
॥ बिगडम ऑफ गॉड एण्ड पीस ऐसेस एच. रो. पोरो	ऑक्सफोर्ड यूनि. प्रेस, न्यू यार्क	५९१	१९३६	फा हा
ऐमेज ऑन सीविल डिस्ओबीडिअंस जे. चेपोरो,	माइन लायब्रेरी, न्यू यार्क	३५७	१९५०	फा हा
इरेस्मस एण्ड अवर रदुगल फॉर पीस विलियम वेन	बीकन प्रेस, बॉस्टन	१९६	१९५०	फा
वर्ल्ड गवर्नमेन्ट रेजिनेल्ड रेनोल्ड्स	सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, लण्डन	—	१९३६	हा
द बिगडम ऑफ जॉन बूलमेन सोसोहिको कामावा	जॉर्ज एलन एण्ड अनविन	१७०	१९४८	हा
लव, द ला ऑफ लाइफ पीरी केरेसोड	विन्स्टन, किलेडेलफिया	२१३	१९३९	फा हा
फॉर पीस एण्ड ट्रुथ माटिन ड्यूबर्	बेनिसडेल प्रेस, लण्डन	—	—	हा फा
बाई एण्ड दाऊ मॉरिस फिडनैन	क्रिवनर, न्यू यार्क	१३७	१९५८	फा हा
द कॉन्वेन्ट ऑफ पीस एलबर्ट स्वाइड्ज़र	वेन्डल हिल, लण्डन	३२	—	हा
द प्रोबलम ऑफ पीस जॉन फॉक्स	पीस न्यूज, लण्डन	—	१९५४	हा
जनरल जॉन फर्गुसन	डटन, न्यू यार्क	३८४	१९३४	फा हा
एनप्रोनमेंट ऑफ लव ग्रेनाथ डा	एफ. ओ. बार्ट, लण्डन	१०३	१९५८	फा हा
रिलीजन ऑफ मैन	जॉर्ज एलन एण्ड अनविन	२३९	१९३२	हा

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
मोहनदास करमचन्द गांधी				
हिन्द स्वराज्य (हिंदी)	सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली	१२७	१९५३	सस्ता
” (अंग्रेजी)	नवजीवन, अहमदाबाद	११०	१९५८	नव
सत्याग्रह	नवजीवन, अहमदाबाद	४०६	१९५१	नव
सर्वोदय का सिद्धान्त	” ”	६८	—	नव
मंगल भ्रमात	सर्व सेवा सघ, काशी	७६	१९५६	नव
लियो तास्सताय				
हम करे क्या ?	सर्व सेवा सघ, काशी	—	—	सर्व
जीवन साधना	” ”	—	—	सर्व
प्रेम में भगवान	” ”	—	—	सर्व
धर्म और सदाचार	” ”	—	—	सर्व

किशोरलाल भभुवाला

गांधी विचार दोहन	सर्व सेवा सघ, काशी	१८८	१९५७	सर्व
विनोबा भावे				
कार्यकर्ता पाठ्य	सर्व सेवा सघ, काशी	१०३	१९५६	सर्व

(भाग २) शान्ति-स्थापना और अहिंसक प्रतिरोध के आधुनिक प्रयोग

मोहनदास करमचन्द गांधी

आत्म कथा	सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली	६००	१९५६	सस्ता
द स्टोरी ऑफ माइ एक्सपेरीमेंट्स विष टक्ष	नवजीवन, अहमदाबाद	३९२	१९५९	नव
सत्याग्रह इन साउथ अफ्रिका	” ”	३५१	१९५०	नव
दक्षिण आफ्रीका में सत्याग्रह	” ”	—	—	नव
सत्याग्रह आश्रम का इतिहास	” ”	९८	१९४८	नव
प्यारेलाल नंयर				
द लास्ट फेज	” ”	७५०+८८७	१९५८	नव
ए पिल्ग्रिमेज फॉर पीस	” ”	—	—	नव
मार्टिन लूथर किंग				
ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम	हार्पर, न्यू यार्क	—	१९६७	न

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
एल्फ्रेड हैस्तर				
डायरी ऑफ ए सेल्फ मेड मनुस्क्रिप्ट	एफ. ओ. आर., न्यू यार्क	१८२	१९५८	फा
जेने शार्प				
टिरेनी मुइ मॉट वेबल डेंग	पीस म्यूज, लण्डन	२४	१९५९	हा
गांधी वील्ड्स द वैंपन ऑफ मॉरल पॉवर	नवजीवन, अहमदाबाद	११६	१९६०	नव
रिचार्ड श्रेय				
द पावर ऑफ नॉन-वायोलेंस	एफ ओ आर, न्यू यार्क	१९२	१९५९	फा
अहिंसा की शक्ति	नवजीवन, अहमदाबाद	—	—	नव
ए. रुथ फ्राई				
बिक्ट्रीज विवाउट वायोलेंस	सोसाइटी ऑफ फ्रेण्ड्स, लण्डन	८०	१९५८	हा
मार्जो लेन्सबरी				
व्हाई बेस्ट फॉर पीस	माइकल जोसेफ, लण्डन	२७०	१९३८	हा
जुलियन बॅल (सम्पादक)				
वी डिड नॉट फाइट	काउडन, सेण्टरसेन, लण्डन	—	१९३३	हा
ए. बिगेलोव				
द वायेज ऑफ 'मोल्डन रूल'	डबलडे, न्यू-यार्क	२८६	१९५९	फा
जॉन बी. बॉनडूरेष्ट				
द काबेस्ट ऑफ वायोलेंस	प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका	२६९	१९५८	फा
हीनर ए बॅक				
द गांधी रीडर	इण्डियाना युनि. प्रेस, इण्डियाना	२९९	१९५८	फा
आर. आर. वीबाकर				
सत्याग्रह	रेगनेरी, चिकागो	१०८	१९४८	फा
(१९५३ में हुई गोप्ट की रिपोर्टें)				
१ धियन आउटलुक एण्ड टेकनीक	भारत सरकार, नई-दिल्ली	४२४	१९५३	(प्रकाशक से)
हेलम टेनिसव				
इण्डियन वाविंग सेण्ट	डबलडे, न्यूयार्क	२४४	१९५३	फा

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
मार्जरी साइक्स द अर्थ इज द लाईस लान्जा डेल वास्तो	फ्रेण्डस सर्विस कार्टेसिल, लण्डन	४०	१९५२	हा
गांधी टु विनोबा प्यारेलाल और मार्जरी साइक्स	राइडर एण्ड को, लण्डन	२३१	१९५६	हा
शान्तिसेना का विकास गांधीजी और विनोबा	हि सा सघ, सेवाग्राम	४४	१९५०	सर्व
शान्ति सेना विनोबा भावे	हि सा सघ, सेवाग्राम	२४	—	सर्व
भूदान यज्ञ ग्रामदान	नवजीवन, अहमदाबाद सर्व सेवा सघ, काशी	१४८ १७५	— १९५७	नव सर्व
भूदान गंगा सेसिल हिन्डॉ	" "	६ खंड	१९५७-८	सर्व
नॉन वापोलेन्ट रेजिस्टेंस अहिंसामक प्रतिरोध	— — सर्व सेवा सघ, काशी	— ८४	— १९६०	हा सर्व
महादेव देसाई एक धर्मयुद्ध	नवजीवन, अहमदाबाद	९८	१९४९	नव
जोसेफ जे डोक भक्तिवा मे गांधी	सर्व सेवा सघ, काशी	१४४	१९६०	सर्व
सुरेशराम विनोबा एण्ड हिज मिशन	सर्व सेवा सघ, काशी	३४१	१९५८	सर्व
हरिदास मजूमदार महाराजा गांधी पीछफुल रिवोलूशनरी	रिक्कनर्स, न्यूयार्क	१२७	१९५१	फा

(भाग ३) शान्ति स्थापना की शैक्षणिक और सामाजिक चुनियाँ

मोहनरास करमचन्द गांधी नॉन वापोलेम एण्ड पीस	नवजीवन, अहमदाबाद	४०३+५८९	१९४४	नव
फॉर पेसीफिस्ट्स	" "	१०६	१९४९	नव
टुवर्ड्स नॉन वापोलेन्ट सोशियलिज्म	" "	१७३	१९५७	नव
सर्वोदय	" "	—	—	नव

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
एज्यूकेन्शन् रीक्वैसिट्स	हि. ता. सघ, सेवाश्रम	३१५	१९५८	सर्व
विद्या में अद्विष्टता	" "	१८४	१९५६	सर्व
विनोबा भावे				
विद्यापन विचार	सर्व सेवा सघ, काशी	३३३	१९५६	सर्व
पॉइन्ट ऑन एज्यूकेसन	" "	२६२	१९५९	सर्व
शान्ति सेवा	" "	१२३	१९५७	सर्व
जय जगत	" "	८७	१९६०	सर्व
मोहन्यत वा पंथाम	" "	४३२	१९६०	सर्व
बाबा धर्मधिकारी				
सर्वोदय दर्शन	सर्व सेवा सघ, काशी	४३०	१९५७	सर्व
आर्थर शार्प				
सर्व फॉर पर्यज	नवजीवन, अहमदाबाद	१६८	१९५७	नव
विश्वेन्द्र वेल्लोक				
न्यू होराइजन्स	"	"	"	हा
किशोरलाल मधुवाल				
प्रेकटीकल लॉन वापालेस	नवजीवन, अहमदाबाद	४५	१९५४	सर्व
बबल भाई महेता				
गुजरात के महाराज	सर्व सेवा सघ, काशी	३६४	१९३९	सर्व
भीकृष्णदास अहू				
कम्बल के बंधन में	सर्व सेवा सघ, काशी	४०४	१९६०	सर्व
एरिक क्रॉम				
द आर्ट ऑफ लविंग	हार्पर, न्यू यार्क	१३३	१९५७	पा
द सेन सोसाइटी	राइन हार्ट, न्यू यार्क	३७०	१९५५	पा
आल्डस हक्सली				
एण्ड्स एण्ड मीन्स	छाटो एण्ड विण्डस, लण्डन	३०७	१९३७	हा
टोनीन				
कम्प्यूनिटी एण्ड एसोसियेशन	केमेन पॉल, लण्डन	३००	"	हा

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
लेट्ज				
टुवर्ड्स ए सादन्स ऑफ पीस पी. ए. सोरोकिन	बुक मैन एसोसिएशन, न्यू यार्क	२८०	१९५७	हा
द वेस एण्ड पावर ऑफ लव एलबर्ट कामू	बीकन प्रेस, बॉस्टन	५५२	१९५४	फा
द रिबेल स्टुवर्ट सेज	गॉफ, न्यू यार्क	२७३	१९५४	फा
रोड्स टु एपीमेन्ट पी. जोषीदिकिन	फिनिक्स हाउस, लण्डन	२५०	१९५२	हा
न्यूचुअल एंड लुई मन्कोर्ड	पोर्टर सारजेन्ट, बॉस्टन	३२६	१९५५	फा
द ट्रान्सफार्मेशन्स ऑफ मैन द बल्बर ऑफ सिटीज	हार्पर, न्यू यार्क	२४९	१९५७	फा
लॉर्ड बोयड और	सेकर एण्ड बारबुर्थ	—	१९३८	फा
द व्हाइट मैन डायलमा इ. ह्युमन्स	जॉर्ज एलन एण्ड अनविन	—	१९५३	हा
सॉपल एण्ड सिविलाइजेशन्स एच. एफ. इनफील्ड	थॉमस एण्ड हडसन	—	१९५९	फा
द एमेरिकन इन्टेन्शनल कम्युनिटीज ऑस्कर वुलमैन	कम्प्युनिटी प्रेस, ग्लेन गार्डनर	—	—	हा
द स्टेट इन द न्यू टेस्टामेन्ट बर्ट्रान्ड रूससेल	एस. सी. एम. प्रेस, लण्डन	१२३	१९५७	हा
साम्रेनिटी ए. ए. एकर्स	सिकागो युनिवर्सिटी	३१२	१९५७	फा
द सिविलायन एण्ड मिलिट्री डी. मंडरोनाल्ड	आक्सफोर्ड, न्यू यार्क	३४०	१९५६	फा
द रूट इन मैन	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा

रोलक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति- स्थान
सी. राइट मित्र				
द पॉजिज ऑफ़ वर्ड्सवर थ्यरी	साइमन एण्ड मूरहेड, न्यू यार्क	—	१९५१	पा
जार्ज एच जेनेटा एल. मेनिजर				
एन अमेन्सिट हेड (एन रिपोर्ट)	हारवर्ट, वेस	३११	१९५१	पा
ए पर्पेसिटिव ऑन नॉनवायोटेन्स	वेन्डुस बीस बमेटी	१२	१९५५	हा पा
पी. ए. सोरोकिन				
फार्मल एण्ड टेक्नीकल ऑफ़ आल्ट्राइस्टिक एण्ड स्प्रोचुअल थोथ आल्ट्राइस्टिक लव	बीवन प्रेस, बोस्टन " "	— ३५३	१९५४ १९५०	पा पा
द नाइमेस ऑफ़ अयर एज	इटन पबलीशिंग	—	—	पा
(साप्ति सम्मेलन १९४९की रिपोर्ट)				
द टास्क ऑफ़ पीप मेनिज	विद्वमारजी, मलहारा	१८१	१९४९	प्रकाशक से
हयर्ट रीड				
एजुकेशन फॉर पीप	हिनबनस, न्यू यार्क	१६९	१९४९	पा हा
(भाग ४)	शांति स्थापना की आर्थिक और राजनैतिक सुनियामक			

मोहनदास करमचन्द गांधी				
इकोनॉमिक्स ऑफ़ सादी	नवजीवन, अहमदाबाद	—	—	नव
फूड थॉट्स एण्ड एग्जीक्यूटिव	" "	—	—	नव
रिचर्ड रोग				
फिलॉसफी ऑफ़ इन्डियन इकोनामिक्स डेवलपमेन्ट	" "	२३२	१९५८	नव
जे. सी. कुमारप्पा				
व्यापी द विलेज मूवमेन्ट	सर्व मेवा सघ, काशी	२०३	१९५६	सर्व
गांव आन्दोलन क्यों ?	" "	२०८	१९५७	सर्व
इकोनॉमी ऑफ़ परमानेन्स	" "	२०८	१९५८	सर्व

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
स्थाई समाज व्यवस्था	" " "	२२०	१९५८	सर्व
गांधियन इकोनॉमिक्स एण्ड अदर एसेज	" "	१५४	१९५७	सर्व
गांधी अर्थ विचार	मगनवाडी, वर्धा	६७	—	सर्व
भारतन कुमारप्पा				
सोशियलिज्म, बेरिटलिज्म एण्ड ब्रिलेजिज्म	सर्व सेवा सघ, काशी	—	—	सर्व
विनोबा भावे				
लोक नीति	सर्व सेवा सघ, काशी	२३९	१९५९	सर्व
प्रिंस श्रीपादकिश				
रोटी का स्वाद	सर्व सेवा सघ, काशी	२३९	१९५६	सर्व
राजकृष्ण				
ह्यूमन वेल्फ्युज एण्ड टेक्नालॉजिकल चेंज	सर्व सेवा सघ, काशी	—	—	सर्व
गोपीनाथ धावन				
द पोलिटिकल फिलोसॉफी आफ महात्मा गांधी	नवजीवन, अहमदाबाद	३६३	१९५७	
मलफोर्ड सिबलो				
द पोलिटिकल पियोरिज ऑफ मॉडर्न डेसिकिज्म	पैमीफिस्ट रिसर्च व्योरो, फिलेडेल्फिया	—	१९४४	पा
अलेक्सिस कैरोल				
मैन, द अननोन	हैमिश हैमिस्टन, लण्डन	—	—	हा
बर्टाण्ड रसल				
ह्यूमन सासाइटी इन एडिक्स एण्ड पोलेटिक्स	जॉर्ज एलन एण्ड अनविन, लण्डन	—	१९५४	हा
एल्बर्ट आइन्स्टाइन				
आइडियाज एण्ड ओपीनियन्स	एलविन रेडमैन, लण्डन	—	—	हा
बलेअर बीशप				
ऑल थिंक्स कौनन	हार्पर, न्यू यार्क	—	—	पा
इनफोल्ड				
को-ऑनरेटिव ग्रुप थिंकिंग	हैनरी ग्रुपी, न्यूयार्क	—	—	हा

गैतक और पुस्तक	प्रकाशन	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति-स्थान
नो-ऑपरेटिव कम्युनिटीज एंड वर्क	नेगेन पॉल, लण्डन	—	—	हा
नो-ऑपरेटिव लिमिटेड इन वेस्टेस्टाइड	" "	—	—	हा
आर्थर मांसे				
द कम्युनिटी ऑफ द प्यूपल	हि. ता. सघ, सेवाग्राम	१९६	१९५८	सर्व
(भाग ५)	अहिंसा, सुरक्षा और युद्ध			

के. सामग्रेल

इस पीग पासिबल ?	वेग्विन बुचर लण्डन	१९७	१९५७	हा
विश्वयान्त्रिक क्या सम्भव है ?	सर्व सेवा सघ, बाराही	१७१	१९	सर्व
पीसफुल यूरोप ऑफ एटोमिक एनर्जी	—	—	—	हा
—आर. जी. बेक				
आल्फ्रेड टु वॉर	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
ए. जे. मस्ते				
रीटिंग रिड ऑफ वॉर	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
स्टीकास किंग हॉल				
कॉमन सींस इन डिफेन्स	वे. एच. राविश, लण्डन	४८	१९६०	पा
डिफेन्स इन द न्यूक्लियर एज	एफ. ओ. बार., न्यू यार्क	२३४	१९५९	हा
विक्टर बालेस (सम्पादक)				
पाव्स टु पीस : ए स्टडी ऑफ वॉर	कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस	३९७	१९५७	हा
आर्नाल्ड हायनबी				
वॉर एण्ड सिविलाइजेशन	ऑक्सफॉर्ड युनिवर्सिटी प्रेस	१६५	१९५०	पा
ब्रेडफोर्ड लिटिल				
नैशनल डिफेन्स स्कू नौनवायोलेन्ट-रेजिस्टेन्स	सिवागो	६९	१९५८	पा
जे. डब्लू. ह्यूमान				
पेसिफिज्म एण्ड इनवेज्शन	वॉर रेजिस्टेन्स लीग, न्यू यार्क	—	—	पा
एन्थनी बीवर				
वॉर आउट मोडेड	हाउसमैन, लण्डन	६२	१९६०	हा

लेखक और पुस्तक	प्रकाशक	पृष्ठ-संख्या	प्रकाशन वर्ष	प्राप्ति- स्थान
केरम मैन एन फैली				
फॉम एरोज टु एटम राबर्ट ज़ुंग	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
ब्राइटन दैन ए थॉर्जेन्ड सन्स एलबर्ट स्वाइडजर	पैन्थिन बुक्स, लण्डन	—	१९६०	हा —
पीस एण्ड एटोमिक वॉर सी. ए. कुलसों	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
सम प्रोब्लम्स ऑफ द न्यूक्लियर एज बर्टरेंड रसल	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
कॉमनसेन्स एण्ड न्यूक्लियर वॉर ए. जे. पी. टेलर	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
द एक्सप्लोडेड बॉम्ब रिचर्ड ऑकलेण्ड	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
बेजिंग पीस पॉजिटिव पॉलिटीज जूली मोस	हाउसमैन, लण्डन	—	—	हा
टु डिस्टार्म और पैरिस जेडी बेरनल	गोलाज, लण्डन	२२२	१९५५	हा
बर्लिन विदाउट वॉर लीनस पॉलिंग	यार्क	३०८	१९५९	फा
ओ मोर वॉर लुई सम्फोर्ड	बोड, मीड, न्यू यार्क	२५६	१९५८	फा
इन द नेग ऑफ मेनिटी मेली यूजीन बर्टो	हाकोर्ट प्रेस, न्यू यार्क	२५४	१९५४	फा
पीस ऑर वार द एमेरिकन स्ट्रगल (१९३६-१९३६)	नॉर्टन, न्यू यार्क	३७४	१९३६	फा
वोरा ब्रिडन				
ह्युमिलिएशन विद बर्नर	एफ. ओ. आर, न्यू यार्क	१०८	१९४३	फा

स्पष्टतः इस काम को वे ही उठा सकते हैं जिन्हें दृष्टि और श्रद्धा है। जो प्रचलित विचारों के अनुकूल नहीं होता है, जो वेस्टव इन्टरस्ट्स के खिलाफ जाता है, उसको जबरदस्त विरोध का सामना करना ही पड़ता है। बुनियादी सालीम के कार्यक्रमों की परीक्षा इसी में है—उसको आरम्भशक्ति की परीक्षा—जिसका आधार नम्रता क्षमा और आध्यात्मिक साध्य-ताओं में अपार श्रद्धा है।”

× × ×

अमेरिका से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र “मानस” के ७ सितंबर १९६० के अंक में एक लेख था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के लोस एंजलिस शहर में युवकों के एक अतद्-बर्गीय, अतः सांस्कारिक शीघ्र कालीन निबिर् का आयोजन चल रहा है। इसकी शुरुआत १९५३ में हुई थी और इसकी बड़ी बात यह है कि विभिन्न वर्गों और सत्कारों के युवकों की परस्पर-मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षा और समान सेवाओं ने इसका आरम्भ किया था। निबिर् में लोस एंजलिस के सभी वर्गों, धार्मिक व सांस्कारिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, यह प्रयत्न किया जाता है। “ज्यादातर युवक एक दूसरे के बारे में कलाने वसा या धर्म के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने साथी के रूप में ही सोचते हैं, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लोग एक दूसरे से विभिन्न हो सकते हैं, उस विभिन्नता का भी मूल्य है और वह परस्पर मैत्री को कम नहीं करती यह सोचने की बात है।”

× × ×

उत्तर अमेरिका में “विश्व मैत्री के लिये कला” नाम से कुछ मित्र सप्ताह के विभिन्न देशों के बच्चों के चित्रों के परस्पर आदान प्रदान का आयोजन करते हैं। उनके द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट के अनुसार उनका विश्वास है कि “बाल बच्चों के बीच में एक स्वाभाविक मैत्री वन्दन का माध्यम है; इसमें वस्त्र, भाषा, धार्मिक विश्वास या शिक्षा का कोई भेदभाव नहीं होता है।” इसलिये बच्चों की कलाकृतियों के आदान प्रदान से वे आगामी पीढ़ी में ऐसा एक मैत्री का वातावरण तैयार करने की आशा रखते हैं, जहाँ विश्व शान्ति कायम हो सकेगी।

इन चित्रों की प्रदर्शिनियाँ भी होती हैं, लेकिन वह प्रतियोगिता या काम्पिटिशन के आधार पर नहीं। वे मानते हैं—बच्चों की कलाकृतियों में प्रतियोगिता का स्थान नहीं है। स्पर्धा बच्चा की स्वयं स्फूर्ति और सृजनात्मकता की नष्ट कर देती है।

“शानर्स वोकली” भी नियमित तौर पर विभिन्न देशों के बच्चों के चित्र संग्रह करके प्रदर्शिनियाँ चलाती है। इन प्रदर्शिनियों में भाग लेने से बच्चे एक दूसरे के बारे में तथा देशों के बारे में जानने समझने लगते हैं, उनमें दूसरे देशों के बच्चों के प्रति मैत्री तथा आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं।

महाशायर की “साधना” साप्ताहिक भी आजकल इस प्रकार बच्चों के चित्र इकट्ठा करके अपने विशेष शक में छाप रहे हैं। बच्चों में सकीर्णता छोड़कर विशाल भावना निर्माण करने में सहायक प्रयत्नों के तौर पर ये राय उत्साहवर्धक कदम हैं।

तलवार को छोड़ देने के बाद मेरे पास
 प्रेम के प्याले के सिवा और कोई चीज नहीं,
 जिसे मैं अपने विरोधियों के सामने पेश कर
 सकूँ। वह प्रेम का प्याला पेश करके ही
 मैं उन्हें अपने नजदीक लाने की आशा
 रखता हूँ। क्रोध या द्वेषरहित कष्ट-सहन के
 द्योदय के सामने कठोर-से-कठोर हृदय और
 घोर-से-घोर अज्ञान भी चिलीन हो जायेगा।

—गांधीजी

कृपया अपनी नई ग्राहक संख्या नोट कर लें।
--

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

फरवरी १९६१

वर्ष-९ अंक-८

नई तालीम

[अ. मा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मुसपत्र]

फरवरी १९६१

वर्ष ९ अंक ८.

अनुक्रम

पृष्ठ

महात्माजी २३३ रवीन्द्रनाथ ठाकुर

'द्वारा', 'और', 'की' ? २३४ किशोरलाल मधूवाला

नैतिक स्वच्छता २३९ काका कालेलकर

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-

सेना का उद्गम २४१ —

बुनियादी तालीम के
कार्यकर्ताओं के लिए एक
अवसर २४६

मार्जरी साइक्स

लक्ष्मीआश्रम कौसानी २४८ सरला देवी

औजार अच्छे तो बच्चों
का आनन्द अधिक २५२ मोहन परीख

मकर सत्रान्ति और
समवाय पाठ २५६ शंकर प्रल्हाद पाडे
देवलाल अंबुलकर

आन्ध्र प्रदेश में
नई तालीम गोष्ठी २५९ प्रभाकर

टिप्पणियाँ २६२ ~

पुस्तक परिचय २६२ ~

"नई तालीम" हर माह के पहले सम्पाद
में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से
प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक
बड़ा चार रुपये और अंक प्रति का ३७
न. पं. है। चन्दा पैसगी लिया जाता है।
पी. पी. डाक से भगाने पर ६२ न. पं.
अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय
कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में
लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया
अपनी ग्राहक सत्या या झुल्लेख करें।
"नई तालीम" में प्रकाशित अथ और
विचारादि के लिए उनके लेखक ही
जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में
प्रकाशित सामग्री का अन्य जगह उपयोग
करने के लिए कोई विशेष अनुमति की
आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित
करते समय "नई तालीम" वा उसके
परना मान्यता है। पत्र व्यवहार
सम्पादक, "नई तालीम" सेवाग्राम
(वर्ष) के पते पर किया जाय।

वर्ष ९ अंक ८ ★ फरवरी १९९१

महात्माजी

वह हजारों निर्धनों की झोपड़ियों के द्वार पर उन्हीं के जैसे पांशाक पहने हुए खड़े हो गये। उन्हीं की भाषा में उनसे बात की। यही था आखिर जीवन्त सत्य, केवल किताबों से उद्धरण नहीं। इसी कारण से महात्मा ही उनका असल नाम बन गया, जो भारत की जनता ने उन्हें दिया था। दूसरे किसने ऐसा महसूस किया कि सभी भारतीय अपने ही रक्त मांस के हैं? जब प्रेम का सन्देश भारत के द्वार पर आया तो वह पूरा-पूरा खुल गया। गांधी जी की पुकार से भारत नई महानता के साथ खिल उठा; जैसे पहले भी एक युग में वह खिला था, जब बुद्ध ने प्राणिमात्र से करुणा और मैत्री के सत्य की घोषणा की थी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नई तालीम

[अ. भा. सर्व सेवा सप का
नई तालीम विषयक मुख्यपत्र]

फरवरी १९६१

वर्ष ९ अंक ८.

अनुक्रम

पृष्ठ

महात्माजी	२३३	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
'द्वारा', 'और', 'की' ?	२३४	किशोरलाल मधूवाला
नैतिक स्वच्छता	२३९	काका कालेलकर
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति- सेना का उद्गम	२४१	—
बुनियादी तानों के कार्यताओं के लिए एक अवसर	२४६	मार्गरी साइक्स
लक्ष्मीआश्रम बीमानी	२४८	सरला देवी
ओज़ार अच्छे तो बच्चा का आनन्द अधिक	२५२	मोहन परील
मकर सत्रान्ति और समवाय पाठ	२५६	शहर प्रल्हाद पाठे देवलाल अद्वैतकर
आंध्र प्रदेश में नई तालीम गोप्टी	२५९	प्रभाकर
टिप्पणियाँ	२६२	—
पुस्तक परिचय	२६२	—

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सप द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक खर्चा चार रुपये और अंक प्रति का ३७ न पैसे है। चन्दा पेशगी लिया जाता है। बी पी डाक से मगाने पर ६२ न पैसे अधिभार लगता है। चन्दा भेजते समय हुपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राह्य सख्या का भुल्लेख न करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके लेखक ही जिम्मेदार होते हैं। हम यंत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर अन्य जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्धा) के पते पर किया जाय।

वर्ष ९ अंक ८ ★ फरवरी १९६१

महात्माजी

वह हजारों निर्धनों की झोपड़ियों के द्वार पर उन्हीं के जैसे पोशाक पहने हुए खड़े हो गये। उन्हीं की भाषा में उनसे बात की। यही था आखिर जीवन्त सत्प, केवल किताबों से उद्धरण नहीं। इसी कारण से महात्मा ही उनका असल नाम बन गया, जो भारत की जनता ने उन्हें दिया था। दूसरे किसने ऐसा महत्त्व किया कि सभी भारतीय अपने ही रक्त मांस के हैं? जब प्रेम का सन्देश भारत के द्वार पर आया तो वह पूरा-पूरा खुल गया। गांधी जी की पुकार से भारत नदी महानता के साथ रेल उठा; जैसे पहले भी एक युग में वह खिला था, जब बुद्धने प्राणिमात्र से करुणा और मंत्री के सत्य की घोषणा की थी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

‘द्वारा’, ‘और’, ‘की’ ?

‘उद्योग और शिक्षा’ तथा ‘उद्योग की शिक्षा’ यह भाषा और इसका अर्थ हम जानते हैं। परन्तु ‘उद्योग द्वारा शिक्षा’ यह अलग भाषा है।

इस लेख में इन तीनों के बीच का भेद बताने का प्रयत्न करूंगा।

जहाँ साधारण लिखने पढ़ने के साथ दो तीन भाषाएँ, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि पढ़ाया जाता है और इसके सिवाय कारीगरों के धंधे की भी कुछ-न-कुछ शिक्षा दी जाती है, उसे ‘उद्योग और शिक्षा’ कहते हैं। यह चीज सबकी परिचित होने से इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं।

जहाँ भाषाएँ, इतिहास, भूगोल आदि कुछ नहीं पढ़ाया जाता, केवल कारीगरों के या किसी और एकाध धंधे की शिक्षा दी जाती है और उस धंधे के लिये गणित, विज्ञान आदि का जितनी आवश्यकता हो उतना ही ज्ञान दिया जाता है, वह ‘उद्योग की शिक्षा’ है। इसमें भाषा, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा की या तो आवश्यकता ही नहीं मानी जाती अथवा ऐसा नियम होता है कि ये सब जो पढ़ चुके हों वे ही इन उद्योगों की शिक्षा लें। चाकटरी, चकालत, इर्जीनियरी, हिसाब किताब, सार्टहेण्ड, टाइपराइटिंग आदि सब मशीनरी के धंधों की शिक्षा अधिकतर इसी ढंग से होती है। इसमें जिस उद्योग के साथ जितने विषय

का संबंध हो उतनी की ही शिक्षा दी जाती है। यह उद्योग की शिक्षा है। परन्तु वह इस धंधे द्वारा ही नहीं दी जाती। फिर भी जीवन-निर्वाह की दृष्टि से उद्योग और धंधे के बीच कुछ समानता होने से ‘उद्योग द्वारा शिक्षा’, का इसमें कुछ अंश होता है।

अब एक और उदाहरण लें।

सॉलिसिटर का पेशा लीजिये। सॉलिसिटर बनने के लिए उम्मीदवार को किसी अन्य सॉलिसिटर के मातहत कुछ वर्ष तक काम करना पड़ता है। उसमें सॉलिसिटर उस तर्ज़ को अपने पास बिठाकर शिक्षक की भाँति पाठ पढ़ाता, और न इस पेशे की शिक्षा देनेवाली कोई शाला ही होती है। वह तो केवल उम्मीदवार को दूसरे कारकुनों के साथ अपने दफ्तर के काम में लगा देता है। धीरे-धीरे उम्मीदवार उस काम को समझने लगता है। जो कानून उसे सीखना है, वह उसे स्वयं ही पढ़ लेता होता है। इस प्रकार काम करते करते बह दो तीन वर्षों में सॉलिसिटर के धंधे के सब रगड़ग जान लेता है। इस धंधे के लिए लगभग बी. ए. के बराबर साधारण शिक्षा आवश्यक मानी जाती है। इसलिए सॉलिसिटर ऐसी को ही उम्मीदवार के रूप में ले सकता है।

पहले ही दिन से उम्मीदवार से जो काम कराये जाते हैं, उनमें चापसंद ही कोई ऐसा काम

हैं। यदि हम समझ ले कि वही धंधे शालाओ के लिये अच्छा काम दे सकते हैं, जिन्हें सरकार-नियमित बनाना संभव हो तो खोज आसानी होगी। जो ऐसे बनाये नहीं जा सकते, उनमें स्पर्धा के कारण बालको की बेगार, महंगाई के कारण नुकसान, बगैरा की कई उलझने पैदा होंगी। जिन धंधों को सरकारी बनाया जा सकता हो, उनमें माल की कीमत ठहराना सरकार के हाथ में रहेगा। जो धंधे सब के लिए खुले हों, उनमें न्याय और स्पर्धा के प्रश्नों को हल करना कठिन है।

उद्योग द्वारा शिक्षा की पुरानी पद्धति में और इस नई योजना में जो दूसरा भेद है, वह उपरोक्त बातों से ध्यान में आ सकता है। वह यह है कि हानि का धंधा न तो किया जा सकता है और न बालको से कराया जा सकता है। यह तत्त्व दोनों पद्धतियों में समान है। परन्तु पुरानी पद्धति में धंधे का उद्देश्य लाभ उठाने का हेतु नहीं हो सकता। यह हेतु छोड़ कर धंधा करने का अर्थ ही तो धंधे को सरकारी बनाना है।

दोनों पद्धतियों में एक और भी भेद है। पुरानी पद्धति में गुरु और शिष्य दोनों का यह उद्देश्य होता है कि उम्मीदवार को इस ढंग से तैयार किया जाय (बल्कि वह तैयार हो जाय) कि उस धंधे से वह अपनी जीविका चला सके। और केवल इतना ही उसका उद्देश्य होता है। नई तालीम में ऐसा उद्देश्य और इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि विद्यार्थी सिखाये जानेवाले धंधे से ही अपनी जीविका चलाये। उसमें कातने-बुनने पर जिस हेतु से जोर नहीं दिया जाता कि हिन्दुस्तान को कातने-बुनने वाले लोगों का राष्ट्र बना दिया जाय। परन्तु उसका उद्देश्य यह है कि उसके

द्वारा बालको के शरीर, अिन्द्रियों, मन और बुद्धि को पूरी तालीम मिले और लडका या लडकी मन चाहा धंधा सीखने के योग्य बने। परन्तु साथ ही विद्यार्थी को यह आश्वासन भी दिया जाता है कि यदि वह किसी और धंधे में सफल न हो सके तो भी कम-से-कम कातने-बुनने का धंधा करके तो अपना गुजर चला ही सवेगा। जिसके अलावा वह बात भी है कि किसी अप्रद की अपेक्षा नहीं, परन्तु केवल आज-कल को पाठशालाओं में पढ़े हुये विद्यार्थी की अपेक्षा भी वह किसी काम को ज्यादा अच्छी तरह कर सकेगा। और जिससे दोनों अपरिचित हो उसे सीख लेने में यह अधिक होशियार साबित होगा। यदि यह परिणाम न निकले तो समझना चाहिये कि शिक्षा में कहीं-न-कहीं दोष है।

इस प्रकार, यह केवल साधारण शिक्षा+उद्योग की शिक्षा ही नहीं है और न (उद्योग के मारफत या स्वतन्त्र रूप में) केवल उद्योग की शिक्षा है, परन्तु उद्योग द्वारा पूरी शिक्षा देने की कल्पना है। ऐसा हो सकता है कि अविवेक से हम इस कल्पना को बिगाड़ दें या हास्यास्पद दिखाई देनेवाला स्वरूप दे दें। वह अनुभव-हीनता अथवा नासमझी का परिणाम होगा। परन्तु इससे डरने की जरूरत नहीं, अनुभव उसे सुधार देगा। मूल वस्तु यह है कि जीवन में चल रहा कुदरती पद्धति को शास्त्रीय रूप देने का यह प्रयत्न है और इस रूप में यह योजना पहली ही बार शिक्षाशास्त्रियों के सामने रखी गई। यह भी याद रखना चाहिये कि उद्योग के सिवाय जिस कुदरत और समाज के बीच बालक रहता है, उसे भी शिक्षा का साधन बनाने पर इसमें जोर दिया गया है।

नैतिक स्वच्छता

सार्वजनिक स्थानों में से अशोभनीय पोस्टरों को हटाने का कार्यक्रम प्रधान तथा नैतिक है, जीवन सुदृढ़ का है। श्री विनोबाजी ने यह आन्दोलन योग्य समय पर उठाया है। साथ-साथ अन्होंने उसकी मर्यादा भी वाप दी है। सिनमा घरों में जहाँ लोग दाम देकर स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं उन घरों का नैतिक वायुमंडल सुधारने की बात जिस आन्दोलन में नहीं है, फिलहाल उसे भुलाया नहीं है। उनका कहना है, मैं जिस देश का एक नागरिक हूँ। शहर के और गांव के रास्ते आने-जाने का मेरा अधिकार है। मेरी भावना का ख्याल न करते हुए अगर कोई रास्ते पर नगा नाच करे, दुर्गंधी चीजें रास्ते पर फेंक दे, तो वह मेरे जन्मसिद्ध अधिकार पर आक्रमण है। मैं उसे बरदाश्त नहीं करूँगा। रातको बारह बजे या दो बजे अगर कोई जोर-जोर से गाना बजाना चलावे, शोर मचाकर करे और मेरी नींद में खलल पहुँचाये तो शिकायत करने का मेरा अधिकार है। शांति का भंग करनेवाले को प्रतिबन्ध करने की सूचना मैं नगरपालिका को और सरकार को कर सकता हूँ और रक्षक। 'माग' सकता हूँ। 'ते। मेरी नजर को, मेरी सामाजिक और नैतिक स्वच्छता की कल्पना को आघात पहुँचानेवाली चीज को रोकने का अधिकार मुझे होना चाहिये।

हम मानते हैं कि श्री विनोबाजी की माग न्यायोचित है। असा कानून बनना ही चाहिये। हम यह भी मानते हैं कि श्री विनोबाजी के जैसे

राष्ट्रपुरुष ने जब एक सामाजिक बदी की ओर राष्ट्र का ध्यान खींचा है तब उसे कानून बनाना कठिन नहीं है। इसके लिये घोर आन्दोलन की भी आवश्यकता नहीं है। यह बदी अतिनी बड़ी है, बेरोक बड़ी है कि इसकी दुर्गन्ध हर एक की नाक तक पहुँच गई है। 'रशिया और चीन में स्टालिन और माओ के महाकाय पोस्टर खड़े किये जाते हैं। ऐसे जमाने में हमारे देश में गांधीजी के सौ फीट ऊँचे पोस्टर कोई खड़े कर देता तो बात समझ में आती। लेकिन पश्चिम का अनुकरण करके हमारे यहाँ समाज सेवकों के नहीं, किन्तु समाज की अभिषिक्त नष्ट करनेवाले चित्र बनाये जाते हैं। इसका कोई इलाज हो जाना चाहिये। हमें विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में कानून तो बन जायगा। लेकिन उसके बाद ?

उसके बाद अश्लील और श्लील का भेद क्या है, शोभनीय किसे कहे अशोभनीय किसे कहे इसकी चर्चा चलेगी। और अश्लील और अशोभनीय किसे कहे इसकी व्याख्या सिनेमा, पत्र, अन्तुम, स्वतंत्रता, कातूनों, में, है, वी., इतना ही नहीं ऐसे कानून का भंग करनेवाले सिनेमा को शुद्ध करने के लिये सरकार की ओर से सेन्सार् वॉर्ड-शुद्धि मंडल-भी स्थापित है। लेकिन क्या उससे लीमो को सतोष है ? कानून की व्याख्या में न आते हुए कामोत्तेजक प्रसंग दिखाने की और लोकरजन करके धन

कमाने की विशिष्ट कला का काफी विकास हुआ है।

और इस कला ने हमारी धार्मिक भावना पर भी आक्रमण किया है। आजकल हर एक घर में पचास की जगह कॅलेडर रखने की प्रथा बढ़ रही है। ये कॅलेडर कभी-कभी इतने सुन्दर होते हैं कि उनको देखकर चित्तवृत्ति प्रसन्न होती है, कलात्मक अभिरुचि तृप्त होती है। सामाजिक अभिरुचि का विकास करने का वह एक उत्तम साधन है। लेकिन कभी-कभी सर्वोच्च कला कामवासना बढ़ाने की ओर भी लगाई जाती है और इसमें अगर पौराणिक प्रसंग पसंद किये और धीकृष्ण और राधा को बीच में ले आए तो कोई भी चीज कोई अदलील गिन ही नहीं सकता।

हमारी धार्मिक भावनाओं अतना अराजक है कि गणपति की मूर्तिया बनाने में सब तरह की कामुकता आ सकती है। हमारी कविताओं में और सस्कृत स्तोत्रों में भी धार्मिक प्रसंगों को लेकर चाहे जितनी अश्लीलता ठूस ठूसकर भर दी जाती है।

और हमारे पुराने मन्दिरों के अन्दर और बाहर दीवारों पर और शिखरों पर ऐसी अश्लील, कामोत्तेजक, बीभत्स और अप्राकृतिक बातें भी यताई जाती हैं कि देखते धरम आती हैं।

पश्चिम में एक नया वायु चल रहा है। श्रुसका पुरस्कार करनेवाले कहते हैं कि कामोत्तेजना में बुरा क्या है, अश्लील क्या है? ऐसे लोग टूरिस्ट के रूप में भारत में आकर हमारे मन्दिरों के फोटो लेते हैं। महिनो तक मन्दिरों के पास रहकर अन्यान्य कलाकृतियों के साथ अश्लील मूर्तियों के चित्र भी खींचते हैं और हमारी कलात्मक अभिरुचि की तारीफ भी करते हैं। अभी अभी की बात है, एक पक्ष कहता है कि फलाना उपन्यास अश्लील है, उसमें स्त्री पुरुष के सम्भोग के प्रसंग और क्रिया का निर्लज्ज शब्दों में वर्णन किया है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि मा बाप को चाहिये कि वे अपनी अठारह बरस की लड़कियों को, अपरिणीत कुमारिकाओं को यह उपन्यास खरीदकर भेंट करे। और पश्चिम के लोग तो हमारे हर क्षेत्र में मुख हैं। उन्होंने जिस चीज को पाक माना उसका समर्थन तो हम करेंगे ही।

सवाल बड़ा कठिन है। सामाजिक कुरीतियों का रोग पुराना है। और जिसमें एव और रुढ़िवादि धार्मिकों का पुरातन वायुमंडल और दूसरी ओर यूरोप अमेरिका की भोगैश्वर्य प्रधान अभिरुचि का आक्रमण—इसमें से रास्ता निकालना है।

बड़े काम के लिए प्रचण्ड उत्साह से, दृढ़ सकल्प से ही प्रारम्भ करना चाहिये।

सूचना

आगामी १६-१७ फरवरी को श्री प्रफुल्ल घोष के आश्रम में देश के कुछ नई तालीम कर्मी इकट्ठा होने वाले हैं। ये नई तालीम की समस्याओं पर विचार परामर्श करेंगे, साथ-साथ नई तालीम के कार्य को किस प्रकार अधिक गहराई में समर्पित किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना का उद्गम

युद्धप्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय का १० वा सम्मेलन

[पहाड़ियों के पड़ीस गांधीग्राम में ये सात दिन बड़े ही निराले और महत्वपूर्ण थे। मौसम सुहावना और दृश्य तो क्या ही मनोहर। और फिर गांधी ग्राम के कार्यकर्ता-विद्यार्थी परिवार ने अपने प्रेम और अतिथि सत्कार से जिन्दगी भर दी थी। सभी ने महसूस किया कि गांधी ग्राम उनका ही घर है। विदेशों से आये अनेक ऐसे साथी जो क्रिस्मस के समय अपना घर छोड़ने की कभी भी नहीं सोचते, उन्हें भी कोई अभाव महसूस नहीं हुआ—बड़े दिन की विशेष प्रार्थना, निस्मस दूरी और रात का सांस्कृतिक कार्यक्रम।

भारत में ऐसे मौके विरले ही आते हैं। वहा सेवाग्राम के शान्ति सम्मेलन की याद आती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे १९४९ का इतिहास दोहरा रहा हो। सम्मेलन में आये अनेक प्रतिनिधि ऐसे थे जो तब भी आये। तब भी लगभग एक सौ शान्ति वादियों ने अहिंसात्मक कार्य पद्धति, सत्याग्रह और अहिंसात्मक जीवन के विकास में नई तालीम के महत्व के बारे में विचार विनिमय किया था। गांधी ग्राम में भारत और बाहर के लगभग २०० प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने-अपने देशों और समूहों में जो शान्ति स्थापना का कार्य हो रहा है उसपर चर्चा की। पिछले १०-१५ वर्षों में युद्ध के शास्त्रास्त्रों में जो भयानक बढ़ाव हुई है उसके बारे में सब चिन्तित थे। मनुष्य कैसे इनका खात्मा कर सकता है? इधर गरीबी है, पर उधर राजनितिज्ञ मनुष्य के कठिन श्रम द्वारा उत्पादित धन का अधिकतर हिस्सा युद्ध की तैयारी में खर्च कर रहे हैं। यह युद्ध का ज्वर खत्म करना होगा और उसे खत्म करने के लिए हमें, जो शान्ति स्थापना करना अपना धर्म समझते हैं, प्रार्थों की बाजी तक लगानी होगी। ऐसी भावना लिए ये दो सौ व्यक्ति सात दिन तक गहरी चर्चा करते रहे।

गहरी चर्चा का यह मतलब नहीं कि वे लम्बे-लम्बे गभीर चेहरे बनाये थे। जगत् को किसी महाप्रलय से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसी भावना उनमें से शायद ही किसी की होगी। इसीलिए तो सम्मेलन के इतने दिन गाते-बजाते मजे में बीत गये। क्रिस्मस की और उसके पहली की रात दो-तीन बजे तक संगीत जमा और अन्तर्राष्ट्रीय सच के मन्त्री का गाना तो अवसर गूजता सुनाई देता था। इनमें से अधिकतर मिन ऐसे थे जो अपनी मर्यादाओं को भलिभाति समझते हैं, और यह जानते हैं कि उनका जो कर्तव्य है उसे

आनन्द के साथ पूरा करना है। कर्तव्य यह है कि जो सत्य और वाञ्छनीय है, उसी के आधार पर हमारा जीवन हो। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है।

सम्मेलन की सबसे बड़ी निष्पत्ति रही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना की स्थापना। सवने यह महसूस किया कि यदि एक अहिंसक सेना अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सजी होती है, तो राज्यों के कई प्रश्नों पर उसका बड़ा उपयोग होगा और अहिंसा की शक्ति को बड़े पैमाने पर आजमाने का मौका मिलेगा। युद्धप्रतिरोधक सघ से सम्मेलन ने निवेदन किया है कि इस सेना का वाक्यावली निर्माण होने तक वह उसका भार सम्भाले और इस विचार की शीघ्र ही कार्यान्वित करे। सम्मेलन के कई प्रतिनिधियों ने अपना नाम दिया, जिससे कि इस सेना की बुनियाद पड़ गई। आशा है शीघ्र ही जगत् की सभी शान्ति-शक्तियों को इकट्ठा होने का अवसर आयेगा।

चाहे पद्धति में और कई बातों में तरह-तरह के विचार हो किन्तु सम्मेलन के पूरे वातावरण में अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिवार करने के लिए तीव्रता देखती थी। इसी लिए डारेण्ट एक्शन पर काफी चर्चा हुई। नये समाज के निर्माण के लिए जीवन मूल्यों का आमूल परिवर्तन, शिक्षा की नई बुनियाद और अधिक ढाँचे में शान्ति व समता के आधार का होना आवश्यक है।

इस प्रकार के वातावरण में सम्मेलन सम्पन्न हुआ। जो निवेदन सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित हुआ है उसमें बुनियादी बातों की स्पर्श किया गया है। निवेदन का हिन्दी अनुवाद नई तालीम जगत के सामने पेश करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा को यदि क्रांति का वाहक बनाना है तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपना चिन्तन भी क्रांति-कारी बनाना होगा।

सम्पादक]

युद्ध प्रतिरोधक संघ के त्रैवार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव

युद्ध प्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय सघ का दसवाँ त्रैवार्षिक सम्मेलन मायिआन भारत में दिसम्बर २१ ता बुधवार से २७ ता मंगलवार तक हुआ। सम्मेलन का मुख्य विचारणीय विषय शान्ति स्थापना था। सर्वोदय, अहिंसक आन्दोलन (डारेण्ट एक्शन), शान्ति सेना, इन तीन शीर्षकों में विभक्त कर इस विषय पर विचार किया गया।

पहले आठ मण्डलों में और फिर समुपत अधिवेशन में चर्चा विचार के बाद सम्मेलन ने ये निर्णय लिए -

सर्वोदय :

शान्तिवादियों को चाहिए कि सत्य और प्रेम के सक्रिय तरीकों को अपनायें, उनको अपने जीवन में अनुष्ठान करें और पाप और अन्याय से अलग रहे। इसलिए जिन्होंने अहिंसा का व्रत लिया है उन्हें प्रतिरक्षा के लिए दक्ष

शक्ति को किसी तरह कानूतिक सहारा नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी जो कार्य उन्हें गलत लगेगा उसमें भाग लेना भी गलती होगी।

यह सम्मेलन भूदान आन्दोलन के सिद्धान्तों व दृष्टि को बुनियादी तौर पर सही मानता है और उसका सादर अभिनन्दन करता है। भारत के बाहर भी कई परिस्थितियाँ में यह लागू हो सकता है, जैसे सिसिल में। वहाँ जो काम हो रहा है, उसका भी सम्मेलन सहायता करता है। सम्मेलन का विश्वास है कि पूँजीवाद पर आधारित मालकियत की व्यवस्था तथा सारी संपत्ति राज्य की मालकियत करने का कम्युनिस्ट विचार दोनों अहिंसा के आदर्श के विरुद्ध है। वह एक अहिंसात्मक समाज की स्थापना के लिए राजनैतिक तथा आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक मानता है। सम्मेलन का विश्वास है कि उत्पादन व वितरण के साधन अधिकतर समुदाय की मालकियत होनी चाहिए और वितरण आर्थिक न्याय और सामाजिक समता के आधार पर हो। कुछ खास उद्योगों में अमुक हद तक केन्द्रीकरण आवश्यक हो सकता है और कुछ सेवाएँ ऐसी हों जो एक लोकतन्त्रात्मक सरकार को अपने अधीन रखनी पड़ेंगी, फिर भी समाज की पुनर्रचना में सहकारी संस्थाओं को ही—जिन्हें कोई राजनैतिक बन्धन नहीं है—सक्रिय भाग लेना होगा। व्यक्ति का सारा व्यवहार सत्य और प्रेम के बोध पर आधारित होना चाहिए, इतना मात्र ही नहीं, बल्कि नये समाज का सारा आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक ढाँचा एवं उसके अन्तर्गत परस्पर सबन्ध भी इसी बोध पर अधिष्ठित होना चाहिए।

अहिंसात्मक आन्दोलन :

सम्मेलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन (डारेक्ट

एक्शन) के सिद्धान्तों और व्यवहार का समर्थन किया और उसकी इस व्याख्या को स्वीकार किया “सामाजिक या अन्तर्राष्ट्रीय अन्याय के विरोध में या झगड़ों को मिटाने के उद्देश्य से व्यक्तियों या दलों के द्वारा किया जानेवाला कार्य जिसमें हिंसा नहीं है।” जब कि अन्तर्राष्ट्रीय या सामाजिक पाप के निराकरण के लिए संघर्ष पैदा करना एक आवश्यक कदम हो सकता है उसका भी आखिरी भक्तसद सन्निध्यत संघ व्यक्तियों के बीच में समझ और सद्भावना बढ़ाना होगा। इस कार्य का रूप प्रचालित रीति रिवाज या कानून का उल्लंघन, असहयोग और व्यक्तिगत प्रतिरोध हो सकता है। उनमें भाग लेनेवालों को कष्ट और त्याग के लिए तैयार होना चाहिये। योजना बनाने और तैयारी में ये मुद्दे आने चाहिये :

१ प्रत्येक आन्दोलन का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिये हालांकि ज्यादा व्यापक प्रश्न उसके साथ जुड़े हो सकते हैं।

२ भाग लेनेवालों का सावधानी के साथ प्रशिक्षण होना चाहिये। जहाँ भी संभव हो, परिस्थिति के साथ जितना सीधा संबंध है, वे भी भाग लेनेवालों में हो, यह आवश्यक है।

३ जिनके हाथ से पाप या अन्याय हो रहा हो या जो सरकारी कर्मचारी ऐसे कार्य में सम्मिलित हैं, उनके प्रति भी सद्भावना तथा उनकी आन्तरिक कष्टना को जगाने का प्रयत्न होना चाहिये।

४. ऐसे आन्दोलनों में सामान्य जनता की सहानुभूति तथा बचावसमय व्यापक तौर पर प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिये।

एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष आन्दोलन का क्या स्थान है, इस प्रश्न पर चर्चा हुई। यह आम राय रही कि किसी भी शासन व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जहाँ इस तरह के आन्दोलन न्याय्य तथा आवश्यक होंगे।

इस समय जो लोग ऐसे आन्दोलनों में लगे हैं, सम्मेलन ने उनका सराहना किया और ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों पर इस पद्धति को अपनाने की सिफारिश की।

अनिवार्य सैनिक सेवा मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र के पहले परिच्छेद में यह माना गया है कि हर मानव प्राणी के अन्दर विचार दक्षिण और चेतना है और द्वापद कमेन्ट के १४ वे भाग में (नागरिक व राजनैतिक अधिकारों का विभाग) हर एक को विचार, विश्वास तथा धर्म की स्वतन्त्रता का हक घोषित किया गया है।

सम्मेलन अपना यह दृढ़ विश्वास जाहिर करता है कि जहाँ व्यक्ति की चेतना और विश्वास उसे युद्ध तथा हर प्रकार की सैनिक सेवा के निराकरण के लिए बाध्य करता है, उपरोक्त घोषणा पत्र के द्वारा निदिष्ट स्वतन्त्रता के अनुसार सब प्रकार के युद्ध और युद्ध की तैयारियों का इस प्रकार विरोध करने का अधिकार हर देश में पहचाना जाना चाहिये।

इसलिये वह आह्वान करता है कि उन देशों में जहाँ यह अधिकार माना गया है, युद्ध प्रतिरोधक सभ के सदस्य उन सरकारों को यह अधिवार दुनिया के सभी देशों में मिलने एवं इस बात को ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिये कमेन्ट के उपरोक्त परिच्छेद में आवश्यक सशोधन काम के लिये उचित प्रदम उठाने के लिये प्रेरित करें।

उन देशों में जहाँ यह अधिकार अभी नहीं माना जाता है वह अधिकार कानूनी रूप से सब को प्राप्त हो, इसके लिये सभ के सदस्य उत्तरोत्तर क्रियाशील रहें।

सम्मेलन निर्णय करता है कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारों के कन्वेंशन को तथा यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमेन रैट्स को उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया जाय।

सम्मेलन ने भारत में विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के पहले विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा—जिसमें सैनिक प्रशिक्षण व अनुशासन भी शामिल है—की प्रस्तावित योजनाओं का विवरण सुना। स्कूला और कॉलेजों में सैनिक प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्थाओं के बारे में भी विचार किया। भारत में इस प्रकार सैनिक मनोवृत्तियों को बढ़ावा देने की प्रवृत्तियों पर सम्मेलन ने गहरी चिन्ता और दुःख व्यक्त किया। इन कार्यक्रमों में जो खतरा है उसके बारे में जनमत जाग्रत करने के लिए सभ ने भारतीय सदस्य तथा उनके मित्र जो कार्य कर रहे हैं, उनका तथा एव नई शिक्षा पद्धति का विकास करने के उनके प्रयत्न का सम्मेलन ने अनुमोदन किया।

सम्मेलन ने सुझाया कि जहाँ अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की—जिसमें सैनिक प्रशिक्षण शामिल है—इन प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है, वहाँ अहिंसामय रूप से उनका विरोध करने के लिए आवश्यक बंदम उठाने चाहिये। इस काम के लिए सम्मेलन का सहारा और समर्थन प्रतिज्ञात किया।

शान्तिसेना :-

एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना या वर्ल्ड पीस ब्रिगड के विचार का सम्मेलन ने

समर्थन किया। सम्मेलन के विचार में अब ऐसा समय आ गया है जब कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना की स्थापना जल्दी ही होनी चाहिये। सम्मेलन का विचार है कि बल्टे पीस ब्रिगेड संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी भी सरकार के मातहत नहीं रहना चाहिये। विधायक रचनात्मक कार्य उसकी प्रवृत्तियों का एक अनेक अंग होगा। ऐसी सभी समस्याओं का सहयोग इसके लिए प्राप्त करना चाहिये जिसके सदस्य व समर्थक अहिंसा में श्रद्धा रखनेवाले हों। सम्मेलन में भाग लेनेवालों में जो भी इस काम के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने के लिए तैयार हैं उनकी एक सूची बनाने का निर्णय हुआ जिससे कि बल्टे पीस ब्रिगेड में भर्ती करने के काम का उससे आरम्भ हो सके। इन स्वयं सेवकों को अहिंसात्मक अनुशासन का कोई तरीका स्वीकार करना आवश्यक होगा। सम्मेलन इस वस्तुस्थिति के बारे में सचेत था

कि इस तरह के बल्टे पीस ब्रिगेड की स्थापना के पहले गंभीर समस्याओं का हल करना होगा। इनमें स्वयंसेवकों के चुनाव तथा प्रशिक्षण, भाषा की अड़चनें व आर्थिक प्रश्न भी होंगे।

सम्मेलन ने युद्ध प्रतिरोधक संघ की कार्य-कारिणी समिति को इस विषय में कार्य शुरू करने का आह्वान दिया। सम्मेलन ने कार्य-कारिणी से अनुरोध किया कि इन समस्याओं का अध्ययन करके उनके उपाय सुझाने के लिये एक समिति की नियुक्ति करें। यह बल्टे पीस ब्रिगेड की स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सामने—जो कि यथा संभव जल्दी बुलाना चाहिये—अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। समिति में युद्धप्रतिरोधक संघ के सदस्य ही हों, यह आवश्यक नहीं। लेकिन किलहल संघ ही इसकी जिम्मेदारी लें।

सम्मेलन की दिसंबर २७ ता. की बैठक में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

समाज में—अनुद्य के मन में—स्वाभाविक हवा और उजाला लाने के लिये महापुरुष और संभवतः महाशान्ति की जरूरत होगी; अत्यन्त सहज बात—अत्यन्त सरल सत्य की संभव है कि रक्तसमुद्र पार होकर आना पड़े। जो आकाश की भांति व्यापक है, जो हवा की तरह भूस्थहीन है, उसे खरीद कर पंदा करने के लिये संभव है प्राण देने पड़ें। मानव के मनोरंजन में भूकम्प और ज्वालामुखी की अशान्ति बीच-बीच में अकसर दिखाई दिया करती है; स्वभाव के साथ जीवन का और साक्षात्प्रकृति के साथ अन्त-प्रकृति का जबरजस्त असामंजस्य ही इसका कारण है।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

माजेंरी साइकल

घुनियादी तालीम के कार्यकर्ताओं के लिये अेक अवसर

[नई तालीम जगत माजेंरी वहन से अच्छी तरह परिचित है । पिछले कुछ महीनों से वे दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाडियों पर जाकर बस गई हैं । सच्चे शान्ति सैनिक का जीवन वितना स्वच्छ और श्रम आधारित होना चाहिए इस विचार को लेकर उनकी साधना चली है । उन्होंने कोटगिरी नामक स्थानपर अपना आश्रम बनाया है और उसी की खेती में वे श्रम में रत रहती हैं । उनकी इस साधना का लाभ हमारे साथी उठा सके, इस दृष्टि से उन्होंने अल्प कालीन शिविरो को चलाने का कार्यक्रम बनाया है । वे आप सभी से उसके बारे में राय चाहती हैं । साथ में उनका पत्र उद्धृत कर रहे हैं । और जिस प्रकार चार शिविरो की इस वर्ष उनकी योजना है, उनकी रूपरेखा भी । हमें विश्वास है कि नई तालीम के कार्यकर्ता इस अवसर का लाभ उठावेंगे ।

सम्पादक]

प्रिय देवी भाई,

साथ में एक शिक्षाक्रम का ढांचा भेज रही हूँ । मैं सोचती हूँ कि वह साल के एक बड़े हिस्से में मैं यहाँ कार्यन्वित कर सकूंगी और आशा करती हूँ कि आपसे परिचित कुछ नव-युवक कार्यकर्ताओं के लिये आप इसे उपयोगी पायेंगे । इसके बारे में मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगी, क्योंकि मैं यह कार्य जितना भी हो सके, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती हूँ ।

यदि आप इसकी जानकारी अधिक-से-अधिक साथियों तक पहुँचा सके तो मैं आपकी कृतज्ञ होगी, जिससे कि हमारे आश्रमों और घुनियादी पाठशालाओं के कार्यकर्ता इसका लाभ उठा सकें । मेरी आशा है कि यह स्थान

दक्षिण के कार्यकर्ताओं के लिये अधिक उपयोगी होगा । किन्तु मैं यही भी आशा करती हूँ कि अन्य प्रान्तों के साथी भी इसमें आयेंगे ।

मेरी योजना ऐसी है जिसमें अनुभवहीन मित्रों के सुझाव और हमारे अपने अनुभवों के अदल-बदल में लाभ हो सकेगा ।

आशा है आपका पत्र शीघ्र मिलेगा ।

माजेंरी

सर्वोदय और नई तालीम शिविर

अगस्त १९६० में अंग्रेजी के 'मूदान' साप्ताहिक में प्रकाशित किया गया था कि माजेंरी वहन पारिवारिक स्वरूप के शिविर प्रारम्भ करेगी । मकान बनना समाप्त हो गया

है। और मैंने निम्नलिखित प्रकार से योजना बनाई है।

फरवरी १९६१ से व्यक्तियों और छोटे समूहों को अहिंसामय जीवन विताने और ज्ञान्ति सेना या सर्व सामान्य सर्वोदय कार्य के लिए तैयारी करने का अवसर होगा। प्रशिक्षण का स्वरूप श्रम अध्ययन शिविरों का होगा और इसके सदस्य एक परिवार के रूपमें रह कर आश्रम को साठे चार एकड़ भूमि पर खेती कार्य करेंगे। सुसंयोजित अध्ययन और नियमित चर्चाओं के द्वारा वे सर्वोदय और अहिंसा के सिद्धान्तों और कार्य पद्धतियों में गहराई से प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। इस सहयोगी जीवन और सृजनात्मक श्रम के द्वारा ऐसी अपेक्षा है कि बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की नींव पड़ेगी।

पहला परिवार शिविर ९-१० फरवरी को प्रारंभ हो सकेगा और आशा की जाती है कि उसका सादा सा उद्घाटन सर्वोदय पक्ष के अन्तमें ११ या १२ फरवरी को होगा।

इसमें १२ वर्ष से अधिक के वैसे सदस्यों को लिया जायगा जो अम्बास के द्वारा गांधी जी द्वारा बताई गई अहिंसा और सर्वोदय को समझने के लिए उत्सुक हों। उन्हें हिन्दी, तामिल या अंग्रेजी में कम से कम एक भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें स्वयं या उन संस्थाओं द्वारा जो उन्हें भेजेंगी, अपने सफर खर्च और माहवारी २५ रुपये (अन्दाज) भोजन खर्च की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह खर्च स्वयं लाना

इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यहां खेती का यह केवल प्रारम्भ ही है और पहले दो वर्ष तो सारा मुनाफा—यदि कुछ हुआ तो—खेती के विकास के लिए ही लगाना होगा।

मेरी इस विषय में विशेष अभिरुचि होने के कारण ऐसी योजना बनायी है कि स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के समय होनेवाले शिविरों को खास तौर पर नई तालीम के शिविरों के रूप में चलायें। बुनियादी तालीम के शिक्षकों के कार्य में आने वाली समस्याओं को लेकर यह शिविर चलेंगे। आशा है कि इससे उनके काम में ताजगी और उत्साह तथा अहिंसा के लिए शिक्षा की पद्धतियों की समझने में सहायता मिलेगी।

योजना : पहला शिविर १० फरवरी से १० अप्रैल तक—शांति सैनिकों और लोक सेवकों का।

दूसरा शिविर १५ अप्रैल से १५ मई तक बुनियादी तालीम का।

तीसरा शिविर १९ मई से १९ जून तक बुनियादी तालीम का।

चौथा शिविर १४ जुलाई से १६ अक्टूबर तक (पहले के जैसे)

नोटः—उपरोक्त कार्यक्रम मेरा सुझाव मात्र है। उसमें सुविधा की दृष्टि से तबदली हो सकती है। दूसरे, और तीसरे शिविर के लिए, हिल स्टेशन रेलवे कन्वेंशन मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर लिखें।

मार्जरी साइक्स, इलुकी, कोटगिरी पोस्ट, नीलगिरी हिल्स, द. भारत।

छात्राएँ उत्तर युनिटादी शिक्षा पाने के लिए सेवाग्राम भी गयीं।

उस दरम्यान में भूदान का आह्वान गुन कर महुसा हुआ कि यदि हम भी उसमें कुछ भाग न ले तो हमारा अस्तित्व व्यर्थ है। हमें अब अपनी चार दिवारों में सीमित नहीं रहना चाहिए। अतः स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कुछ दौरे हुये। बलमोड़ा, पीडी और टिहरी बिलों में जहाँ भी हम अपनी लड़कियों को लेकर जाती थी हम पाते थे कि पहाड़ी जनता इस सन्देश को सुनने के लिए भूखी है, गुन कर तृप्त होती है। सन्देश पहुँचाने वालों की कमी है। पीडी और टिहरी से कुछ कार्यकर्ता भी तैयार हुये।

उस दरम्यान में एक कार्यकर्त्री विनोबाजी की सन्निधि में दस महिनो तक गया जिले में भी काम करती रही। इन दौरों के फल स्वरूप आश्रम में छात्राओं की सत्या एक दम बढ़ी। हमारे परिवार की सत्या ८५ तक हो गयी। लेकिन औसतन लोग अपनी लड़कियाँ को एक बाहरी आनर्पण से ही भेजते थे, विचार और लक्ष्य समझ कर नहीं। ये सिर्फ इतना ही समझते थे कि अच्छी शिक्षा पाने के साथ-साथ उनकी लड़कियाँ वर्तमान समाज की खराब प्रवृत्तियों से दूर रहेंगी। कार्यकर्ताओं के अभाव में इस वृद्धि से सृजनारमक फल नहीं निकला। इसलिये निश्चय हुआ कि सत्या को कम करते जाना चाहिए। इसके फल स्वरूप हम पाते हैं कि लगभग ३० लोगों का परिवार हमारे लिए सब से उचित सत्या है। इसमें व्यक्तिगत सम्पर्क और पारिवारिक भावना रहने की ज्यादा सम्भावना है। अपनी सीमित शक्ति से हम ज्यादा मददा में उस भावना को कायम नहीं रख सकती हैं।

हमने पाया था कि लड़कियों की सेवाग्राम भेजना भी सफल नहीं है। विभिन्न सामाजिक वातावरण में और बड़े परिवार में रहने की यजह से बाद में हमारे छोटे परिवार में रहना और पहाड़ के संकुचित सामाजिक वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है। इसके साथ-साथ सब लड़कियों का वहाँ जाना सम्भव भी नहीं था। इसलिए निश्चय हुआ कि चाहे हमारे साधन कितने ही सीमित क्यों न हो, कौसानी में ही उत्तर युनिटादी शिक्षा शुरू करने का प्रयोग होना चाहिये। ज्यादा जमीन उपलब्ध न होने के कारण हम अधिक जोर सेवा और सामाजिक कार्यों की ओर दें। तथा लड़कियाँ धीरे धीरे आश्रम में विभिन्न जिम्मेदारियों का भार उठाएँ।

यह काम सन् १९५६ में शुरू हुआ। देरा की अन्य संस्थाओं का दौरा करने के बाद तीन छात्राएँ पूर्वी राम गंगा के एक सघन क्षेत्र में बसने गयीं तथा चार छात्राएँ आश्रम में विभिन्न जिम्मेदारियाँ उठाने लगीं।

विनोबाजी के मार्गदर्शन से सर्वोदय का विचार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। संस्था में सीमित रहने से सब कार्यकर्ताओं के मन में उथल पुथल होती रहती है। कहाँ तक इस सीमित दायरे में रहना उचित है यह प्रश्न उठता रहा। कई बार आश्रम का विसर्जन करने का विचार हुआ। लेकिन किसी भी जिम्मेवार कार्यकर्ता से उसका समर्थन नहीं मिला। आखिर में सन् १९५८ में चालीस गांव के सम्मेलन के समय विनोबाजी ने स्पष्ट बता दिया कि यह पायनीर काम है, उसे बन्द नहीं कर सकती, चाहे तो उसका रूप बदल सकती हो।

इससे फल स्वरूप काफी हृदय मथन और विचार विनिमय चला। आखिर में निश्चय हुआ कि बुनियादी और उत्तर बुनियादी ज्ञान के बदले में हम एक नई तालीम परिवार में परिणत हो जायें। इस परिवार के सदस्य कम-से-कम २३-२५ वर्ष की उम्र तक रहें। पूरी शिक्षा पाने के बाद ये व्यावहारिक रूप में आश्रम और समाज में काम करें। हम यदि समाज में सीधा काम न कर सकें तो कम-से-कम आश्रम की सीमाओं में रहकर उस काम के साधन बन जाए। १९६१ के नये साल से हम इस योजना को प्रारंभ करना चाहती हैं। कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत साधनों तथा समाज के उत्पादन से हम सब मिल कर सारे परिवार की धुराव और वन्य की व्यवस्था करना चाहती हैं। इस नई व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि जो मित्र अपने बच्चों को आश्रम में भेजेंगे विचार समझ कर भेजेंगे तथा विशाल अवस्था में उत पर अनुमेल विचार का विवाह नहीं थोप देंगे। कुछ वर्ष तक समाज में काम करने तथा कठिनाइयों का सामना करने के बाद लड़कियाँ खुद अपनी जिन्दगी के बारे में फैसला करने की शक्ति रख पायेंगी कि उन्हें अपने पुराने समाज में रहना चाहिये या सर्वोदय परिवार में। तथा उस फैसले को करने के बाद उनमें यह शक्ति रहेगी कि उस से पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना भी करें। हमारे नये परिवार की स्थापना सन् १९६१ से शुरू हो रही है।

कार्यकर्ता अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रमाधारित या जनाधारित रहते हैं। ये किसी सचिव निधि से अपने निर्वाह का खर्च नहीं लेते हैं। आश्रम के काम के साथ-साथ

सुन्दरलालजी का सार्वजनिक काम भी जारी रहा है। मुख्यतः उन्होंने अपनी पट्टी में २२ श्रमिक सहकारी सघों की स्थापना बहुत कठिनाइयों का सामना करके की। ये सघ अब बहुत सफल साबित हुए हैं। मजदूरी रु. १.५० के बदले में आजकल कमी-कमी ४.५० रु. रोज तक पहुँचती है। इसके अलावा सगठन शक्ति तथा स्वाभिमान की स्थापना के साथ-साथ यह आशा दिलाई देती है कि उस पट्टी के लोग धीरे-धीरे अपने आप को प्रचलित भ्रष्टाचार और आसक्त से मुक्त कर सकेंगे। इस के बन पर शराब बन्दी का कार्यक्रम भी सफल हो पा रहा है।

शान्ति पुरी में बालवाड़ी :- सन् १९५७ में श्रीमती नारायणी देवी की यह इच्छा हुई कि वह जनाधार की बुनियाद पर अपनी सेवा करने की शक्ति आजमाएँ। इस हेतु उन्होंने शान्तिपुरी जाने का निश्चय किया था। कुछ समय के बाद गांधी स्मारक निधि की तरफ से वहाँ पर बालवाड़ी चलाने लगी। वहाँ पर भी अपनी सेवा और प्रेम भाव की वजह से वह लोकप्रिय हो गयी है।

राम गया सघन क्षेत्र :- सन् १९५६ में पूर्वी राम गया की दोनों तरफ से आश्रम की तीन छात्राएँ गांव में श्री घोर सिंह जी के मार्ग दर्शन में काम करने लगी। जनाधार की ओर बढ़ने का प्रयास ही रहा है। ये रोज बारी बारी से एक ग्रामीण परिवार में भोजन पाती हैं। इससे लोगों के निकट सम्पर्क में आती हैं तथा गृहस्थी शिक्षा व्यावहारिक रूप में दे पाती हैं। इसके साथ सर्व प्रथम उनका ध्यान ग्राम सफाई और आरोग्य की ओर गया। पाखानों के (घोषण पृष्ठ २५५ पर)

मोहन परीख

औजार अच्छे तो बच्चों का आनन्द अधिक

[जैसे जैसे शिक्षा-शास्त्र विकसित होता गया वैसे-वैसे उसके बारीक-से-बारीक प्रश्नों पर शोध की दृष्टि से देखना शुरू हुआ । जैसे मानसिक और नैतिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण व प्रेम पूर्ण भावबोध सम्बन्ध और शारीरिक विकास के लिए समतोल भोजन और व्यायाम को आवश्यक माना जाता है, वैसे ही वैज्ञानिक दृष्टि से दस्तकारी के कामों में उपयुक्त और वैज्ञानिक औजारों का होना अत्यन्त आवश्यक होता है । इतने वर्ष कार्य करने के बाद भी हमने शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा के साधनों में शोध नहीं की है । अधिकतर शालाओं में हमने देखा है कि १०, ११ वर्ष के बालकों को भी वे ही औजार दिये जाते हैं जिनसे प्रौढ़ों को काम करना होता है । इसका नतीजा यह होता है कि बालक जल्द थक जाता है, उसकी सृजनात्मक क्षमता का दुरुपयोग होता है और धीरे-धीरे उसे उस कार्य से अरुचि होने लगती है ।

नई-नई परिस्थितियों, नये-नये कामों और उन्नत के हिसाब से हर अवस्था के लिये अलग-अलग तरीकों के और साइज के औजार बनाना शिक्षा का ही कार्य है । इस कार्य को हमें विशेष ध्यान देकर हाथ में लेना चाहिये ।

भाई श्री मोहन परीख नई तालीम के एक अनुभवी शिक्षक हैं । उन्हें स्वयं दस्तकारियों की गहरी दृष्टि है । वे खाशे ग्रामोद्योग समिति की ओर से संगठित कृषि औजार समिति के समोजक भी हैं । पिछले कुछ वर्षों से वे इस कार्य में लगे हैं । जिन औजारों का यहाँ जिक्र उन्होंने किया है, उनकी परीक्षा गुजरात की कुछ बालवाडियों में की गई है, वे कई स्थानों पर उपयोग में लाये जा रहे हैं । उनके इस अनुभवयुक्त कार्य का लाभ साधियों को हो इस दृष्टि से उनका यह लेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । यदि कोई मित्र उनसे अधिक जानकारी चाहते हैं तो उन्हें इस पते पर लिख सकते हैं

श्री मोहन परीख, औजार सुधार समिति, बारडोली आश्रम, बारडोली, गुजरात ।

सम्पादक]

आज शिक्षा जगत् में प्रवृत्तियाँ की अह- शिक्षा में हम किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चुनते हैं मियत स्वीकार की गयी है । हम कैसे समाज इससे दिखाई देता है । बागवानी और कृषि, का निर्माण करना चाहते हैं, इसका प्रतिबिम्ब ये सस्वारक्षम और जीवन के लिए महत्वपूर्ण

प्रवृत्तिमा है। वचपन से ही खेती के संस्कार हैं, यह हमारे कृषिप्रधान देश के लिए और श्रम-प्रधान, शोषण-रहित समाज-व्यवस्था के लिए अत्यन्त मूल्यवान है। इस दृष्टि से कृषि बाल-बाड़ी में भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का स्थान पाजाती है। जब "खेती" शब्द कान में पड़ता है तो आँखों के सामने लकड़ों का हल और वैसे ही बड़े भारी औजार आते हैं। वह इसलिए कि हमने खेती कायों को हमेशा बड़े पैमाने और केवल प्रौढ़ों की प्रवृत्ति ही मान-लिया है। परन्तु जब हम नये बच्चों के आधार की बात करते हैं और छुटपन से ही नये संस्कार बालना चाहते हैं तो हमें सोचना भी दूसरे ढंग से पड़ेगा। इसलिए बालबाड़ी के लिए ये बड़े औजार काम नहीं आ सकते। बालबाड़ी में बालकों द्वारा नयी ऊँची जमीन नहीं तोड़ी जायगी। उन्हें तो तैयार जमीन ही दी जायगी। इस दृष्टि से अगर बाल-शिक्षा में कृषि या कितनी भी प्रवृत्ति को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक ही उसकी अनेक समस्याओं के ऊपर गहरा चिन्तन करने की आवश्यकता होगी। सर्व प्रथम प्रश्न साधनों का आता है। नयी दृष्टि और नयी परिस्थिति के हिसाब से नये औजारों का शोध करना होगा और विशेष तौर पर बाल-बाड़ी का ह्याल रखते हुए बच्चों की शक्ति और रुचि की दृष्टि से कुछ नये-नये औजारों का निर्माण करना होगा। हमने इस ओर कुछ कार्य किया है और ऐसे औजार बनाये हैं जो ३ वर्ष से ६ वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुए हैं।

यह सच है कि खेत १० एकड़ का हो या एक छोटी ब्यारी हो, दोनों में खेती की प्रक्रियाएँ समान ही होंगी। वह क्रियाएँ निम्ने लिखे अनुसार होंगी।

१. खोदकर या जोतकर जमीन तैयार करना।

२. तैयार जमीन में बीज बोना।

३. पौधे को गोडाई या निंदाई करना।

४. पौधे को पानी देना।

५. फसल निकालना।

६. फसल की समाल करना।

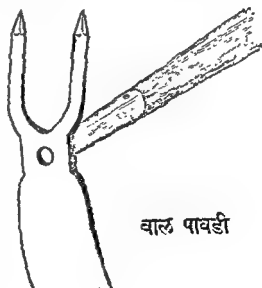
७. अनाज निकालने के लिए खलियान के कार्य करना।

८. धान कुटाई, बाल बनाना, पिसाई आदि।

बालबाड़ी की खेती में आम तौर पर पहली पांच प्रक्रियाएँ आएँगी। फिर उसमें भी फसल निकालना, हाथ से फली, पत्ती, फल चुनना आदि क्रियाएँ आती हैं। उसके लिए हथियार जैसे औजार की आवश्यकता नहीं होती।

हम पहले चार प्रक्रियाओं के लिए, निम्न लिखित प्रकार के औजार सुझाते हैं।

बाल-कापड़ा

बाल पावडी

मोहन परीख

औजार अच्छे तो बच्चों का आनन्द अधिक

[जैसे-जैसे शिक्षा-प्राप्त्य विकसित होता गया वैसे-वैसे उसके वारोक-से-वारीक-प्रदर्शनों पर शोध की दृष्टि से देखना शुरू हुआ । जैसे मानसिक और नैतिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण व प्रेम पूर्ण मानवीय सम्बन्ध और शारीरिक विकास के लिए समतोल भोजन और व्यायाम को आवश्यक माना जाता है, वैसे ही शैक्षणिक दृष्टि से दस्तकारी के कामों में उपयुक्त और वैज्ञानिक औजारों का होना अत्यन्त आवश्यक होता है । इतने वर्ष कार्य करने के बाद भी हमने शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा के साधनों में शोध नहीं की है । अधिकतर शालाओं में हमने देखा है कि १०, ११ वर्ष के बालकों को भी वे ही औजार दिये जाते हैं जिनसे प्रीतों को काम करना होता है । इसका नतीजा यह होता है कि बालक जल्द थक जाता है, उसकी सृजनात्मक शक्ति का दुरुपयोग होता है और धीरे-धीरे उसे उस कार्य से अरुचि होने लगती है ।

नई-नई परिस्थितियों, नये-नये कामों और उन्नत के हिसाब से हर अवस्था के लिये अलग-अलग तरीकों के और साइज के औजार बनाना शिक्षा का ही कार्य है । इस कार्य को हमें विशेष ध्यान देकर हाथ में लेना चाहिये ।

भाई श्री मोहन परीख नई तालीम के एक अनुभवी शिक्षक हैं । उन्हें स्वयं दस्तकारियों की गहरी दृष्टि है । वे खादी ग्रामोद्योग समिति की ओर से सगठित कृषि औजार समिति के संयोजक भी हैं । पिछले कुछ वर्षों से वे इस कार्य में लगे हैं । जिन औजारों का यहाँ जिक्र उन्होंने किया है, उनकी परीक्षा गुजरात की कुछ बालवाडियों में की गई है; वे कई स्थानों पर उपयोग में लाने जा रहे हैं । उनके इस अनुभवयुक्त कार्य का लाभ साधियों को ही इस दृष्टि से उनका यह लेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । यदि कोई मित्र उनसे अधिक जानकारी चाहते हैं तो उन्हें इस पते पर लिख सकते हैं :

श्री मोहन परीख, औजार भुवार् समिति, बारडोली आश्रम, बारडोली, गुजरात ।

सम्पादक]

आज शिक्षा-जगत में प्रवृत्तियों की अह- शिक्षा में हम किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चुनते हैं मियत स्वीकार की गयी है । हम वैसे समाज इससे दिखाई देता है । बागवानी और वृत्ति, का निर्माण करना चाहते हैं, इसका प्रतिबिम्ब ये संस्कारक्षम और जीवन के लिए महत्वपूर्ण

प्रवृत्तियाँ हैं। बचपन से ही खेती के संस्कार हों, यह हमारे कृषिप्रधान देश के लिए और श्रम-प्रधान, शोषण-रहित समाज-व्यवस्था के लिए अत्यन्त मूल्यवान है। इस दृष्टि से कृषि बाल-बाड़ी में भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का स्थान पाजाती है। जब "खेती" शब्द कान में पड़ता है तो आँखों के सामने लकड़ी का हल और वैसे ही बड़े भारी औजार आते हैं। वह इसलिए कि हमने खेती कार्य को हमेशा बड़े पैमाने और केवल श्रद्धा की प्रवृत्ति ही मान-लिया है। परन्तु जब हम नये मूल्यों के आधार की बात करते हैं और छुटपन से ही नये संस्कार डालना चाहते हैं तो हमें सोचना भी दूसरे ढंग से पड़ेगा। इसलिए बालबाड़ी के लिए ये बड़े औजार काम नहीं आ सकते। बालबाड़ी में बालकों द्वारा नयी कड़ी जमीन नहीं तोड़ी जायगी। उन्हें तो तैयार जमीन ही दी जायगी। इस दृष्टि से अगर बाल-शिक्षा में कृषि या किसी भी प्रवृत्ति को जोड़ते हैं तो स्वामाविक ही उसकी अनेक समस्याओं के ऊपर गहरा चिन्तन करने की आवश्यकता होगी। सर्व प्रथम प्रश्न साधनों का आता है। नयी दृष्टि और नयी परिस्थिति के हिसाब से नये औजारों का शोध करना होगा और विशेष तौर पर बाल-बाड़ी का ब्याल रखते हुए बच्चों की पकड़ और रुचि की दृष्टि से कुछ नये-नये औजारों का निर्माण करना होगा। हमने इस ओर कुछ कार्य किया है और ऐसे औजार बनाये हैं जो ३ वर्ष से ६ वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुए हैं।

यह सच है कि खेत १० एकड़ का हो या एक छोटी क्यारी हो, दोनों में खेती की प्रक्रियाएँ समान ही होंगी। वह क्रियाएँ निचे लिखे अनुसार होंगी :

१. खोदकर या जोतकर जमीन तैयार करना।

२. तैयार जमीन में बीज बोना।

३. पौधे की गोड़ाई या निंदाई करना।

४. पौधे की पानी देना।

५. फसल निकालना।

६. फसल को संभाल करना।

७. अनाज निकालने के लिए खलियान के कार्य करना।

८. धान कुटाई, बाल बनाना, पिसाई आदि।

बालबाड़ी की खेती में आम तौर पर पहली पाँच प्रक्रियाएँ आएंगी। फिर उसमें भी फसल निकालना, हाथ से फली, पत्ती, फल चुनना आदि क्रियाएँ आती हैं। उसके लिए हंसिये जैसे औजार की आवश्यकता नहीं होती।

हम पहली चार प्रक्रियाओं के लिए, निम्न लिखित प्रकार के औजार मुस्तत हैं।

बाल-पावड़ा

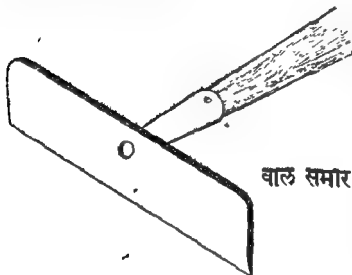

बाल पावड़ी

यह ६" लंबाई, १½" चौड़ाई और १४" लंबाई और ७" गूत मोटाई के हथिये वाला खोदने, नींदने और गोडाई करने का साधन है। लकड़ी के हथिये को एक बाजू से शबू आकर का बनाकर ओजार में बँटाया गया है।

बीजो के ऊपर मिट्टी ढक्कने के लिए बनाया है। क्यारी की मिट्टी समतल करने के बाद क्यारी की मुडेर-बनाने के काम में भी यह औजार आता है।

बाल हल

बाल समार

यह साधन ३" लंबा १" चौड़ा ७० अंश के कोण में टेढ़ा किया हुआ, नीचे से नोकदार बना है। उसका ऊपरी हिस्सा पतला गोछ बनाकर शकूदार नली जैसा बनाया है। उस में हथ्या बँटाया जाता है।

तैयार हुई जमीन में इच्छित अंतर पर गहरी रेखायें खींचने में यह उपयोगी होता है। इसके नोकदार हिस्से को जमीन में घुसाकर अच्छी तरह रेखायें खोद सकते हैं।

फावड़े की एक बाजू दो दात-वाली है। गोडाई के लिए दात-वाली बाजू काम में आती है। फावड़े वाली बाजू मिट्टी इकठ्ठी करने के काम आती है। निंदाई के काम में दोनों धाजुजो को आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं।

बाल समार

यह औजार ६" चौड़ाई १½" लंबाई और १४" लंबे हथिये वाला खोदी हुई जमीन समान करने तथा रेखायें खींचकर बोमे हुए

बाल हल

तीनों साधनों में हत्या शंकू आकार का इसलिए बैठाने की व्यवस्था की गई है कि जिससे वह ढीला न हो। ढीला होते ही ठोक लेने से फिर पक्का हो जाता है। शंकूकार नली में पेंच बैठाने के लिए एक छिद्र बनाया गया है। हत्ये की मोटाई ७ सूत से कम और ८ सूत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

हत्ये की लंबाई १४" या १५" रखी है। उसमें योजना यह है कि बालकों के लिए २ फिट से

ज्यादा चौड़ाई की क्या रियां आम तौर पर नहीं हों। २ फिट चौड़ी क्यारी के किनारे पर बैठकर बालक आधी क्यारी तक में काम कर सकता है और बाकी बाधा हिस्सा दूसरे किनारे पर बैठकर पूरा कर सकता है। क्यारी ज्यादा चौड़ी हो तो बालक क्यारी में ही पैर डाल देगा। इसलिए क्यारी की लंबाई तो कितनी भी हो पर चौड़ाई दो फिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(पृष्ठ २५१ का लेपास)

निर्माण से ग्राम का गन्दा स्वरूप बदल गया। अब घर घर के सामने तरकारी और फूल की क्यारियां खिल रही हैं। बालवाड़ी और एक घंटे की पाठशाला के साथ साथ रात्रि पाठशाला का प्रयास हो रहा है। लेकिन अब तक कई कारणों से वह कोई स्थाई या निश्चित रूप नहीं ले पा रही है। जनता की व्यक्तिगत अभिक्रम शक्ति को जाग्रत करने के साथ-साथ सब मिलकर स्थानीय समस्याओं का हल करे, यह कोशिश हो रही है।

कुछ महीनों से निर्माण समिति की तरफ से श्री लक्ष्मीचन्द जी भी उस क्षेत्र में धस गये हैं। दस गावों का एक सघन क्षेत्र लेकर ये एक छोटी सी "सर्वोदय योजना" की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लोग अपनी व्यक्तिगत अभिक्रम शक्ति के द्वारा अपना विकास करने की कोशिश करें, न कि सरकारी धन और अधिकारियों के बल पर।

(पृष्ठ २५८ का लेपास)

घरातल पर रखा जाना चाहिये। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा

१. भौगोलिक उत्तर दिशा किसी लकड़ी की छाया को देखकर निश्चित करनी चाहिए।
२. उसको समतल रखने के लिये गोलम्बर या स्प्रिट लेवेल का उपयोग करना चाहिए।
३. यत्र पर दिनभर सूर्य का प्रकाश रहे इसलिए उसे कम-से-कम ५-६ फिट की उचाई पर रखा जाना चाहिए।

अंक दक्षिण बाजू पर बायें से ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १, २, ३, ४, ५, ६-इस प्रकार लिखे जाने चाहियें। उत्तर की तरफ इसी तरह किन्तु दाहिनी तरफ से लिखे जाने चाहिये।

एक बार स्टैंडर्ड या स्थानीय समय के अनुसार घड़ी पर अंक लिख दिये तो हर रोज का समय ठीक दीखेगा। इस प्रकार यह यत्र दिन के घटते-बढ़ते, दक्षिणायन-उत्तरायण आदि का ज्ञान देने में सहायता तो करेगा ही, पर साथ-साथ बालकों को इसे बनाने में मजा भी खूब आयगा। खेलते-खेलते वे कई वैज्ञानिक तथ्यों को समझ लेंगे।

एक त्योहार के निमित्त-उसे अच्छी तरह मनाने और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आदि के पीछे-कितनी समवाय पद्धति का उपयोग होना चाहिए, यह उसका अच्छा उदाहरण है।

मकर संक्रान्ति

शंकर प्रल्हाद पाठे
वेयलाल अमृतकर

और

समवाय पाठ

सैनाग्राम सधन क्षेत्र के स्कूलों के काम का मार्ग-दर्शन करने के हेतु जो कार्य होता है उसकी जानकारी समय-समय पर "नई तालीम" के पाठकों के सामने आती हो रहती है। पिछले दिनों समवाय शिक्षण के सिलसिले में एक शिबिरमाला सयोजित की गई थी। उसकी विशेषता यह थी कि आनेवाले एक उत्सव के समय सब पाठशालाओं के शिक्षकों को उसके साथ समवाय की दृष्टि से क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए और स्वयं कौनसी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिये, यह बताना था। और, क्योंकि सम्बन्धित दिवस-संक्रान्ति, ऐ। त्यौहारों में से है जिनकी समवाय सम्भावना बहुत होती है, हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सधन क्षेत्र की शालाओं के अलावा जनपद की कुछ शालाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे सन्नर्क की दृष्टि से खास लाभ हुआ।

शालाओं की संख्या अधिक होने और उन सबका क्षेत्र व्यापक होने के कारण सबके लिए एक ही शिबिर करना न तो सम्भव था, और न उचित ही। साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि इस कार्यक्रम के कारण शाला को बन्द न रखा जाय। सबका शिबिर एक साथ करना इसलिए भी ठीक नहीं था कि शिक्षकों की संख्या बहुत हो जाती। हम चाहते थे कि १०-

१० के लगभग संख्या में यह कार्य हो। वैसे ही किया गया। २० दिसम्बर से ३० दिसम्बर के बीच ६ शिबिर हुए। कुल ३३ शालाओं के ७७ में से ६५ शिक्षकों ने भाग लिया।

ये शिबिर अलग-अलग भावों में दूरी का ख्याल रखते हुए इस प्रकार सयोजित किये गये-

केन्द्र	शालाओं की संख्या
नांदोरा	५
साटोडा	५
पवनार	५
मदनी	७
खरागणा-गोडे	६

शिबिर की दिनचर्या

अपनी-अपनी शालाओं का कार्य नियमित ढंग से १० बजे तक चला कर शिक्षक १ बजे दोपहर तक शिबिर में शामिल होते थे। ५ बजे तक चर्चा-वर्ग होते और साय ७ बजे सामूहिक भोजन और ८ से ९। तक प्रार्थना व चर्चा रखी जाती थी। दूसरे दिन सुबह व्यक्तिगत सफाई के बाद व्यायाम प्रदर्शन देखकर प्रार्थना करने के बाद शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में वापस चले जाते थे, जिससे कि उस दिन का पूरा शालाकार्य हो सके।

इस कार्यक्रम के अनुसार शालाओं की केवल एक दोपहर के लिए ही छुट्टी करनी पड़ती थी ।

वर्ग

शिविर का मुख्य विषय "संक्रान्ति" था । इसलिए चर्चा के विषयों को तीन हिस्सों में बांटा ।

१. "संक्रान्ति" का खगोल-शास्त्र

२. संक्रान्ति का सामाजिक पहलू

३. संक्रान्ति का धार्मिक पहलू

शिविर के कार्य के लिए तीन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था । उनका कार्य था, शिक्षकों को उपरोक्त तीनों पहलुओं की शास्त्रीय जानकारी देना और बालकों को पढ़ाने के लिए समवाय पाठ आदि तैयार करने में मार्ग-दर्शन । श्री अम्बुलकर ने वैज्ञानिक पहलू पर, पाण्डेजी ने अलग-अलग प्रदेशों में "संक्रान्ति" के त्योहार को मनाने के रीतिरिवाज और उसके सामाजिक पहलू के बारे में, और श्री गोडसे ने विशेष तौर पर समवाय पाठ तैयार करने की पद्धति के बारे में वर्ग लिए । सौभाग्य से एक मित्र, श्री घनोरकर हमारी इस टोली के साथ थे । इनका मुख्य विषय योग पद्धति का व्यायाम है । इन्होंने छ ओ शिविरों में इसका प्रदर्शन किया और साथ-साथ उसके बारे में कुछ जानकारी भी दी ।

चर्चा के दौरान खगोलशास्त्र, भूगोल, आहार शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र की कई बातें आईं । पृथ्वी और चन्द्र की परिभ्रमण विधि को समझाने के लिए चर्खों के चक्रों को लेकर एक सरल यंत्र बनाकर समझाया । इससे

बालकों को बात आसानी से समझायी जा सकती है और हर शिक्षक उपलब्ध वस्तुओं से अपने शैक्षणिक साधनों में से बहुत कुछ स्वयं बना सकता है, इसका भान शिक्षकों को हुआ । संक्रान्ति के साथ दिन का घटना-बढ़ना जुड़ा हुआ है, इस सन्दर्भ में सूर्यघड़ी का प्रयोग किया और उसे बनाने का अभ्यास कराया । इसके अलावा दिशा-स्तम्भ और वायु-कुवकुट बनाने और उसके साथ समवाय करने के बारे में बताया गया । ऋतु परिवर्तन होने से वनस्पति तथा पशु-पक्षियों में तबदीली के बारे में भी कुछ चर्चा हुई ।

इसके साथ-साथ शिक्षकों ने संक्रान्ति सम्बन्धी लोकगाथाएँ, पौराणिक कथाएँ, लोक-गीत और कविताओं का संग्रह करने की योजना बनाई । यह तय हुआ कि संक्रान्ति से पहले ही यह संग्रह सब शिक्षकों के पास पहुँच जाय ।

इन शिविरों और संक्रान्ति दिवस के बीच १५ से अधिक दिवस रहे । इस काल में शिक्षक अपनी तैयारी करेंगे और उसके आधार पर अपना शैक्षणिक काम करेंगे । हमारी योजना है कि संक्रान्ति के अवसर पर उपरोक्त पद्धति के आधार पर कार्यक्रम-समवाय पाठ आदि का अनुभव लेने के बाद फिर से इसी तरह के शिविर रखे जाय, जिनमें किये गये कार्य की समीक्षा हो और शिक्षक अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करें ।

सूर्य घड़ी

भकर संक्रान्ति के अवसर पर २२ दिसम्बर से दिन बढ़ने लगता है, यह बात विद्यार्थियों को स्पष्ट होनी चाहिये । इसके लिये निम्न-लिखित प्रयोग किये जा सकते हैं ।

१ मकरवृत्त मर्यादा आलेखन

२ तापमान का अम्यास

३ सूर्य घड़ी

इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हम स्पष्ट रूप से निसर्ग में देख सकते हैं। हमारा अनुभव है कि सूर्यघड़ी एक आवश्यक शैक्षणिक साधन है। इसे कई तरीकों से आसानी से बनाया जा सकता है। उनमें से एक तरीका यहाँ दिया जा रहा है—

आवश्यक साधन काटंबोर्ड के टुकड़े, कंची चाकू, कपास यॉक्स।

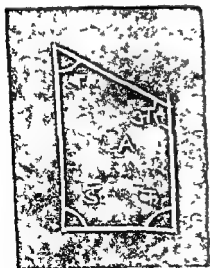
बनाने की पद्धति प्रथम आकृति में बतलाये गये आकार के दो टुकड़े लीजिये। इन टुकड़े को लम्बाई चौड़ाई वितरनी भी ले सकते हैं, लेकिन उनके कोण इस प्रकार होने चाहिये।

कोण अ = $90^\circ +$ स्थानीय अक्षांश

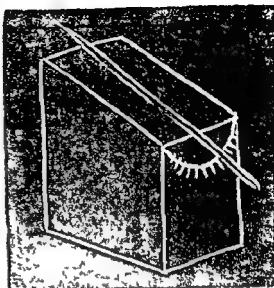
कोण ब = $90^\circ -$ स्थानीय अक्षांश

कोण ग = 90°

कोण ड = 90°

आकृति पहली

आकृति दूसरी

तीसरा टुकड़ा ममबोण चतुर्भुज होगा, चौड़ाई कुछ भी हो, विन्तु ऊर्चाई रेखा अ व के बराबर हो। चौथे टुकड़े की चौड़ाई तीसरे की चौड़ाई के समान होगी, विन्तु उर्चाई रेखा ब ड० होनी चाहिए। ये चारों टुकड़े आकृति दूसरी में दिखे गये डिब्ब की चार दिवारें हैं, इन्हें जोड़कर डिब्बे के पेन्डे और ऊपर की छत के पास से दो टुकड़े काट कर डिब्बे को पूरा कर लीजिये।

आकृति दूसरी में बताई गई एक बात की दानों तरफ से नासीली छड़ तैयार करके डिब्बे की छत पर भीचोभीच यागज से चिपका दीजिये। यह छड़ हमारी घड़ी की मुई होगी। इस एसा रखाजाना चाहिए कि मुई को चढ़ाव वाली मात्र ठीक उत्तर की तरफ हो।

समय के अब डालना यत्र पर अत्र उत्तर और दक्षिणवाला दिशाओं पर लिखने चाहिये। यह अब सामान्य घड़ी को देखकर लगाना अच्छा है। एक महत्त्व की बात यह है कि यत्र समतल

(नेपाली वृत्त २५५ पर)

आन्ध्र प्रदेश में नई तालीम गोष्ठी

प्रभाकर

जनवरी १५-१६ को आन्ध्र प्रदेश सर्वोदय मण्डल के तत्वावधान में प्रदेश के नई तालीम कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में भाग लेनेवालों में सर्वोदय मण्डल के कुछ सदस्य, सरकार से नियुक्त बुनियादी तालीम समिति के अध्यक्ष व भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोपालराव एकबोटे, शिक्षा विभाग के श्री आनन्दराव, सर्व सेवा संघ के सहमंत्री श्री राधाकृष्णन् आदि उपस्थित थे। प्रांतीय सर्वोदय मण्डल की तरफ से ऐसी गोष्ठी का आयोजन यह पहली बार हुआ। करीबन ३० लोगों ने गोष्ठी में भाग लिया।

इस गोष्ठी के सामने तीनचार विचारणीय मुद्दे रहे। पिछले २०-२२ सालों से, जब से हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई आन्ध्र में बुनियादी तालीम का काम करनेवाली स्वतंत्र संस्थाएँ रही हैं। आन्ध्र जातीय कला शाला, मछलीबंदर ने दक्षिण भारत में सब से पहले बुनियादी तालीम के काम को उठाया था। उस समय तैयार किये गये कार्यकर्ता आज भी इसी काम में लगे हैं। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के नई तालीम भवन में प्रशिक्षित कुछ कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से कई सालों से बुनियादी तालीम का प्रयोग करते आये। लेकिन पिछले ५-६ साल की परिस्थिति यह है कि ऐसे काफी केंद्रों

में अब काम बन्द सा हो रहा है या सरकारी नीति नियमों के अनुकूल मोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के सामने यह एक मुख्य प्रश्न है कि कैसे व्यवस्था करें जिससे बुनियादी तालीम की स्वतंत्र शालाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को नई तालीम की मूलभूत पद्धतियों से शिक्षण मिले और आदर्श समझ में आये। इतना ही नहीं, उनमें से जिन में ऊँची तालीम के लिये योग्यता हो, वे उसे प्राप्त कर सकें ऐसी सुविधा उपलब्ध हो। आज दुर्भाग्य से वंसी परिस्थिति नहीं है। बुनियादी शालाओं में पढाई होने के बाद उसी पद्धति की उत्तर और उत्तम बुनियादी शाला में पढ सकें और जीवन में उन सिद्धान्तों को अमल में लाने की औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षमता मिल सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस परिस्थिति को कैसे बदले ? यह सब के सामने एक बड़ा सवाल हो गया है। यह परिस्थिति कार्यकर्ताओं के अपने बच्चों के लिये और राष्ट्र के सब बच्चों के लिए सामान्य है।

आज आन्ध्र में करीबन १४ शालाओं ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से इस ओर प्रयत्न कर रही हैं। इन सब को नजदीक कैसे ला सके, परस्पर अनुभव का उपयोग एक दूसरे को कैसे हो, उनमें आपसी सगठन कैसे हो, यह भी सोचने की बात है।

आज से तुम लोगो ने मगल-घत को धारण किया, जिसमें सबकी भलाई है, उसी में अपना कर्तव्य समझना। इसलिए आज से अपने सुख और स्वार्थ का विसर्जन हुआ ऐसा मानो।

एक वाक्य में आज से तुम लोगो ने ब्रह्म घत को स्वीकार किया। अंदर और बाहर सदा सर्वदा सब स्थानों में एक ब्रह्म विराजमान है उनसे तुम कुछ नहीं छिपा सकते, तुम्हारे मन के अन्दर स्तब्ध होकर वे सब कुछ देख रहे हैं, तुम जहाँ भी रहो, साओ, बैठो या चलो, तुम उन्हीं में हो। उन्हीं में संचरण कर रहे हो। तुम्हारे सब अंगों में उनका स्पर्श

है, तुम्हारे सब चित्त उनके सामने हैं। वे ही एकमात्र अभय हैं।

प्रतिदिन कम से कम एक बार तुम उनका ध्यान कराओ, उनके ध्यान के जिस मंत्र का हमारे प्राचीन ऋषिगण प्रतिदिन जगदीश्वर के सामने खड़े होकर उच्चारण करते थे, है सोम्य मणावकगण, तुम भी भरे साथ इस मन्त्र उच्चारण करो।

ओम् भूर्भुव स्व
तत् सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्।

रवीन्द्रनाथ द्वारा अंकित एक चित्र

विश्व-विद्यालय का सच्चा स्वरूप•

मानव-संसार में ज्ञान-आलोक का दीपावली उत्सव चल रहा है। जब प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रकाश को बड़ा कर सकेगा, तभी सब मिलने पर ही यह उत्सव सम्पन्न होगा। किसी राष्ट्र का अपना विशेष प्रदोष यदि सोझ दिया जाय, अथवा उसका अस्तित्व भुला दिया जाय तो वह मारे जगत् की ही क्षति होगी।

यह बात प्रमाण हो चुकी है कि भारत-वर्ष ने अपनी ही मानस-शक्ति द्वारा विश्व-समस्या का गहन चिन्तन किया है, और उसे अपनी ही बुद्धि द्वारा उसके समाधान का रास्ता मिला है। हमारे देश के लिये वही शिक्षा सच्ची शिक्षा है जिसके द्वारा देश का अपना मन सत्य-मन्त्र करने में और उसे अपनी शक्ति द्वारा प्रकाश करने में समर्थ बने। पुनरावृत्ति करने की शिक्षा मन की शिक्षा नहीं है। पुनरावृत्ति तो यंत्र के द्वारा भी हो सकती है।

भारत-वर्ष ने जब अपनी शक्ति द्वारा मनन किया था तब उसके मन का ऐव्य था, अब वह मन विच्छिन्न हो गया है। अब उसके मन की चट्टान-वर्धिता, शाखाएं एक सने में अपना गृह्य योग अनुभव करना मूल गयी हैं। अग-प्रत्यग के बीच एक-चेतना-सूत्र का विच्छेद ही सारे देह के लिये मरण के समान है। उसी प्रकार भारत-वर्ष का जो मन आज हिन्दु, बौद्ध, सिख, मुसलमान, ईसाई में विभक्त और बंशिल

हुआ है, वह मन कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा है और नहीं ही अपना कुछ दान कर पा रहा है। दस अंगुलियों को जोड़ कर अंजलि बाधनी पड़ती है। उसका प्रयोजन लेने के लिये भी होता है और देने के लिये भी। इसलिये भारत-वर्ष को शिक्षा-योजना में वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन, मुसलमान इत्यादि समस्त चित्त की सम्मिलित और चित्त सम्पदा को संगृहीत करना होगा। इन्ही नाना धाराओं द्वारा भारत-वर्ष का मन कैसे प्रवाहित हुआ वह जानना होगा। इसी प्रकार के उपाय से भारत-वर्ष अपने नाना विभागों के बीच से ही अपनी समग्रता पा सकेगा। वह अपने आपको उसी तरह विस्तीर्ण और संश्लिष्ट करके अमर नहीं जानेगा तो जो शिक्षा वह लेगा उसे शिक्षा की तरह ग्रहण करेगा। उस प्रकार के शिक्षा-जीवन में कोई भी राष्ट्र कभी भी सम्पद्माली नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा का सच्चा क्षेत्र वही होगा जहां विद्या की सम्भावना बल रहती हो। विश्व-विद्यालय का मुख्य काम विद्या का उत्पादन है। उसका गौण काम है उस विद्या का दान करना। विद्या के क्षेत्र में उन सब मनीषियों को आह्वान करना होगा जो अपनी शक्ति और साधना द्वारा अनुसंधान, अविष्कार और सृष्टि के काम में मग्न हो कर

जुटे हैं। वे जहाँ भी अपने काम के लिये इकट्ठे होंगे, वहाँ स्वाभाविक ही ज्ञान का झरना उत्सारित होगा। उसी उत्स-धारा की निःसरिणी के तट पर ही देश के सच्चे विश्व-विद्यालय की स्थापना होगी। वह विदेशी विश्व-विद्यालय का नकल करने से नहीं होगा।

तीसरी बात यह है कि सब देशों में ही शिक्षा के साथ, देश की सर्वांगीण जीवन यात्रा का योग होता है। हमारे देश में केवल मात्र क्लर्कों, वकालत, डाक्टरों, डिपटी-जलेक्टरों, दारोगा-गिरी, मुन्सिफ अत्यादि भद्र समाज के कुछ धन्यो के साथ ही आधुनिक शिक्षा का प्रत्यक्ष योग है। जहाँ कृषि हो रही है, जहाँ तेलधानी और कृन्धार का चाक घूम रहा है, वहाँ इस शिक्षा का कुछ भी स्पर्श नहीं पहुँचा। और किसी निविपत देश में ऐसा दुर्भाग घटता हुआ नहीं देखता। अक्सका कारण है कि हमारे नये

विश्व-विद्यालय देश की मिट्टी के ऊपर नहीं है, वे आकाश बेल की तरह परदेशी वनस्पति की शाखा पर झूल रहे हैं। भारत-वर्ष में यदि सच्चा विश्व-विद्यालय स्थापित होगा, तो आरम्भ से ही वह विद्यालय अक्सका अर्पशास्त्र, अक्सका कृपितत्व, अक्सकी स्वास्थ्य विद्या, अक्सके व्यावहारिक विज्ञान को अपने प्रतिष्ठा-स्थान के आसपास के गावों में प्रयोग कर के देश की जीवन-यात्रा का केन्द्रस्थान बन जायगा। वह विद्यालय अक्षम आदर्श की खेती करेगा, गोपालन करेगा, बपड़ा बुनेगा, और अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिये समवायत्र शाली का अवलम्बन करके छात्र, शिक्षक और आसपास के अधिवासियों के साथ जीविका के सम्बन्ध द्वारा घनिष्ठता से युक्त होगा।

* तन् १९१९ मे "ताम्बिनिवेतन" पत्र मे 'विश्व-भारती' नाम से प्रकाशित प्रबन्ध

सूखे जीवन जिस दिन
सुमदिन,
वरणाथ रा धन आना
सकल माधुरी रीते जिस दिन
गीत तुषारस धरसाना ।

कामधाम मन में जब जूते
गरजे-तरजे दिना न
मेरे मन में हे जीवन प्रभु
सात घरण आना ।

अपना आपा करके रूपन
जाये कोने में दीनहीन मन
झरे डेलहर हे अदर तम
अस्तव लेकर आना ।

अच्छाओं की आपी आये
धूल जुडे, आँसों भर जाये
तो हे पवित्र, तो हे आनन्द
रद्रकिरन धन आना ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

[कला-शिक्षा के महत्व के बारे में रवीन्द्रनाथ पहले से ही ध्यान खेंचते आये थे। यह लेख उन्होंने सन् १९१६ के नवम्बर-दिसम्बर माह में लिखा था। उस समय के सारे जगत् की भी सोचें तो इतने ऐसे लोग थे जो शिक्षा में कला के स्थान की इतनी गहराई से समझते थे। आज भी क्या यह विचार हमें एक दर्शन नहीं देते ?

—सम्पादक]

वर्तमान युग युरोपीय सभ्यता का युग है। चाहे जोर जबरदस्ती से या चाहे सम्मोह से, इसने सारी पृथ्वी को बश में किया हुआ है। यह सभ्यता जगत् के जिस राष्ट्र को स्पर्श करती है उसकी आकृति में से उसका विशेषत्व खत्म हो जाता है—जब से जापान ने योरोप के विद्यालयों से शिक्षा लेना प्रारम्भ किया तब से उसकी वेश-भूषा और उसकी जीवनयात्रा का बाह्यरूप भी परिवर्तित होने लगा। युद्ध प्रणाली और व्यवसाय प्रणाली सब देशों में एक जैसी ही होती जा रही है—इसका कोई आश्चर्य नहीं—बसोकि ये दोनों यन्त्रमान हो हैं, और यन्त्र तो सभी देशों में एक ही जैसा होगा। किन्तु मनुष्य का मन तो यन्त्र नहीं है। मनुष्य की मानसिक प्रकृति उसकी वेश-भूषा, गृह-सज्जा, आचार-व्यवहार में अपने आपको प्रकाशित करती है। एक काल से अन्य काल में उसका परिवर्तन भी होता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के पास से ये चीजें कुछ उधार लेता है—किन्तु वह उन सब को अपना बना लेता है। पर कुल मिलाकर उसका ढांचा ठीक ही रहता है।

किन्तु पृथ्वी पर सारी जगह मनुष्य के अपने मन के साथ उसकी अपनी तैयार की

हुई मशीन की भयानक लड़ाई शुरू हो गई है। मनुष्य के व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं के ऊपर उसके मन के स्वाक्षर कही भी दिखाई नहीं देते—सब पर मशीन की छाप है—इन मशीनों के द्वारा बनाई वस्तुओं के बीच कही भी रूप-भेद नहीं है। सुलभता और सुविधा के प्रलोभन के कारण मनुष्य ने यह स्वीकार कर लिया है। इस प्रलोभन के कारण मनुष्य ने अपने मन के कर्तृत्व और अपनी सृष्टिशक्ति को अस्वीकार कर लिया। इसे सुविधा की तुच्छ मजदूरी लेकर मशीन का दासत्व स्वीकार करना नहीं तो और क्या कहेंगे ? परदेह-जीवी और पराश्रित जीव जैसे स्वाश्रित शक्ति खो बैठता है, उसी तरह मशीन के आश्रित मनुष्य अपने मन का हवि-स्वातन्त्र्य खो रहा है, उसके नित्य व्यवहार की सामग्री से उसका अपना सौन्दर्य बोध प्रयोग करने का स्वाभाविक उद्यम निर्जीव आलसी हो जा रहा है। योरोपीय सभ्यता की वह हविस्वातन्त्र्य नाशक महाबायू भारतीय शिल्प को करीब-करीब नष्ट कर चुकी है।

बहुकाल के अभ्यास के द्वारा जो मनुष्य उत्कर्ष लाभ करता है, एक बार नष्ट होने से फिर खुशामद करने से या मूल्य देकर भी उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है।

मनुष्य की उस दुर्लभ सामग्री को हम प्रायः सो घंटे हैं।

पक्षियों के सुन्दर पक्षों के लोभ से या स्वाभाविक हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण योरो-पियों ने पृथ्वी से कितने ही सुन्दर पक्षियों के वन प्रायः समाप्त कर दिये हैं। ये पक्षी पृथ्वी की बहुयुग की साधना के धन हैं। ये मर जाने पर उन्हें कभी भी वापस पाया नहीं जा सकेगा। मनुष्य की सृष्टि साधना के शिल्प भी इसी तरह बहुत तपस्या के फल हैं—
—वे भी उतने ही सुकुमार हैं, योरोप उनका वध करके सारी मानव जाति को सजा दे रहा है, लोकालय में जो सौन्दर्य है उसे चिर-निर्वासित कर रहा है।

जो भी हो, जिस व्यवहार के क्षेत्र में मनुष्य की रचि का पराभव सारे ससार में ही हो रहा है, वहाँ भारत छुटकारा पायेगा, इसकी मैं आशा नहीं करता। जहाँ बाजार व्यापार होता है, वहाँ वाणिज्य लक्ष्मी के द्वारा सौन्दर्य लक्ष्मी का और कल (मशीन) के द्वारा कला का अपमान ही वर्तमान युग के ललाट पर लिखा हुआ है।

मनुष्य अपनी अग्निम इच्छा को, अपने प्रेम को केवल अपनी व्यवहार की वस्तुओं में ही प्रकट नहीं करता है, बल्कि उसकी चित्रकला, उसका संगीत ही उसे प्रकट करने के मुख्य साधन होते हैं। इसी के द्वारा ही देश अपने अन्तरावेग को बाहर का रूपदान करता है और उसे चिरस्तेन बनाकर आनेवाले भुग को समर्पण करता है।

मनुष्य की वृद्धिवृत्ति ऐसी एक चीज है जिसका तारतम्य जातिविशेष में होता है।

विन्तु उसमें प्रकार भेद नहीं होता। व्यक्ति का नियम सब देशों में एकरा ही होता है। जो वस्तुओं प्रमाण करने के विषय होती हैं, उनको प्रमाण करने की प्रणाली सर्वत्र ही समान होती है। भारतवर्ष के इतिहास का तथ्य-विचार एक तरह से हो और इंग्लैण्ड का अन्य तरह से, यह हो ही नहीं सकता। विज्ञान की पद्धति और उसका फल देश-देश में विभिन्न होगा, यह भी असम्भव है, इसलिये योरोप जिस वृद्धिमूलक शिक्षा को सारी पृथिवी को दे रहा है, वह सर्वत्र एक ही होगी।

किन्तु हृदयवृत्ति के द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है। जिस व्यक्तित्व का वैचित्र्य रहेगा ही और रहना श्रेयस्कर भी है, जिसे नष्ट करना आत्म-हत्या के समान है। इस हृदय वृत्ति का प्रकाश कला विद्या के सहारे ही होता है। सम्य और असम्य सभी देशों में अिन कला विद्याओं पर देश के लोगों का प्रेम होता ही है। केवल हमारी शिक्षा-व्यवस्था में ही कला विद्या को कोई स्थान नहीं है। भुसके स्थान का जो गहरा महत्व है उसका बोध भी हमारे शिक्षित लोगों के मन में से चला गया है।

जिसका मुख्य कारण हमारे देश में विद्या के अभाव के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी सीखने से नौकरी मिलेगी और राज सम्मान का मौका होगा, गरीब की यह वासना हमारे देश की शिक्षा को चला रही है। जिस चिन्ता से कि कहीं बाद में जिस लक्ष्य की साधना में वित्त-विक्षेप होगा, हमारे देश के लोग व्याकुल हैं। जिस लक्ष्य को पाने के लिये देश के सबसे महत्व-पूर्ण कल्याण का भी बलिदान करने में हमें सकोच नहीं होता।

अप्रेज तो भाषा, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान सभी सोख रहे हैं। और उसके साथ-साथ संगीत, चित्रकला और अन्यान्य सभी कला विद्यायें सोख रहे हैं। इन सभी ललित कलाओं के द्वारा उनका पौरुष

घट रहा है, अंसा तो नहीं दिखता। संगीत-निपुण हैं असलिये जर्मन राष्ट्र शासन चलाने में ढीले या विज्ञान में पीछे हैं, यह कौन कह सकता है? दरअसल आनन्द प्रकाश जीवनी शक्ति का ही प्रबलतर प्रकाश होता है। इसी आनन्द प्रकाश के पथ को खत्म कर देने से जीवनी शक्ति को ही क्षीण कर देना होता है। जो व्यक्ति लकड़ी का व्यापार करता है, वह मन में सोच सनता है कि वृक्ष के लिए उसके पत्ते-फूल-फल आदि सभी शीकीनी की वस्तुओं हैं, वह सब शक्ति का अपव्यय है, असल में तो सारवान वस्तु

केवल लकड़ी ही होती है। वह यह भूल जाता है कि यदि वनस्पति जगत् में से फूल लुप्त हो जाय तो लकड़ी का भी तो उसी के साथ भरण हो जायेगा। इसी तरह जो जाति आनन्द लाभ

करना भूल जाती है, वह काम करना भी भूल जाती है। जापान के लोग काम करने में आलस्य नहीं करते, प्राण देने में निर्भय होते हैं, किन्तु चेंरी फूल के खिलने का सौन्दर्य लाभ

करने के लिये वच्चे बूढ़े सभी उत्सव मनाते हैं, और चित्र-कला का परम मूल्य नहीं समझता है, ऐसा मूढ़ वहां कोई नहीं होगा। पण्डितगण हमारे देश में आनन्द से डरते हैं, सौन्दर्य उपभोग को चापल्य समझते हैं और कला विद्या को अपविद्या और काम में विघ्न डालने वाली चीज मानते हैं। यह हमारी गहरी पैठी हुई दीनता का ही लक्षण है। यह हमारी नैसर्गिक कर्मशक्ति को ही दुर्बल करता है। हमारे देश की शिक्षा के दरिद्र्य के लक्षण और फल हमारे शातिनिश्चेतन के बालकों में भी दिखाई देते हैं। यहां

कला का रसास्वादन

एक ही विषय पर भिन्न भिन्न देशों के चित्रों का सञ्चलन कीजिए। इनमें मौलिक प्रेरणा समान मिलेगी। सुन्दर और महान कला में भाषा निर्बाध है। हम पाश्चात्यों को कुछ सर्वोत्तम कलाकृतियों और वे हमारे अज्ञता के भित्तिचित्रों की मोहकता और मनोहरता से विभ्रमे मोहित न होंगे। कलाकृतियां का स्वर और रस, जिसमें हमें सौन्दर्य और आनन्द की अनुभूति होती है, वह तो रंग और जाति-भेद से परे शाश्वत और सनातन भाव की व्यापकता है। वहां भाषा प्राप्त है। हमारे आदि पूर्वज जो गुफा चित्रों का सग्रह हमारे लिए छोड़ गए हैं, हमारी अद्यतन भाषाओं की कल्पना भी नहीं करते थे और चित्रों के द्वारा जो भाव और विचार उन्होंने प्रकट किये हैं उन्हें हम सरलता से समझ ही सकते हैं और आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसी कला के साम्राज्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे 'जातीय' अथवा "विजातीय" कहा जाए। यदि आप कलाकृति को समझने में असमर्थ हैं अथवा वह कार्य उस कोटि का नहीं है, आप उसका सर्वथा त्याग कर सकते हैं। उनमें और उत्कृष्ट कलाकृति तो सर्वथा आनन्द और प्रेरणारत्ना स्रोत है, चाहे वह कृति भी माध्यम से बनाई गई हो। कला सृजन की प्रत्येक कृति का आधार केवल एक ही है, व्यक्ति का सत्य और सौन्दर्य अनुभूति का समष्टि को दान। समस्त कलाभय आत्म-अभिप्रेक्षित में शापद साहित्य ही एक सब ध्वनिशास्त्री और अन्तर्याही माध्यम है। भाषा गुण, विषयकर काव्य का, यह है कि उसमें सतत मर्मस्पर्श और भाव स्पन्दन और विचार जागरण को शक्ति है। यह सर्वथा कोमल और निकटगामी है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

के विद्यालय में संगीत और चित्रकला सिखाने की अच्छी व्यवस्था है। अधिकतर बच्चों में गाने और चित्र बनाने की स्वाभाविक शक्ति रहती है। जब तब वे नीचे की कक्षाओं में पढ़ते हैं तब तक

उन्हें गाना और चित्रकला सिखाना कठिन नहीं होता। इनमें वे आनन्द ही लेते हैं। किन्तु ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश करते वक़्त हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य वे समझने लगते हैं और उनकी अन्तर्निहित दीनता उन पर आक्रमण करने लगती है। तब से उनका मन परीक्षा की पढाई के बाहर की इस शिक्षा के विरुद्ध मुड़ जाता है। दूसरी विद्या के प्रति उनमें अश्रद्धा पैदा हो जाती है। इसका कारण है कि जो उदासीनता इन शिक्षाओं के प्रति समाज में है, वह थोड़ी उमर होने पर विद्या-धियों के मन में भी संचरित हो जाती है। यह केवल हमारे दुर्भाग्य देश के अन्तर और बाह्य दारिद्र्य का लक्षण है।

भारतकाल से ही हमारे भद्र समाज के लोग इस प्रकार कला-विद्या के स्वर्ण से दूर रहे हैं। इससे देश की कितनी बड़ी क्षति होती है, इसको अनुभव करने की शक्ति भी वे खो बैठते हैं। कुछ दिनों से हमारे देश के कुछ चित्रकार योरोप की चित्रकला की नकल करना छोड़कर भारतीय चित्रकला का अनुसरण करने के लिये प्रवृत्त हुए हैं। उनका यह प्रयत्न विदेश में सराहनीय माना गया है। किन्तु

अपने देश में जितने काल तक अन्हें किस प्रकार अधश्ठा और दुत्कार सहनी पड़ी है, सभी जानते हैं। इसका अंशमात्र कारण यही है कि हमारे देश में चित्रकला कहकर कोई चीज है, यह हम जानते ही नहीं। हमें अस् चित्रकला की धान को समझने की कोई शिक्षा मिली ही नहीं। योरोप की हलकी रचि की चित्रकला के नमूने छोड़कर

हम और कुछ नहीं देख पाये हैं और जिस प्रकार वहाँ की अुच्च कोटि की चित्रकला हम देख नहीं पाये, उसी प्रकार वहाँ की कला आलोचना आदि भी सुन नहीं पाये। इसीलिये योरोपीय चित्रकला को बारीकी से जानने का अुपाय भी हमारे हाथ में नहीं है।

संगीत की दुर्गति की बात भी अंक बार देखें। कन्सर्ट कहकर इस शास्त्रोंकारसञ्ज्ञत (वैण्ड बाजा) अत्याचार को मोहल्लो में संगीत कहकर स्वीकार कर लिया है, अस् जैसी

‘से’ नामकी पुस्तक से

बरबरता और कुछ नहीं हो सकती। भारतीय संगीत का प्राण तो इसमें है ही नहीं, पर यदि इसे योरोपीय संगीत को नकल मानते हो, तो यह भी अंक बड़ा अन्याय होगा। शादो-दारात या शोभा-यात्रा में वैण्ड के साथ सहनाई का धक्का लगाकर संगीत की जो महामारी पैदा

करने को हम उत्सव का अंग मानने लगे हैं, वह है । वह सम्पदा जितनी उद्धाटित होगी क्या कभी सम्भव हो सकता था—यदि हमारे हृदय उतना ही देश के गौरव का उत्थान होगा । में सगीत कला के प्रति थोड़ा भी प्रेम होता । हमारे नये उत्थान का उत्सव विलायती गोरे देश के उत्थान की बात हम आजकल हमेशा वाद्यों से अथवा देशीय सगीत की अस्थि-हो बोलते हैं । हम सोचते हैं कि वह उत्थान पजर लोडने वाली कुरूप बातों से सम्पन्न केवल राज नैतिक आन्दोलन समा की ही वस्तु नहीं हो सकता । हमारे देश की निर्वासित है—अभाव के कन्दन में यानी वह गरीब की लक्ष्मी को नया आवाहन देने के समय प्रार्थना है । इस गहरे पैठे हुये भिखारोपने के मन्दिर द्वार पर जो अल्पना बनाती होगी, कारण हम भूल गये हैं कि जहाँ देश की सम्पदा क्या उसका नमूना जर्मनी से संग्रह करके निहित है वही देश का अपना गौरव सोया पड़ा लाना होगा ?

महात्मा गांधी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

समय-समय पर राजनीति के क्षेत्र में असे इतिहास-निर्माता जन्म लेते हैं जिनकी मानसिक ऊँचाई मानवता की सामान्य सतह से ऊपर होती है । उनके हाथ में एक अस्त्र होता है, जिसकी बशीकरण और प्रभावात्मक शक्ति लगभग शारीरिक होती है । और होती है प्रायः निर्मम । वह मानव-स्वभाव की दुर्बलताओं—लोभ, भय और अहंकार से लाभ उठाता है । जब महात्मा गांधी ने पदार्पण किया और भारत की स्वतन्त्रता का पथ उन्मूलित किया तब उनके हाथ में सत्ता का कोई प्रकट साधन न था, दबाव डालनेवाली जबरदस्त सत्ता न थी । उनके ध्येयत्व से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, वह संगीत और सौन्दर्य की भांति अवर्णनीय है । उसने दूसरों पर इसलिये सबसे ज्यादा प्रभाव डाला कि उसने स्वतः आत्म-समर्पण की भावना को प्रकट किया । यही कारण है हमारे देशवासियों ने विरोधी तत्वों को ठिकाने रखने में गांधीजी की स्वाभाविक चतुराई की ओर वचिच्छ ही ध्यान दिया है । उन्होंने तो उस सत्य पर आप्रह्व रक्खा है जो उनके चरित्र में सहज स्पष्टता के साथ चमकता है । यही कारण है कि पद्यपि उनकी प्रवृत्तियों का क्षेत्र व्यावहारिक राजनीति है पर लोगो ने उनके जीवन की तुलना उन महापुरुषों से की है जिनकी अरघ्यात्मिक प्रेरणा मानवता के समस्त विविधरूपों का अपने में समन्वय करती हुई उनसे भी परे पहुँच जाती है और सांसारिकता को उस प्रकाश की ओर उन्मुख कर देती है, जिसका उद्गम ज्ञान के शाश्वत स्रोत में है ।

शिक्षा के अृषि रवीन्द्रनाथ

शिक्षा एक स्वतंत्र और सार्वभौम जीवन-दर्शन है, जिसका साक्षात्कार जिन्हें हुवा या जैसे तीन व्यक्तियों का प्रभाव मूलपर विशेष पड़ा। एक महात्मा गांधी, दूसरे कविवर रवीन्द्रनाथ और तीसरे महर्षि काशुण्ड लियो टालस्टाय। तीनों आजादी के कट्टर अर्पासक। लेकिन तीनों कि वृत्ति में कितना बड़ा भेद। श्रीश्वर की परम कृपा कि तीनों के दृष्टि भेद को समझते हुये तीनों का जीवन दर्शन क्रोव अकसा है, यह समझने की शक्ति मुझे मिली। अतना ही नहीं, तीनों की जीवन दृष्टि के प्रति मेरे मन में शुरू से आखिर तक अकसी सह अनुभूति रही।

कारागार नहीं, विद्यागार

इन हृदयभागे बालको के पाम से उनका आकाश और वायु उनका आनन्द और अवकाश क्या सब छीन कर शिक्षा को हर प्रकार से उनके लिये दड बना देना होगा? क्या अज्ञान से धीरे-धीरे ज्ञान का आनन्द पाने के लिये ही शिशु अभिनिमित्त होकर अन्म नहीं लेता? हमारी अक्यमता और बर्बरता के क्या यदि हम ज्ञानाशिक्षा की आनन्द-जनक न बना सके तो प्रयत्न करके-इच्छा करके, अत्यन्त निष्ठुरतापूर्वक निरपराध शिशु के विद्यागार को हम क्यों कारागार का रूप दे देते हैं। शिशु की ज्ञान शिक्षा को विश्व प्रकृति के उदार रमणीय अवकाश के द्वारा अभिनिमित्त कर देना ही विद्याता का अभिप्राय था। उस अभिप्राय को जितना हम व्यर्थ बना रहे हैं, उतना ही वह व्यर्थ बनना आ रहा है। हरिण ग्रह की दीवार ताड़ डाला-मातृ गर्भ में १० मास में शिशु पण्डित नहीं बन पाया, कहकर उसके प्रति कठोर श्रम-सहित नारावास दड का विधान मत बनाओ। उनके प्रति दया करो।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ये तीनों जीवन के प्रखर अर्पासक अपने-अपने ढंग के कलाकार भी थे। अग्रे जो सफलता मिली उसका कारण हरेक की कलाशक्ति ही थी। इस कलादृष्टि और कलाशक्ति के बिना वे दुनिया पर अपना अतना प्रभाव नहीं डाल सकते और अग्रे जो सफलता मिली वह भी नहीं मिल सकती। हिमालयन क्षिपक के साथ जिनकी तुलना हो सके ऐसे उत्तुंग विचारक बहुत हो गये हैं। लेकिन समर्थ कला के अभाव में वे दुनिया पर उतना असर नहीं कर सकें, जितना इन तीनों ने किया।

इन तीनों में से आज श्री रवि ठाकुर का स्मरण कर रहा हूँ। उनसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई उसके बारे में मैंने कई वक्के लिखा। लेकिन उसका दोहराना इष्ट सम-ज्ञता है।

जब मैंने गुरुदेव के मुख से कुछ उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की तब उन्होंने कहा- 'यहां से लोग गुरुदेव कहते हैं सही, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं गुरुप्रणाली को मानता भी नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई किसी का गुरु हो सकता है। अध्यात्म एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसकी

रवीन्द्रनाथ, गांधीजी और एण्डरूज

यह शान्तिनिकेतन के उस अच्छे पुराने दिनों की कहानी है जब हमारे यहां डाक की सुविधायें तक नहीं थी। डेढ़ मील दूरी पर बोलपुर में ही एक पोस्ट आफिस था। कोई

(शिवदा के भूपि रवीन्द्रनाथ)

गहराई नापकर लोगों को रास्ता दिखाने का काम आज तक किसी ने नहीं किया है। आयन्दा भी होनेवाला नहीं। "साइफ इज एन अनचार्टर्ड सी, ईच वन हैज टु फाइंड हिज ओन पाथ," अंसा ही कुछ मुन्होंने कहा था।

रविबाबू के मन में बच्चों के प्रति प्रेम और आदर था। बच्चों को पूरी आजादी के दृढ़ दायमुंडल में रखने की कोसिसा वे आखिर तक करने रहे। बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व के प्रति जिनको आदर नहीं है अंसे शिक्षक वे कभी पमद नहीं करते थे।

जीवन के जितने भी पहलू हैं सब के प्रति कवि के मन में अंकसा कुतूहल, अंकसी अदम्य जिज्ञासा और अंकसा महत्व था। अिस सार्वभौम जिज्ञासा, प्रेम और आत्मीयता की बुनियाद पर ही उन्होंने अपनी शिक्पा पद्धति रची थी। "ए सेंटर ऑफ इन्डियन कल्चर" में अुनके ये विचार हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं। प्राचीन भूपि क ववन में घोडासा परिवर्तन करके हम रविबाबू का जीवन दर्शन व्यक्त कर सकते हैं।

"यो वै भूमा तदेव जीवनम्
न अल्पे जीवन सिद्धिरस्ति"

समाचारपत्र बेचनेवाले भी नहीं आते थे, डाक के साथ ही समाचारपत्रों के आने का इन्तजार करना पड़ता था। बाह्य दुनिया से अलग हो कर ही हमारी जिन्दगी चलती थी। फिर भी दक्षिण आफ्रिका में भारतीय निवासियों पर गोरे और बोअर लोग का जो आक्रमणकारी बर्ताव हुआ, उसकी खबर धीरे-धीरे हम तक भी पहुंच गई। हमने यह भी सुना कि मोहनदास कर्मचन्द्र गांधी नाम का एक गुजराती बैरिस्टर गोरे लोगों का विरोध कर रहा है।

बाहर की-याने विदेश की-कई पत्र-पत्रिकाए पढ़ने की रवीन्द्रनाथ की आदत थी। इसलिए वे चालू घटनाओं की हमसे ज्यादा जानकारी रखते थे, दक्षिण आफ्रिका की घटनाओं के बारे में भी जानते थे। १९०६ में बैरिस्टर गांधी के द्वारा वह जो सविनय प्रतिरोध का आन्दोलन चलाया गया, वह भी उन्हें विदित था। अपनी नान्तदशी दृष्टि से उन्होंने यह समझ लिया था कि कोई वीतराग सन्यासी ही भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करेगा। १९०९ में ही रवीन्द्रनाथ ने "प्रायश्चित्त" नामक लिखा था, उसमें पन्चजय बैरागी के असाधारण पात्र की मूर्ष्टि करके उन्होंने भारत के भावी नेता का सच्चा चित्रण किया था, महात्मा के आविर्भाव की कल्पना उसमें मिलती है।

हमने यह भी सुना कि श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जो उस समय की भारतीय विधान

सभा के सदस्य भी थे, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय-निवासियों की परिस्थिति जानने के लिए यहाँ गये हैं।

इतने में रवीन्द्रनाथ इंग्लैण्ड और अमेरिका का भ्रमण करने के लिये निकले। १९१३ के नवम्बर में उन्हें नोबल पुरस्कार मिला। भारत के और बाहर के भी बहुत लोग कवि के और उनकी सस्या धान्तिनिकेतन के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गये। इंग्लैण्ड में ही पहली बार रवीन्द्रनाथ को रेवेरेन्ड वि. एफ्. एन्ड्रूज के साथ मिलावट हुई, जो उस समय दिल्ही के सेन्ट स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते थे।

एन्ड्रूज अपनी आत्मकथा—“त्रिस्तु से मुझे क्या मिला”—में लिखते हैं—“१९१२ में वह एक बहुत सुन्दर सुहावनी शीष्मकाल की सन्ध्या थी। रॉयनस्टीन ने मुझे अपने घर आने का आमन्त्रण दिया था, क्योंकि कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लड़न आये हुए थे और उनकी नयी पुस्तक गीतानजलि से कुछ कविताएँ डब्ल्यू. वि. योर्ट्म् पढ़नेवाले थे। उस रात को जब मैं कवि से प्रथम बार मिला और उनकी कविताओं को मैंने सुना तो भारत की महान् वैदव-संस्कृति की “वाचामगोचर” मृदुल सुन्दरता ने मेरे मन में प्रवेश पाया। उस रात सोने के पहले मैंने पूरा-पूरा निश्चय कर लिया था कि अगर कवि मुझे इजाजत देंगे तो धान्तिनिकेतन जाकर वहाँ भारत के बारे में अधिक सीखने का प्रयास करूँगा, जो दिल्ली के एक मिपनरी केन्द्र में मैं नहीं कर सकता था। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि विली पियर्सन ने भी यही करने का तय किया है और उन्हें कवि की सम्पत्ति भी मिली है। फिल-हाल मैं इस योजना पर अमल करने के लिये

स्वतंत्र नहीं था, फिर भी इस आशा में ही मैं आनन्द पा रहा था, और दक्षिण अफ्रीका में रहते कई मन्दिरासत के बीच इसी आशा से मुझे सहारा मिलता रहा।”

दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका जाने के पहले एन्ड्रूज एक धार्मिकनिकेतन आये। विलियम पियर्सन भी उनके साथ थे। रवीन्द्रनाथ ने इन दोनों मित्रों को उनकी विदेशयात्रा में धुम-कामनाएँ व्यक्त करने के लिये मन्दिर में विशेष प्रार्थना चलायी। वे एक ऐसे देश में जा रहे थे जहाँ उन्हीं के देशवासियों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था। पियर्सन ने वहाँ बगला में ही भाषण दिया और बोले “मैं अपने मित्र की ओर अपनी तरफ से भी एक बात कहना चाहता हूँ, कि इस धान्तिनिकेतन आश्रम से जो धान्ति हम अपने साथ ले जा रहे हैं वह हमें अपने काम में बहुत सहायता देगी।” कवि ने एन्ड्रूज को लिखा था, “आप अफ्रीका में हमारे देशवासियों के लिये जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रेम आपके साथ है।” यह गांधीजी के काम के साथ कवि का पहला संपर्क था।

१९१२ के आन्दोलन और जनरल स्मट्स के साथ समझौते के बाद उपनिवेश मंत्री के साथ बातचीत के लिये गांधीजी इंग्लैण्ड के लिये रवाना हो गये। इंग्लैण्ड से भारत आने का उनका विचार था। लेकिन फीनिक्स आश्रम में उनका जो स्कूल चलता था उसके विद्यार्थी अब कहा जायेंगे, उनकी शिक्षा को आगे क्या व्यवस्था होगी, यह प्रश्न उनके सामने था। एन्ड्रूज १९१४ में धान्तिनिकेतन आये। उनके सुझाव के अनुसार फीनिक्स के विद्यार्थियों और शिक्षकों का धान्तिनिकेतन आना तय हुआ।

इस अवसर पर रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी को लिखा—

"आपके फिनिक्स के बालको के लिए मेरे विद्यालय को आपने उचित स्थान सोचा, इससे मुझे बहुत ही आनन्द हुआ। और जब यहाँ मैंने उन प्यारे बालको को देखा तो यह आनन्द दुगुना हो गया। आपने अपने बच्चों को हमारे भी बच्चे बनने की इजाजत दी और इन तरह हम दोनों की जीवन साधना में यह एक सजीव कड़ी बन गयी, इससे लिए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ"।

गांधीजी की रवीन्द्रनाथ का यह पहला पत्र था (१९१५) और उन्होंने अपना आखिरी पत्र १९४० फरवरी में लिखा। इन पच्चीस सालों में भारत के दो महापुरुषों के बीच एन्ड्रूज एक जोड़नेवाली कड़ी बने रहे।

अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं—“दक्षिण अफ्रीका में मैं पहले महात्मा गांधी से मिला था। उनके दुःखपूर्ण कठिन जीवन के हर पहलू में कण्टसहन के द्वारा विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रकट होती थी। उनके पास रहना एक प्रेरणादायी अनुभव था, जो मेरे अन्दर जो-कुछ भी अच्छा है, उस सब को जगा देता था; मुझे धैर्य मिलता था—उनके अपने धैर्य से प्रचोदित और आलोकित।”

फिनिक्स स्कूल के विद्यार्थी शान्तिनिकेतन आये। उनके साथ भगनलाल, राजागम् और कोटाल भी आये थे। बाद में दत्तानेय काका कालेलकर भी उनके साथ हो गये। इन विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शान्तिनिकेतन आश्रम के निवासियों के लिए एक नया आदर्श

प्रस्तुत किया। इंग्लैण्ड से भारत लौटने पर १९१५ की फरवरी में गांधीजी कस्तुरबा के साथ शान्तिनिकेतन आये थे। रवीन्द्रनाथ उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, फिर भी जैसे गांधीजी स्वयं लिखते हैं वहाँ के “शिक्षक और विद्यार्थियों ने मुझे अपनी सरलता और प्रेम से अभिषिक्त किया,” गांधीजी के स्वागत के लिए रातदिन मेहनत करके आश्रमवासियों ने एक नया, सड़क भी बनायी थी।

लेकिन निर्भाग्यवश इस समय वे ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सके। गोखले की मृत्यु के दुःख समाचार का तार उन्हें १९ फरवरी को मिला। वे जल्दी में पूना चले गए।

६ मार्च को गांधीजी शान्तिनिकेतन वापस आये। रवीन्द्रनाथ भी कलकत्ते से आ गये थे, परन्तु “फाल्गुनी” लिखने के और उसके लिए गाने तैयार करने में मग्न हो कर श्रीनिकेतन में रहते थे।

शान्तिनिकेतन में शिक्षक और विद्यार्थियों को आराम की जिन्दगी बिताते देख गांधीजी खुश नहीं हुए। एक कर्मठ सयममय जीवन बिताने की उनकी आदत थी और फिनिक्स स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी भी इस कठिन जीवन के आदी थे। गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं—अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों से दिल खोल कर बात की। सब काम स्वयं करने के बारे में मैं उनके साथ चर्चा करने लगा। मैंने उनसे कहा कि रसोइयों पर निर्भर करने के बदले वे अगर खुद अपना भोजन बना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। शिक्षकों को मैंने अपने विचार समझाये। उनमें से कई मुझसे सहमत हुए। जब उन्होंने रवीन्द्रनाथ से इसके बारे में बात की

तो उन्होंने कहा कि इस प्रयोग के लिये उनका अनुमोदन प्राप्त है—बस, शिक्षकों को तैयार होना चाहिये। विद्यार्थियों से उन्होंने कहा—“स्वराज की कुंजी आत्मनिर्भरता में है।”

शान्तिनिकेतन में उन दिनों ब्राह्मणों और अश्राह्मणों को भोजनालय में असम पकितियों में बैठने का रिवाज था। रवीन्द्रनाथ के साथ वार्तालाप के सिलसिले में गांधीजी ने यह प्रश्न उठाया। वे ऐसे भेदभाव के खिलाफ थे। वहाँ की ज़रूरत नहीं कि रवीन्द्रनाथ भी जातिव्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपने विचार शिक्षकों और विद्यार्थियों पर कभी लादना नहीं चाहते थे। कवि का मत था कि ऐसे नियम बनाने के प्रत्यक्ष फल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होगा। गांधीजी की राय में अनिश्चित काल तक निष्क्रिय रूप से परिवर्तन का इन्तजार करना भी उचित नहीं था इसलिये उन्होंने साबरमती आश्रम में शुरू से ही जातिभेद को स्थान नहीं दिया। स्वतंत्रता के उनके सन्नाह में हजारों लोगों को सोझ यातनाएँ भुगतनी पड़ी, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। इसका कारण यह था कि वे स्वयं भी असीम कष्ट सहन कर सकते थे। रवीन्द्रनाथ का दुःख भावनात्मक तथा आध्यात्मिक था, वे दूसरों की पीड़ा सहन नहीं कर सकते थे। यही था कवि और कर्मी का भेद।

कवि की अनुमति और अनुमोदन से शान्तिनिकेतन के विद्यार्थी व शिक्षक १०, मार्च १९१५ से सारा काम खुद करने लगे, यह उत्साह कोई डेढ़ महीने याने गर्मिया की छुट्टी तक टिका। उसके बाद जमादातर लागू इसे वृथाप्रयत्न मानने

सगे। यह दिन-१० मार्च, जब कि शान्तिनिकेतन के अन्तेवासियों ने आत्मनिर्भरता का पाठ सीखना शुरू किया था, अभी तक वहाँ “गांधी पुण्याह” के नाम से मनाया जाता है। उस दिन परिवारों को छोड़टी दे कर आश्रमवासी सब काम खुद कर लेते हैं।

दूसरे दिन-११ मार्च १९१५—गांधीजी रंगून के लिये रवाना हो गये। २० दिन के बाद वे वापस आये और अपने लड़कों को साथ ले गये। इन बालकों को वहाँ रहते चार महीने हो गये। उनके ससर्ग-सहवास से शान्तिनिकेतन के अन्तेवासी कई नयी बातों में दिलचस्पी लेने लगे, जो पहले उनके ध्यान में भी नहीं आती थी।

दो साल बाद १९१७ में रवीन्द्रनाथ के नये नाटक “डाकपर” का रंगप्रवेश देखने के लिये गांधीजी कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ कलकत्ता आये। इस समय दोनों के बीच कोई विशेष चर्चा का अवसर नहीं हुआ। रोलैंड विल के पास होने के बाद की घटनाओं, जलिया-वाला बाग के हत्याकाण्ड तथा उनके प्रति प्रतिपक्षस्वरूप कवि के अपनी ‘सर’ की पदवी छोड़ने का यहाँ मुझे वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। १९२० के दशक में गांधीजी ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर को गुजरात साहित्य परिषद् की अध्यक्षता के लिये अहमदाबाद बुलाया। इस अवसर पर वे साबरमती आश्रम भी गये, वहाँ एक रात रह कर प्रार्थना में भाग लिया, और उसका संचालन भी किया।

भारत का राष्ट्रीय इतिहास त्वरित गति से आगे बढ़ रहा था। गांधीजी ने ब्रिटिश • इस प्रसंग पर इसी अंक में श्री काशीनाथ त्रिवेदी का लेख देखिये।

आधिपत्य के खिलाफ असहकार आन्दोलन शुरु किया। उस समय रवीन्द्रनाथ पार्श्वार्थ लोक के साथ बौद्धिक तथा आध्यात्मिक सहयोग बढ़ाने के लिए उन देशों में घूम रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि ये दो दार्शनिक और साधक पुरुष दो समानान्तर पथों पर चल रहे हों। इस समय-१९२१ में गांधीजी बंगाल आये।

उन्होंने एण्ड्रूज के आग्रह से थोड़े दिन शान्तिनिकेतन में आराम के लिये बताये। शोकत अग्नी, जो खिलाफत आन्दोलन के एक मुख्य नेता थे, इस समय गांधीजी से मिलने के लिए शान्तिनिकेतन आये। इस प्रसंग में मुझे यह बात याद आती है कि कई साल बाद जब गांधीजी और सुभाष चन्द्र के बीच कुछ मतभेद हुआ था, जवाहरलाल और सुभाष भी कवि से मिलने के लिए शान्तिनिकेतन आये थे।

रवीन्द्रनाथ भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ खिलाफत को जोड़ने के विरुद्ध थे। एण्ड्रूज भी इसके खिलाफ थे। रवीन्द्रनाथ के विदेश से लिखे पत्रों में-जो "मॉडर्न रिव्यू" में प्रकाशित हुए थे, यह मतभेद जाहिर था।

१९२१ की जुलाई में कवि अपनी यूरोपीय यात्रा से वापस आये। कलकत्ते के उनके निवासस्थान पर गांधीजी ने उनके मुलाकात की। इस अवसर पर केवल एण्ड्रूज साहेब उपस्थित थे। उस बातचीत में क्या हुआ, यह

कितने अनजानों से परिचय कराया
कितने घरों में राखी ठँप्या !
कितने पराये, अपने बनाये
दूर-दूर पहुँचायी बँया ।
पुराने घरको छोड़के आज
क्या होगा मैं सोच न पाऊ
जाता हूँ मैं भूल,
नये में सदा पुरानी छँपा !
जीते मरते मिलिल भुवन में
ले जाओगे जहाँ
जनम-जनम के मेरे परिचित
परिचय दोगे बड़ा;
तुम्हें जानकर कौन अपर हूँ
न कोई बाधा न कोई डर हूँ,
'जोड़ के सबको जाग रहे हों'
भूल नहीं गुसैयाँ !

-रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन दोनों के दृष्टि-कोण में फर्क है, यह अनुमान लगाया जा सकता था। अपना देश जल्दी स्वाधीन करने के लिए गांधीजी आतुर थे, कवि मानव की मूर्ति के बारे में चिन्तित थे। एक का विश्वास था कि स्वतंत्रता मिल गयी तो जनता की सब प्रकार की भलाई होगी, दूसरे की श्रद्धा यह थी कि

मानव का अन्तर जब ज्ञान-प्रकाश से आलोकित होगा तो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सब प्रकार की स्वतंत्रता अपने आप आयगी।

एण्ड्रूज ने अपनी पुस्तक-"महात्मा गांधी के विचार" में दोनों महापुरुषों के स्वभाव का बहुत कुशलता पूर्वक विश्लेषण किया है।

असहकार आन्दोलन आखिर तक अहिंसात्मक नहीं रहा। कवि ने अपनी क्रान्त्यार्थी दृष्टि से पहले ही जान लिया था कि एक दिन अनुशासनहीन जनसमूह गांधीजी के अहिंसा सिद्धान्त का भंग करेगा। उन्होंने एक खुली चिट्ठी में गांधीजी को चेतावनी दी थी।

उसी समय अचानक चोरी-चोरा की दुर्घटना हुई। इसके बाद गांधीजी गिरफ्तार किये गये।

१९२५ में कांग्रेस में स्वराज पार्टी का प्रभाव ज्यादा था। गांधीजी चर्खा और खादी के प्रचार में मशगूल थे। उस समय रवीन्द्रनाथ दक्षिण अमेरिका के भ्रमण से वापस आये। गांधीजी कलकत्ता आये हुए थे, खादी और चर्खे

ये प्रचार के बारे में रवीन्द्रनाथ का मत जानने के लिए गांधीजी २९ मार्च को शान्तिनिकेतन आये। दो दिन तक दोनों ने बीच लंबी बात-चीत हुई, लेकिन कुछ बातों पर उनका मतभेद बना रहा। महादेव देसाई, प्यारेलाल और सतीशचन्द्र दास मूलतः भी उस समय गांधीजी के साथ शान्तिनिकेतन आये थे।

१९३० में रवीन्द्रनाथ पाश्चात्यदेशों के अवन आखिरी भ्रमण के बाद भारत लौटे। पहला गोलमज परिपद उस समय लंदन में चल रहा था। गांधीजी उसमें शामिल नहीं हुए। रवीन्द्रनाथ ने उन्हें लिखा कि वे परिपद में आते तो अच्छा होता, हालांकि परिपद के नतीजों के बारे में उन्हें कोई गलत-फहमी नहीं थी।

द्वितीय गोलमज परिपद में गांधीजी लंदन गये। जब गांधीजी इंग्लैंड में थे, तब उनका जन्मदिन—२ अक्टूबर १९३१ को—शान्तिनिकेतन में मनाया गया। तब से हर साल वह यहाँ मनाते आये हैं। उस दिन कवि ने कहा था—“हमें समझना चाहिये कि भारत के मन पर अकर्मण्यता का जो भारी वजन इतने दिनों से पड़ा हुआ है, उसे गांधीजी के दक्षिणाली व्यक्तित्व ने हिला दिया है। भारत अब और आसका से परास्त हो कर पड़ा था। महात्माजी ने हमारे मन को अपने ही बनाये पराजयभाव से मुक्त किया है। आज हमारे पासक हमसे समझौता करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उनके स्वेच्छापित्त की बुनियाद पर ही, जो कि हमारी निष्क्रियता थी, सोच प्रहार पड़ा है। आज सत्ता की ससद् में अपना स्थान पाने की हम मांग कर रहे हैं।”

द्वितीय गोलमज परिपद से उनके लौटने के आठ दिन के अन्दर लार्ड रिलिंगडन ने

गांधीजी को कारावास में भेज दिया। उस समय अखबारों में रवीन्द्रनाथ का जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ, वह आज भी पढ़ने लायक है।

इसके बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मेक्डोनाल्ड का यह प्रस्ताव आया कि हिन्दुधर्म की तथाकथित दलित जातियों को अलग मत-धिकार दिया जाय, जिससे कि भारतीय जनता के और टुकड़े हो जाते थे। यरवदा जेल में से गांधीजी ने घोषणा की कि अगर यह कानून बन जाता है तो वे आमरण उपवास करेंगे। २० सितंबर १९३२ को उपवास शुरू हुआ। शान्तिनिकेतन से चिन्ताकुल कवि पत्र और तार भेजते रहे और आखिर स्वयं पूना के लिए रवाना हो गये। कांग्रेस के नेतागण सब-के-सब उस समय कैद में थे।

आखिर समझौता हुआ और गांधीजी ने अपना उपवास तोड़ा। रवीन्द्रनाथ उस समय उनके पास थे और उन्होंने यह प्रसिद्ध शान्ति गाया*

जीवन बसल श्रमाये थाय

कदवा पाराय एसो।

सकल भारी लुकाये थाय,

गीत-मुधारसे एसो।

कर्म बसल प्रबल आकार

गरजि उडिया डाके चारिधार,

हृदय प्राप्ते हे भोवननाय,

शांत घरणे एसो।

आपनारे प्रवे करिया रूपन

कोने पड़े थाके दोनहीन मन,

हुआर लुलिया, हे उबार नाय,

राज-ममारोहे एसो।

* श्री मयानी प्रसाद मिश्र द्वारा किया हुआ इस गीत का अनुवाद पृष्ठ ३३४ पर दिया गया है।

मासना यखन बिपुल घुलाय
अण्य करिया अबोधे भूलाय,
ओहे पवित्र, ओहे अनिद्र,
रुद्र आलोके एसो ॥

१९३६ के शुरू में रवीन्द्रनाथ विश्वभारती के लिये पैसा जमा करने के लिये कुछ विद्यार्थियों को लेकर उत्तर भारत की यात्रा में निकले। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वे वादेंक्य से बलान्त थे। फिर भी उनको घूमना पड़ा। कई शहरों की यात्रा करके वे दिल्ली पहुंचे। गांधीजी उस समय दिल्ली में थे और एक दिन शाम को कस्तूरबा के साथ कवि से मिलने आये। इस उम्र में उनको पैसे के लिये घूमना पड़े, इस विचार से गांधीजी को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि कवि विश्वभारती की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत चिन्तित हैं, तो दूसरे दिन सुबह वे साठ हजार का एक चेक लेकर आये। यह विरला ने दिया था। इससे कवि के मन का भार उतर गया।

कवि का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। अन्त दूर नहीं है, यह वे स्वयं और बन्धु-मित्र महसूस कर रहे थे। गांधीजी और कस्तूरबा उनसे मिलने के लिये आखिरी बार १८ फरवरी १९४० को आये। इस दफे उन दोनों के बीच कई बातलाप हुए, लेकिन “ये इतने व्यक्तिगत और पवित्ररूप के” थे कि उनको कहीं दोहराया नहीं गया। गांधीजी ने वापस चले जाने के बाद कहा था—“शान्तिनिकेतन की यह यात्रा मेरे लिये तीर्थ यात्रा थी।”

गांधीजी के शान्तिनिकेतन छोड़ने के पहले कवि ने उनके हाथ में एक पत्र दिया। उसमें उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि उनके बाद विश्वभारती का भार गांधीजी सभाले।

१९५१ में विश्वभारती को एक यूनिवर्सिटी का पद प्राप्त हुआ। भारत की राष्ट्रीय सरकार के यह कार्यभार अपने ऊपर लेने के बहुत पहले ही रवीन्द्रनाथ और गांधीजी दोनों इहलोक छोड़ चुके थे।

आज, धान के खेतों छाया धूप में
लुका छुपी का खेत है,
(अपना लुका छुपी का खेत है !)
सेत घनी में नील गगन में,
कैसी रेलम-मेल है ॥

आज झरम मूला मधु राना
केवल उदता फिर अजाना
किसके लिये नदी के तट पर
चकवा चकवी मेल है ॥

मजी, जायेंगे घर नहीं आज हम
जायेंगे घर नहीं।
मजी गगन भेद कर
तूटू-खाद कर,
घरलेंगे सच यहीं।
जायेंगे घर नहीं ॥

जैसे फेन ज्वार के जल में
वैसे हंसी पवन के छल में,
चजे काज बिन बंती
दिन में अपने हाथ नकेल है ॥

मेरे चित्र*

जब मैंने आलेखन का आरम्भ किया मेरे मानस में एक अद्भुत परिवर्तन आया और मैं शांति और टहनियाँ में, फूलों और पत्तों में विविध विचित्र आकृतियों देखने लगा जैसा कि मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। इससे पहले मैंने कबल यही देखा था कि घनत्व आगमन पर पड़ किस प्रकार फूलों और फलों के अत्यधिक भार से झुक जाता है। लेकिन इस बार वस्तुओं के निहारने में नवीनता थी, एक मिल्न ही दृष्टिकोण था। नवीन दर्शन और और दर्शन में अनुपमता बिसाने भर दी—यह कला का उदय था। बला ने ही मुझे यह सामर्थ्य प्रदान किया कि मैं दूसरा की भी सहायता कर सकूँ कि वे बहुत और वस्तु गौ-दर्य निहार और आनन्द ले सकें। जो कुछ तुम देखते हो, उगता आनन्द लेते हो, इसलिए नहीं कि प्रचलित भाषा में वह वस्तु सुन्दर है, बल्कि इसलिए कि वह एक नवीन साधारण्य है। यही बला है। एक नई वस्तु को देखकर, जिसे तुमने कभी नहीं देखा, तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो। अतः प्रकृति के किसी रूप में प्रत्यक्ष सादारण्य ही आनन्द का स्रोत है, और यही बला है।

×

×

×

×

वास्तव में मैं अपने चित्रों का आधार और हेतु ही नहीं समझता। वे मुझे बाल्यनिक मूर्तियों की उड़ान और उनके रंगीले नृत्य की भाँति लगते हैं। रूप, आकृतिवाला यह जगत्, मुझे ऐसा लगता है कि सृजनहार की रक्षा और रंग के सुसंयोजन से एक स्वप्न जगत् की वस्तुनामाय ही है। वस्तु में पलाश लाल और पालि रंग के सुमेल का लकर प्रस्फुटित होता है। कल्लों को खिलने का प्ररणा वहाँ से मिलती है—कोई नहीं जानता। सभी इन भवा से अनभिज्ञ हैं। कोई यही पहेला कि सृजनहार की कूची का ही यह सत्र स्वतः सिद्ध चमत्कार है। कामज और घबल बली प्रलाश से इतनी भिन्न क्या है? विविध और बाल्यनिक जगत् के अज्ञात हृदय से निस्सर्त विविध रूप प्रगट हो रहे हैं, विश्वदर्श भी इस लीला के लिए निस्सर्त है। इसी प्रकार मेरे चित्र अर्थहीन हैं। विविध आकृतियों गहन आनन्द की रूपलीला का यह प्रत्यक्ष भाव दर्शन है। इस गहन आनन्द का कुछ अंश दर्शन समीक्षण में मस्तिष्क में स्थानान्तरित करना सम्भव होता तो क्या ही अच्छा होता। यदि ऐसा न भी हो तो चिन्ता की क्या बात है? खट्टा की सृष्टि का वर्णन सर्वथा असम्भव है। सबज और सर्वत्व आनन्द का ही प्रकाशन है।

(एक पत्र से उद्धृत)

×

×

×

×

अब सत्तर वर्ष का होने को आया है। जीवन की इस अवस्था में यह अनुभव करने लगा है कि गत ३० वर्षों में जो अथक प्रयास किया है उससे एक ठोस बुनियाद रखी जा चुकी है। मैंने कोई चित्र नहीं बनाया और न कोई चित्र बनाने की कल्पना की। अकस्मात् विस्फोट

हुआ और दो-तीन वर्षों में मैंने अनेक चित्र बनाए । कुछ चित्रों की तो कला पारखियों ने दाद दी है । निःसन्देह ये ही स्वतः अपने अर्थ का स्पष्टीकरण करेंगे ।

जब कि मेरी जीवन-पुस्तिका के विभिन्न परिच्छेद समाप्त होने को हैं, मेरे जीवन अधिष्ठाता ने मुझे उपसहार लिखने का भी अवसर प्रस्तुत किया है ।

(एक पत्र से)

युगान्तर ने मेरे चित्रों के सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका आशय मैं आज भी नहीं समझ पाया हूँ । मैं तो यह समझता हूँ कि आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में जो मेरा अद्यतन साहस है, उसके रहस्यों को स्पष्ट समझने में सफल नहीं हुआ हूँ । समय की बलिहारी कि एक बार मैंने भी चित्राकन शुरू किया । अवनीन्द्रनाथ और नन्दलाल को काम करते समय देखा करता था । वे पूर्व-संस्कार तो मेरे पास थे ही । लेकिन जो कुछ भी मेरे द्वारा प्रकट हुआ वह सबकुछ बगैर किसी पूर्व आयोजित सूचना के हुआ ।

* शांतिनिकेतन के रवीन्द्रभवन के प्रमुख श्री भित्तोश राय ने मुंबई के निष्कर्षों और पत्रों में से उनकी अपनी बिग्रबला के बारे में जो कुछ मिला है, उसका बड़ा संकलन किया है । श्री भित्तोश राय के सीजन से उसके कुछ अंश हमें प्राप्त हुए हैं । उपरोक्त संतुष्ट उसी में से चुनकर दिये जा रहे हैं ।

—सम्पादक

कला द्वारा सनातन-एकता का दर्शन

सही बात तो यह है कि सुन्दर कला के सम्बन्ध में हमारा देश अभी भी बहुत कम जानकारी रखता है । युवा-अवस्था में कला-पारसी बनने का कोई शिक्षण हमें नहीं दिया जाता । हमारे कला समीक्षक सर्व्वे स्थापित विदेशी कलाकारों के उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं । इन कला समीक्षकों की बातें मैं कुछ कम मसझ और जान पाता हूँ । इनकी आलोचना गलत सूचनाओं पर आधारित होती है । क्योंकि, काफी लम्बे समय तक उनको चित्रों को देखने और परखने का अवसर ही नहीं मिलता । हमारा साहित्यिक परिचय दीर्घ-कालीन है । अतः इसमें नूतन स्फुरण की आवश्यकता है । चित्र चित्र ही हैं, चाहे वे बाइबल-टाइन काल के हो अथवा अजन्ता शैली के । उनमें चाहे श्रेष्ठ गुण हो अथवा नहीं, कला के प्रति हमारा दृष्टिकोण मजबूत होना चाहिए । अपने देश में हमें कला के प्रति अभिरुचि, सम्यक्-ज्ञान, और समीक्षादृष्टि विकसित करनी है । चित्र, चित्राकन, चित्र, चित्र, अपना उचित स्थान प्राप्त करना है ।

चित्र क्या है ? यह रंग और आकृतियों के सुसंयोजन का प्रकटीकरण है । मानवीय एकता के वायजूद चित्राकन की शैली में विविधता हो सकती है । जैसे कि एक देश से दूसरे देश में रूप, आकृति और लक्षण भेद पाया जाता है । एक कलाकार से दूसरे कलाकार की व्यक्तीगत शैली में भी भिन्नता हो सकती है । प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण और चित्राकन की एक विशेष विधि होती है । लेकिन, यही सर्व्वस्व नहीं है । महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भाषा और शैली की विविधता के माध्यम से भी मानव सनातन की प्रकट करने का श्चुक् है । इसीसे मानव में भी सनातन एकता का दर्शन होता है ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

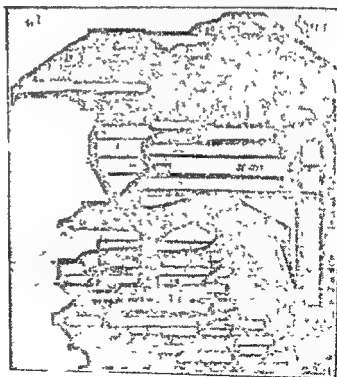
चित्रकार रवीन्द्रनाथ

रवीन्द्रनाथ आज के भारतीय कला क्षेत्र में एक अद्वितीय विभूति हैं। कला-जगत् में जाने आकस्मिक आविर्भाव में न तो परम्परा की भूलला है और न फैशन का पहराव। वे स्वयम्भू हैं, अन्तस्तल से निकला हुआ वह दुर्दम स्रोत जिसकी सृजन शक्ति परम्परा, कालमान समय की रूढ़ि आदि को एक साथ भेद करते हुए आगे बढ़ती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका रक्त-स्पर्दन एक आदिम कलामय छद्म के साथ लयबद्ध था। इसलिए शायद उनकी कविता उनका संगीत, उनका दशन व राजकारण, और उनकी पोशाक बल्कि उनका तेजमय रूप भी उस छद्म के एक एक अंग बन गये थे।

“आश्रमण” बिल्कुल अनूठा था। कला की तकनीक में उन्हें किसी प्रकार की न तो शिक्षा मिली थी और न वे उसमें ‘दक्ष’ थे। सुधारते समय अक्षरो को काटने के लिए अनजाने उनकी कलम चल जाती थी। उनकी वे रेखाएँ चलते-चलते किसी स्वयम्भूत छद्म से बच जाती थी। वह छद्म था स्वभाविक शान्त जलाशय में बगड फँकने के बाद होने वाले आवर्तों जैसा। इन रेखाओं को जटिल द्वीप, उन्हें अपनी हस्त लिपि में जगह जगह दीख जाते थे। शब्दों के सागर के बीच वे अपन अस्तित्व का घोष करने लगे।

इस रेखा विभोर रूपजगत की प्राणशक्ति उनकी रचना करन लगी। धीरे धीरे कविताएँ

जब उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तब वे साठ साल के प्रयित यश, विश्व के मान हुए कवि और दार्शनिक के रूप में पहचान जाते थे। लेखनी पर उनका असामान्य अधिकार था। शब्दों की ध्वनि में वे अदभुत दुनिया बसा सकते थे। संगीत में भी उन्होंने असंख्य प्राणवान गतों को प्रस्फुटित किया था। पर चित्रकला की परिधि पर उनका यह हठात्

कविता लिखते समय काट कूट करने के बाद बना हुआ चित्र।

लिखने के साथ-साथ वे अलग से कागज पर सिर्फ चित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ करने लगे। रूप-स्रोत बहने लगा। किसी आन्तरिक प्रेरणा से उनसे चित्र के बाद चित्र बनने लगे।

ऐसे आदिम-असम्भाव्य प्राणियों की शक्तों के चित्र बनने लगे जो अपने जीने का अधिकार तो रखते थे, पर शायद इस स्थूल जगत् के किसी शाप के कारण अपने इस अधिकार से वंचित बन बैठे थे। किन्तु उनके प्राणवान् हो जाने की सम्भावना को कलाकार ने समझ लिया था। उसने अपनी तूलिका और रंगों की किछ से उनको शरीर देकर शापमोचित किया। इस प्रकार उनके चित्रों में प्रागैतिहासिक,

वरण अवनीन्द्रनाथ के कोमल अभिजात और कवित्वपूर्ण चित्रों से अभिभावित था। अवनीन्द्र-नाथ तब पहुँचे हुए कलागुरु थे। उनकी प्रसिद्ध अरेवियन नाइट्स, मेघदूत, कचदेवयानी आदि तस्वीरे भारत के शिक्षित घरों में परिचय पा रही थी। उनकी वाश पद्धति और जलरंगों का उपयोग सर्वत्र अपनाया जा रहा था। उन्होंने राजपूत, मुगल, अजंता, जापान आदि शैलियों से अनेक गुण अपनाए थे। रवीन्द्रनाथ स्वयं चित्रकला के इस युग को अवनीन्द्र-युग के नाम से संबोधना करते थे, और उसे वही सत्ता देकर प्रोत्साहित करते थे। लेकिन जब वे खुद कलम और रंग आदि

आयुधों से सुसज्जित होकर रूपजगत् में "हर हर महादेव" करते हुए प्रविष्ट हुए तब उनका सचेत मानस, सर्वाभित रचि, और कला की ऐतिहासिक दृष्टि उनकी प्रतिभा की बाढ़ के सम्मुख कहा के कहा बह गई। उनकी कृतियों में दुर्बल आवेद्य था। उनका प्रत्येक प्रतीक-प्रतिछाया उनके मानसिक शिलाखण्ड में से खोद कर निकलता हुआ रूपायित

एक "आदिम-असम्भाव्य प्राणि" का चित्र

प्राग्-मानसिक, प्राग्-संक्रिक जीवों का दर्शन होता है।

साँव का चोगा उतार उन्होंने तरह तरह के रंगों से चित्र बनाये।

रवीन्द्रनाथ जब कमर बांधकर चित्र बनाने में लगे थे, उन दिनों भारतीय कला का वाता-

होता है। इन आकारों और रूपों में दृढ़-जगत् का मनोहारी सौंदर्य नहीं दीखता। इनमें स्त्री पुरुषों के चेहरे अपने कागजी अस्तित्व के भीतर मानव की आदिम विद्यमानता का दर्शन कराते हैं।

रवीन्द्र-चित्रित स्त्री स्थूलशरीर में हमारे सामने आए तो विचित्र ही हमें अच्छा नहीं

लगेगा। हम आँख हटा कर एक तरफ हो जायेंगे। लेकिन यह एक चित्र में अद्भुत अनुभव का प्रदान करता है। जब हम उसके साथ आँख मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रकाश स्रोत में किसी प्राण से बँट हो रही है। यह प्राण है; इसमें अनुकरण नहीं है। है मात्र अन्वेषण। रेखा अपना आन्तरिक गति से रूपायित होती है। रेखाओं के स्नायु नाडिओं जैसे स्पन्दित होते हैं।

रवीन्द्रनाथ तो आधुनिक कलाजगत् को एक विरली घटना है। वे "न भूतो न भविष्यति" प्रकार के हैं। न खड़ी न फैशन, न अनुकरण। इतना होते हुए भी उनका छंद काल की गति के साथ अनुरणित था। उनके समकालीन युरोपीय चित्रकारों का काम उन्होंने अपने अनेक प्रवासों में देखा हुआ था। उन कृतियों में होनेवाली स्वतन्त्रता-दृष्टि का तर्क सन्वास, रंग रेखाओं का महात्म्य और चित्र जनित प्राणतत्त्व का गौरव—इन बातों

को उनकी सजग चेतना जरूर देखती होगी। काण्डीसकी, पॉलगली, नीलदे, वॉकुसी, आदि कलाकारों के चित्र और चित्र विषयक विचार उनकी सनातन रुढ़िग्रस्त चित्राकारों से बध-मुक्त होने में कम-बेशी काम आये होंगे।

कुछ भी हो। रवीन्द्रनाथ इन सब अनुभवों के ऊपर उठकर एक ऐसी रंगरेखा-सृष्टि खड़ी कर सके कि जिसे शुरू में उनके समकालीन भारतीय प्रेक्षक समझ नहीं पाए। उसे एक महाकवि की अथर्वचरी विलक्षणता मान कर "क्षमस्व" सोचने लगे। पर आज उनकी मृत्यु के पूरे बीस साल बाद जगत् के कलाविद् उन जटिल-रंग रूपों को एक महान् कलाकार की आगे आनेवाले काल की कृतियों की हैसियत से देखने लगे हैं। उनके चित्रजगत् की आधुनिकता देखकर ऐसा मालूम होता है कि भारत के वे एकमात्र सच्चे आधुनिक कलाकर हुए हैं। भारत में उनके समकक्ष इस वर्तमान काल में कोई नहीं हुआ है।

जब हमारे नवोदित कला-समीक्षक मेरे चित्रों का विश्लेषण करते हैं और उनकी शैली तथा रंग-बुद्धि की ओर संकेत करते हैं तो मेरी कुछ ममता भी नहीं आता। उससे तो कुछ इस भाव में सहमत हूँ कि कला में मेरा नया प्रयोग और नवीन दृष्टिकोण है। लेकिन मैं उससे भी अनभिज्ञ हूँ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

सुभग मिलन की एक झांकी

देश में सम्पूर्ण स्वातंत्र्य की आकांक्षा जोर पकड़ रही थी। गांधीजी देश के कोने-कोने में घूम-घूम कर देश की जनता को स्वतंत्रता के लिए जगा रहे थे। लोकहृदय आन्दोलित हो रहा था। उत्तर प्रदेश की अपनी लम्बी यात्राएँ पूरी करके बापू अभी आश्रम में लौटे ही थे। १९२९ के जाडो का जमाना था। साबरमती के सत्याग्रह आश्रम में एक दिन हमें पता चला कि अपनी लम्बी विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले आज गुरुदेव आश्रम में पधारने वाले हैं। तब तक मैंने गुरुदेव का नाम ही सुना था। उनकी कुछ रचनाएँ पढ़ी थीं। पर उनके दर्शनों का लाभ नहीं मिला था। मन में सहज ही एक उत्सुकता जागी। एक कुतूहल जगमा। जिनकी कविताएँ पढ़ी हैं, जिनकी कहानियों ने हृदय के तारों को छुआ है जिनके उपन्यासों का जोभर रसास्वादन किया है, जिनके महान व्यक्तित्व की चर्चाएँ सुनने को मिली हैं, वे स्वयं आज आश्रम परिवार को दर्शन देनेवाले हैं, इसकी खुशी हम सबके दिलों में थी। मेरे दिल में तो थी ही।

बापू उन दिनों स्वर्गीय श्री मगनलाल भाई गांधी के घर में, उनके परिवार के साथ रहते थे। सुबह से शाम तक का उनका सारा समय वहीं बीतता था। रात सोने के लिए वे "हृदय-कुंज" में आ जाते थे। उस दिन आश्रम में गुरुदेव और बापू का प्रथम मिलन मगनलाल

भाई के घर पर ही हुआ। संयोग से और सौभाग्य से जिस समय गुरुदेव बापू से मिलने पधारे में वही था। गुरुदेव के प्रथम दर्शन की वह भव्य क्षांकी मेरे मन में कुछ इस तरह बस गई है कि इन बीतीस वर्षों के अन्तर के बाद भी मुझे ऐसा लगता है, मानो उन्हें आज भी अपनी उस घोर, गम्भीर और प्रसन्न चाल से बापू के निवास की ओर बढ़ते देख रहा हूँ। देह पर सफ़ा, काला ऊनी चोगा, ऊँचा कद, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, सिर और दाढ़ी के लह-राते बालों की श्वेतछटा, मधुर कंठ, प्रेमरस में भगी आँखें, मोहक व्यक्तित्व, नम्र निरभिमानी स्वभाव, इन सब न मिलकर उस दिन उस घड़ी आँखों और कानों के लिए नई मेजबानी ही खड़ी कर दी। गुरुदेव के बारे में जो कुछ सुना पड़ा था, प्रत्यक्ष में उन्हें उससे सवाया पाकर मन मूग्ध ही उठा। मन ही मन उनकी उस विभूति की वन्दना करके हम दूर से उन्हें देखते चुनते रहे।

कुल समय तक गुरुदेव और गांधीजी के बीच गम्भीर चर्चाएँ चलती रहीं। हम लोग नजदीक के बरामदों में खड़े गुरुदेव के बाहर आने की वाट जोहने लगे। उस प्रतीक्षा का भी अपना एक अनूठा आनन्द था। इस बीच हमें पता चला कि चर्चा के बाद आश्रम की प्रार्थना भूमि में आश्रम परिवार की ओर से गुरुदेव का स्वागत होगा और वहीं गुरुदेव की अमृत वाणी

गुप्तों का लाभ भी हमें मिलेगा। यह सब ही हम तालीम के मन को सही प्रवृत्तता हुई। हमारी उत्पत्ति और भी सही। हम अपौर भाव से उस क्षण को बात जोहने लगे, जब गुरुदेव की अन्तर्बोध विभूति का लाभ सूटने का अवसर हमें मिलनेवाला था।

मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है कि उस दिन बापूने गुरुदेव के स्वागत का विशेष आह्वानवाला कोई आमोला नहीं किया था, यद्यपि उस दिन आश्रम में सम्भवतः गुरुदेव का वह पहना ही प्रशंसा था, और यही अन्तिम भी सिद्ध हुआ। ऊपर आसमान, नीचे पृथ्वी, धरती पर सागरमती की महीन मुलायम रेत का गुदगुदा बिछना, आसपास प्रकृति की अपनी सौम्य सुमग छटा, निपट ही सागरमती की मन्द मधुर धारा का अविरत प्रवाह, ढाला पर पक्षिया की हलकी चहचहाट और दान्त एकांत वानावरण। स्वागत का यही सब सहज सामग्री थी। प्रार्थना भूमि के बीचोबीच गुरुदेव के लिए एक छोटा तल्प बिछाया गया था। जब उन दो महान् विभूतियों के बीच की गम्भीर चर्चा समाप्त हुई और गुरुदेव के स्वागत का समय समीप आया तो बापू गुरुदेव को आग करके अपने निवास से निकले और प्रार्थना भूमि पर पहुँचे। आश्रम परिवार ने गटे हाथों हाथ जोड़े और शान्त प्रसन्न भाव से गुरुदेव का हार्दिक स्वागत किया। बापू में गुरुदेव से निवेदन किया कि वे अपना आमन ग्रहण करें। आरती, कुकुम तिलक और हाथकत मूलकी माला, ये तीन ही उस भावभरे स्वागत के उपकरण रहे। अकेले गुरुदेव मंच पर बैठे। बापू मंच से कुछ हटकर दाहिनी तरफ प्रार्थना भूमि पर बैठ गए। सामने सारा आश्रम परिवार बैठा।

आश्रम के समीपार्थ स्वर्गपि श्री नारायण योगेश्वर परेजी ने अपने भाव विभोर वृत्त से गुरुदेव के स्वागत में एक मधुर भजन गाया। वागावरण भजन की उमर मत्ती ने भर गया। कुछ क्षणों में तालीम सारा गमाज साज और साज हो गया। अब सदा की निगाहें गुरुदेव की ओर थी। कान उल्लस रहे। मन अभिमुख थे। गुरुदेव अपने कोमल वृत्त में कुछ कहें और हम सब सुनें, यही हममें से हर एक की भावना थी। बापू ने आश्रम परिवार की ओर से गुरुदेव का आभिनन्दन स्वागत किया और हम बात पर अपना हृदय प्रसन्न किया कि गुरुदेव आश्रम पधार हैं। बापू की विनती पर गुरुदेव ने आश्रम परिवार के नाम से उस जमाने की स्थिति को ध्यान में रखकर अपने मन की कुछ बातें शान्त गम्भीर भाव से कही। अन्त में सबकी भावना का विचार करके गुरुदेव ने अपने मधुर वृत्त में अपनी एक रचना भी सुनाई। उमर सदा की आज भी कानों में ही गुञ्जाता सा लगता है, पर उनके बात ध्यान में नहीं है। यदि उस समय अन्दाज होता कि कोई ३२ सालों के बाद हम पावन प्रसंग को लेकर गुरुदेव की जन्म शताब्दी के निमित्त से दो गद्य लिखने का अवसर मिलेगा, तो शायद उन बातों का उसी समय तिर्यक् लेता और आज उन्हें यहाँ दोहरा देता। गमय ता चुन ही चुका है। अब छनाने से लाभ भी क्या? अब ता क्षमा ही मांगी जा सकती है।

आश्रम परिवार के बीच गुरुदेव के इस स्वागत की जो एक अमिट छाप मेरे मन पर रह गई है, वह है, बापू की अपार नम्रता की। बापू अपने समय के सबसे बड़े सज्जन साधक

थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। हर जगह, हर प्रसंग में उनका यह रूप निखर आता था। वे अपने को अपने बड़ों का भक्त और दासानुदास मानते थे। बड़ों की मर्यादा की रक्षा में वे अपनी ओर से पूरे दक्ष, सजग और तैयार रहते थे। गुरुदेव को मंच पर बैठाकर बापू प्रार्थना भूमि की रेत पर सबके साथ सहज भाव से बैठे। इसमें मुझे उस समय भी उनकी महानता के दर्शन हुए थे। आज भी उस प्रसंग का वह अहो-भाव मेरे मन पर छाया हुआ है। सारा व्यवहार इतना सहज हुआ कि और किसी को उसमें कुछ लगा हो, चाहे न लगा हो, पर वह सहजता ही मेरे मन प्राण को कुछ इस तरह छू गई कि मैं मन ही मन अपने समय की इन दो महान विभूतियों की इस रीति पर मुग्ध हो उठा।

३२ साल पहले के उस भव्य दिव्य दृश्य का आज जहाँ तहाँ दीखनेवाले दुश्मनों के साथ मेल बैठाने की बात जब भी सामने आती है, ता दोनों में जमीन अमान का फर्क दोख पड़ता है। आज तो बड़ा और छोटा के बीच की

सारी मधुर मर्यादाएँ लुप्त होती जा रही हैं, और नम्रता, विवेक, विनयशीलता, शिष्टता और मर्यादा का स्थान उद्धृष्टता और स्वच्छंदता ले रही है। अब अग्रजों और अनुजों के बीच श्रद्धा, भक्ति, सदाचार, स्नेह और सौजन्य के दर्शन भवचित् हो हो पाते हैं। सारा यातावरण स्वर्धा, श्रद्धा, अन दर, श्रद्धता, कुत्मा-कटुता, उपहास और क्लेश से सकुल होना जा रहा है। राम कृष्ण से लेकर गुरुदेव और गांधी तक इस देग में म नवीय व्यहरो की जिस पुण्य पायग परम्परा का प पण सवर्धन हुआ, वह परम्परा आज हमारी अपनी आखों के सामने ही निर्म-मता और निर्लज्जता से रौंदी कुचली जा रही है। और हम हैं कि निरुपाय भाव से अपने आज के लोकजीवन की 'इय करणान्तिष्ठा का दख सह रहे हैं। गुरुदेव और गांधी व मिलन की यह पुण्य कथा हमें अपने स्वरूप और स्वधर्म के प्रति तनिर भी सजग बना पाए, तो परम कारुणिक भगवान को आज के दिन हम पर बड़ी ही कृपा हो।

व्यक्तित्व का विकास

रवीन्द्रनाथ निमित्त, १८९५ के आरंभ में प्रकाशित किए गए "चैतलि" नामक काव्य-संग्रह में "स्नेहप्रास" और "वगमाता", ये दो कविताएं मिलती हैं। इस समय रवीन्द्रनाथ की वृत्ति राष्ट्रोद्धार के सबंध में कुछ प्रत्यक्ष कार्य करने की दिशा में झनती जा रहों थी। पद्मा नदी के किनारे अपने जमींदारी के देहात में रहते उन्हें प्रत्यक्ष समाज का संपूर्ण दर्शन हुआ था। समाज की साधारण जनता का लाचारी का जीवन देखकर उनके दुःखी हृदय की पीड़ा असह्य हो गई थी। सारा समाज विभेद रहित बन्धन से पिशा हुआ, दरिद्रता से पीड़ित और संपूर्ण पुष्टपायहीन हो गया है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। उन्हें लगा कि समाज को जागृत करने के लिए नई शिक्षण-प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। उसी भावना में से "शांतीनिकेतन" की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था का उदय हुआ। इसके कुछ साल बाद उनकी इस शिक्षण संस्था की परिणति "विश्वभारती" नाम से आज सर्वत्र प्रसिद्ध विद्यापीठों में हुई। "स्नेहप्रास" और "वगमाता", इन दोनों कविताओं में उनकी शिक्षण विषयक दृष्टि सुन्दर ढंग से प्रकट हुई है, ऐसा हम देखते हैं।

बाल-विकास की प्रक्रिया : जन्म लिए हुए हर एक बालक बालिका का जीवन प्रयाजन क्या होता है ? बालक का अपना व्यक्तित्व होता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई भी संस्था बाधक न हो, यह आधुनिक

शिक्षाशास्त्र का सर्वोत्तम सिद्धांत है। रवीन्द्रनाथ ने यह सिद्धान्त पहली कविता में सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। बालक का सबंध अपने माता-पिता से आता है। 'जन्म देना' यह क्रिया निसर्ग-निर्मित होती हुई भी, जो बालक पैदा हुआ है, उसका पालन अत्यन्त विचारपूर्वक करना पड़ता है। अगर माता-पिता को यह संस्कार न मिला हो तो बच्चों के प्राथमिक विकास में ही अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। छोटे बालक एक संरक्ष से तो अपने माता पिता के प्यार पर अवलम्बित रहते हैं, पर दूसरी तरफ उनके जीवन की अनेक प्रेरणाएं स्वतंत्रता के साथ विकसित होने के लिए अस्थिर हो जाती हैं। माता अपने गर्भ में बढ़नेवाले बालक को जन्म के द्वारा अपने गर्भटपी कारागार से मुक्ति देती है। लेकिन शिशु जन्मते ही वह अपने स्नेहरूपी कारागार में उसे फिर से जकड़ने का अध प्रयत्न शुरू करती है। माता के दिव्य प्रेम के गीत जैसे गाये गये हैं, उसी तरह माता की मायारूपी अधता का भी दर्शन किया जा रहा है। अधप्रेम अपने समाधान के लिए बालक के व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेने जैसा है। जो प्रेम स्वयं को भूल नहीं सकता वह प्रिय वस्तु का विनाश ही करके रहता है। प्रेम की सुंदरता स्वयं को भूलकर "प्रिय वस्तु के विकास के लिए स्वार्थत्याग के लिये तैयार रहना", इसी में है। जीवन भर के

लिए बालक अपने ही पास रहे, यह बचन अपने अहंकार की ही पूजा करना है। बालक अपने शरीर का एक हिस्सा ही है, इस धारणा को लेकर उपवास इस्तेमाल करना एक प्रकार को "बाजारनीति" ही है। बालक के जन्म-दाता होते हुए भी, उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र-विकास होने देने में ही माता-पिता का श्रेय सिद्ध होता है। बालक अपनी व्यक्तिगत सक्ति है, इन तरह न सोचकर अपने पास आई हुई मूल्यवान् देन है, इस व्यापक वृत्ति के जरिए हमें पालक को चाहिए कि वे अपने बालकों का पालन-पोषण करें। क्योंकि प्रत्येक बालक खोन्दनाथ के कहे अनुसार—

"निजेर से, विशेरे से, विश्वदेवतार है"
यह खुद का है, विश्व का है, वह विश्वदेवता का है।

व्यक्ति और सामाजिक संस्था

बालकों के जन्मदाता माता-पिता के अथर्वेय से यदि उनका सरक्षण होता है तो उनके विनाश का मार्ग सरल बन जाता है। लेकिन माता-पिता के सांसारिक आमक्ति के बंधनो जैसे ही समाज के सांस्कृतिक आचार विचार के बन्धन भी कोई कम बाधक नहीं होते। व्यक्ति को अपने धारोरिक, मानसिक, और बौद्धिक विकास के लिए दूसरे अनेक व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। इसी कारण अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ है। सब देखा जाय तो विशाहसंस्था, अर्थोत्पादन के विविध उद्योग, राज्यसंस्था इत्यादि अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ समाज के सभी व्यक्तियों का विकास ठीक ढंग से ही, इसी धारणा को लेकर चलनी चाहिए, तथापि संस्था के नानाविध नीतिनिर्बन्ध

युगो से व्यक्ति को और व्यक्ति समूह को बाधक हुए हैं। समाज का साध्य भी "व्यक्ति का विकास" ही मानना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति से समाज का और समाज से व्यक्ति का परस्पर हित बढना जाये, ऐसे वृत्ति का विकास अपने जीवन में करना चाहिए। व्यक्तित्व विकास का अर्थ स्वार्थविलास नहीं है। समाज याने सबधित व्यक्ति व्यक्ति के बीच का सबध न्यायाधारित होना चाहिए। न्याय मागने-वालों को चाहिए कि वे भी अपनी तैयारी ऐसी रखें कि दूसरे को न्याय दे सकें। सामन्य आने पर अपने सुख का त्याग करने की तैयारी प्रत्येक इन्सान को मज्जना से करनी चाहिए। "हर व्यक्ति स्वयं के लिए है" इसका विस्तारपूर्वक अर्थ किया जाय तो समाज के सब व्यक्ति सभी व्यक्तियों के लिए है, यह ज्ञात हो कर ही रहेगा। इस ज्ञान को ही न्याय-भावना यह सकते हैं। लेकिन न्यायभावना की प्रस्थापना होने के लिए जीवन में विश्वप्रेम की भावना स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि, विश्वप्रेम की अनुभूति से ही दूसरों के लिए त्याग करने की वृत्ति का उदय हो सकता है। इनमें व्यक्ति-विकास को अंतिम सीढ़ी विश्वप्रेम तक जा सकती है। यही सच्चा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के एक बाजू यानी उसके वैविध्य को सम्हालते हुए भी उसके दूसरे बाजू को एक-रूप हो जाना पडाता है। "हर एक व्यक्ति स्वयं के लिए है, विश्व के लिए है और विश्व-धर के लिए" खोन्दनाथ के इस वचन का यही अर्थ है।

विश्वात्मक संस्कृति की कल्पना

गुरुदेव का साग जीवन-विचार आध्यात्म पर अबिच्छित होते हुए भी गुरुदेव का आध्यात्म

जीवन को अलग करने वाला नहीं है। जीवन में ईश्वर का वास है, इस अनुभूति की व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने विशाल साहित्य का निर्माण किया। रवीन्द्रनाथ की शिक्षण-पद्धति में भी इसी जीवन-दर्शन को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने को निरंतरता दीख पड़ती है। शिक्षा जीवन की साधना होनी चाहिए। जीवन का कोई भी अंग शिक्षा से छावांडोल न हो पावे। शिक्षण के जरिए प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में विकास की रूची निर्माण होनी चाहिए। और विकास करने के लिए हर प्रकार का परिश्रम करने की उसकी तैयारी भी होनी चाहिए, ऐसा रवीन्द्रनाथ मानते थे। मानवता का विकास हर व्यक्ति में हुए बिना वर्तमान जीवन को फुरूपता का अंत नहीं हो सकता। जीवन का सौन्दर्य प्रकट होने के लिए समाज के अंतःकरण की संपूर्ण विप-वृत्ति का निरा-करण होना ही चाहिए। जाति-भेद, वर्ग-भेद, भाषा-भेद, धर्म-भेद, राष्ट्र-भेद और इसी प्रकार के अन्य भेदों के कारण मनुष्य का जगह-जगह पर गतिरोध होता जा रहा है। उसके सभी प्रयत्न का और भय पर आधारित हो रहे हैं। मनुष्य के अंतःकरण की यह सकुचितता का रोग निर्मूल किए बिना उसका जीवन आरोग्यमय हो नहीं सकता। रवीन्द्रनाथ का आध्यात्म स्वाभाविक ही विश्व ऐक्य और बहुत्व पर आधारित है। सकुचित अहंकार ने रवीन्द्रनाथ के चित्त की कभी भी स्पर्श नहीं किया। उनकी संस्कृति की कल्पना ही विश्वात्मक है, जो बाद में विश्वभारती के द्वारा दुनिया के समुख प्रगल्भ रूप में प्रस्तुत की गई। उनकी इस कल्पना के बीज, उनके साहित्य में आरंभ से ही दिखाई देते हैं। "वग माना"

कविता में सात कोटि बंगाली भाई केवल बंगाली बनकर ही न रहें, गणपूण मानव बनें ऐसी अभिलाषा रवीन्द्रनाथ ने व्यक्त की है। ऐसा दोष रहा है कि स्वातंत्र्यप्राप्ति के बाद भारतीय जीवन में अनेक तरह के संकुचित विचारों के प्रवाह निर्माण हो रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के द्वारा निमित्त "एक जगत" की भावना के बावजूद दुनिया में जगह-जगह पर शुद्ध विचारों की संघटना अपना सिर उठाती हुई दोर रही है। क्या जातीयता, प्रांतीयता इत्यादि संकुचित वृत्तियां इस भारत में भी बढेंगी, ऐसा भय उत्पन्न हुआ है। भय का जन्म दुर्बलता से होता है। सुख दुःख से संघर्ष करते हुए चित्त प्रसन्न रहने की कला मनुष्य को सीखनी चाहिये। समाज को यह कला सिखाने का काम शिक्षक वर्ग का ही है। रवीन्द्रनाथ ने भारत को जो मानव प्रेम का यह संदेश दिया है, भारतीय शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्र के सामाजिक जीवन में उसे फैलाने की जिम्मेवारी उठानी चाहिये।

स्नेहप्राप्त

अन्य मोहबन्ध सब दशों मुक्त करि—
रेखो ना बसाये द्वारे जाग्रत ग्रहरी
हे जन्मी, आपनार स्नेह-कारागारे
सन्तानेरे बिरजगम बन्धो राखिबारे।
वेष्टन करिहा तारे आग्रह-परशे,
जीणं करि दिया तार लालनेर रसे,
मनुष्यत्व-स्वाधीनता करिया शोषण
आपन क्षुधित चित्त करिबे पोषण ?
दीर्घ गर्भवास हते जन्म दिले पार
स्नेह-गर्भ धारिनिहा कि राखिबे आवार ?
खलिबे से ए सकारे सब पित्रू पिछ ?
से कि मूछू अंश तब, और नहे रिछ ?

निजेर से, बिदेर से, विश्वदेवतार,
सन्तान नहे गो मात, सम्पति तोमार ।

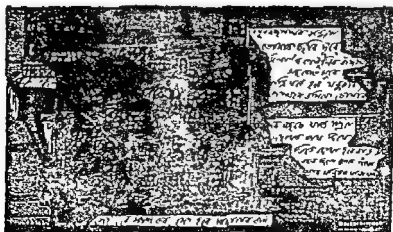
अपना अधमोह बधन तू मुक्त कर दे ।
अपने स्नेह के कारागृह में बालक को जीवन-
भर बदी बनाकर रखने के लिए द्वार पर
द्वारपाल न बिठा । आसक्ति के स्पर्श
से घेरकर लालन रस से जोणं करके, उनका
व्यक्तित्व के स्वातंत्र्य का शोषण करके क्या
तू अपने भूखे चित्त का पोषण करेगी ?
जिन्हें तूने दीर्घ गर्भवास के बाद जन्म दिया,
उन्हे ही तू फिर से स्नेह के गर्भ में प्रास लेगा ?
क्या इस समार में अब वे तेरे पीछे पीछे
चलेंगे; वे क्या केवल-तेरा ही अश हैं । हे
माता, सन्तान तेरी संपत्ति नहीं है ।

वंग माता

पुण्ये पाये तु खे पुखे पतने उत्ताने
मानुष हृदये दाओ तोमार सताने
हे स्नेहातं वंगभूमि, तब गृहकोडे
बिरगिमु करे मार राखियो ना घरे ।
देशदेशान्तर माले मार येसा स्वान

सुत्रिया लड़ते दाओ करिया सम्धान ।
पदे-पदे छोटे छोटे निपेघेर डोरे
बेधे बंधे राखियो ना भालोछेले करे ।
प्राण दिए, दु ख सँभे, आपनार हाते
सप्राप्त करिते दाओ भालोमद-साये ।
शीर्ण शान्त साधू तब पुनदेर घरे
दाओ सबे गृहछाडा लक्ष्मीछाडा करे ।
मात कोटी सन्तानेरे, हे भृगुध जननी,
रेलेछ बाडालि करे मानुष कर नि ।

हे स्नेहातं भूमि, अपने बच्चों को पाप-
पुण्य में, मुख-दु ख में उत्थान-पतन में बड़े होने
दो, अपनी घररूपी गोद में चिरकाल के लिए
बच्चा बनाकर मत रखो । देशदेशान्तर में
जिसका जहा स्थान हो उसे ढूढ़ने दो । पगपग
पर धुद निबन्धो के फन्दो से बाधकर उसे "भोला
बच्चा" बनाकर मत रखो । जी-जान से, दु ख
सहन करके स्वर्ग अपने क्षीण शत गुणी
बच्चों को गृहहीन, भाग्यहीन, बना रही हो ।
हे श्रीहृप्रस्त जननी, अपने सात कोटि बालकों
को तूने केवल बंगाली बनाकर रखा है । उनके
मनुष्यत्व का पूर्ण विकास तू होने नहीं देती ।

“पूरवी” की पाण्डलिपि का नाट-कूट करने के बाद बने चित्रवाला एक पृष्ठ

रवीन्द्रनाथ का शिक्षा शास्त्र

सन् १९४५, दिसम्बर मास में जब गांधी जी शान्तिनिकेतन आये थे तो अंक व्यक्त ने उसे पूछा : 'मैं आपसे और गुरुदेव के अदरों को मानने वाला हूँ, किन्तु दोनों के बीच में द्वन्द्व के भार परेशान रहता हूँ।'

गांधीजी ने सादा पर असा उत्तर दिया जिसके बाद कोई शरा रह नहीं सकती थी। उन्होंने कहा : 'मैंने तो हम दोनों के बीच कोई द्वन्द्व नहीं पाया। कुछ भेद सोचना आरम्भ किया तो नतीजा अंक आलोचन साधन म समाप्त हुआ कि हमारे बीच कोई द्वन्द्व ही नहीं है।'

अगर कोई अिन दो समसामयिकों के आपसी सम्पर्क का खोजना चाहता था अिससे ज्यादा उचित और कुछ नहीं हो सकता कि गुरुदेव के शिक्षा क अदरों और गांधीजी द्वारा प्रतिपादित युनियादा तालाम के मिढाना का आपस में तुलना करे। जैसा कि उन दोनों के स्पष्ट अलग-अलग व्यक्तित्व थे, उनके आदर्शों में जार अलग-अलग पहलुओं पर अवश्य दीक्षया। किन्तु दोनों के विचारा में अंक पारिवारिक सादृश्य है। गांधीजी ने कर्म पर जोर दिया था, जब कि गुरुदेव ने चाहा था कि 'खेल' अविरत हो। किन्तु अन्ततोगत्वा विस्तेषण करने पर वहाँ पायथ जो गुरुदेव ने स्वयं भी मजूर किया—'वच्चो के लिए खेल ही काम है और काम ही खेल।'

जब एन विशिष्ट कवि अपनी सूत्रनात्मक प्रतिमा की उच्चतम अवस्था पहुचन पर समाज

की यह याह से न ग म मातावरण में जाकर छंटे वच्चो के लिए पाठशाला खोलना चाहता है तो "अनुभव" व्यक्त गर्दन हिला इस "पागलपन" पर हमता है। वह इने एन एसी आदर्शवादी बलनता समझता है जो पाल की कर्माँटी पर उतर नहीं सकेगी।

एक शिक्षा सस्या के बतौर प्रारम्भ किया हुआ शान्तिनिकेतन जो अर एक पूरे विद्व-विद्यालय में विकसित हुआ गया है उपरोक्त धरणा की भूल दिखाता है।

यह शाला रवीन्द्रनाथ की खोजविरली की परिवर्तनता नहीं थी। वह उनके सूत्रनात्मक प्रयामा में से सवथेष्ट सिद्ध हुई है। उन्होंने इसके पीछे अपना आधा जीवनकाल दिया है। अपना जीवन यात्रा के अन्तिम पाल में उन्होंने कहा था—"शान्तिनिकेतन वह नीरा है जा मेरे जीवन के सर्वोत्तम रत्नों की छहर यात्रा कर रही है।"

एक समझदार आदमी ने शान्तिनिकेतन के बारे में अपनी राय देते हुए कहा था—'टंगोर की यह सवथेष्ट कविता है।' गुरुदेव स्वयं इने कवि की शा। (पोयट्स स्कूल) कहा करते थे। उनकी शिक्षा की सारी दृष्टि सर्जनकार की दृष्टि थी। अतर केवल यह है कि इसमें उनका वास्ता इतना जं वित शब्दों से नहीं जितना ज वन स्वयं से रहा है। इम-लिए शिक्षण और कवि रवीन्द्रनाथ, इन दोनों

में कोई द्वन्द्व नहीं हो सकता था। दोनों का उद्देश्य एक ही था—समृद्ध विविधता भरे चारों तरफ के जीवन को समग्र दृष्टि से देखना और उसके द्वारा विविधता में एकता का दर्शन करना।

रवीन्द्रनाथ को इस विचार का बड़ा आकर्षण था कि बालक की इस प्रकार सहायता की जाय कि वह अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ ताल रखता हुआ अपनी छिपी हुई शक्तियों को प्रस्फुटित कर सके। एक जगह उन्होंने कहा है—“विश्व के छन्दमय अनुरणन के साथ सामंजस्य रखते हुए बालक का शरीर और मन भी स्पन्दित हो।”

“शहर की गूगी और बहरी पत्थरकी दिवारों” के बीच पाठशाला के दृष्टमय अनुभव की स्मृति रवीन्द्रनाथ की थी। उनकी कामना थी कि जिस पीढ़ी के कुछ बालक तो आनन्द और स्वतन्त्रता के स्वस्थ वातावरण में बढने का मौका पायें। यह बहुत महत्व की बात है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित किये आश्रम को अपने स्कूल के लिए उपयुक्त समझा। जिस बात ने उनके प्रयोग को उस भारतीय विचार से युक्त कर दिया जिसके अनुसार बालक गुरुकुल में जाता है, ऐसी जगह जो विच्छिन्न जीवनवाले भिड़ और जल्दबाजी से भरे शहर से दूर होती थी। आश्रम विद्यालय के उन प्राथमिक वर्षों की अमिट छाप जिसमें गुरुदेव ने अपनी कल्पना की प्रेरणा प्राचीन भारत के वन-आश्रम से पाई थी, शान्तिनिकेतन के चरित्र पर आज भी पड़ी हुई है। पर धीरे धीरे जिस संश्लेषिक प्रयोग ने उन मूल्यों और गुणों को भी अपनाया जो सारे जगत् की थाती हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों की। यह तथ्य मानना पड़ेगा कि बालक

शायद सारे जगत् में अंक जैसे ही होते हैं, खास तौर पर अपने बढती के वर्षों में। जिसलिए यह सम्भव है कि शिक्षा के कुछ मूल्य और सिद्धान्त अंग्रेजों हो सकते हैं जो सारे जगत् के लिए सर्वमान्य हो। प्रौढ़ों को आनेवाले अंक जगत् को स्वीकार करने में सम्बन्धित रंग सजता है, किन्तु संसार के बालक की शिक्षा के आधार का। पोषण यदि उन सर्वमान्य सिद्धान्तों पर किया जाय तो वे अंक दिन शीघ्र दुनिया को सब विविधताओं—मानव वंशों व राष्ट्रों की, परम्पराओं और रातिरिवाजों की, जाति और धर्मों की विविधताओं—से मिल जायेंगे। उससे भेद के बदले एक आलोचन सामंजस्य का निर्माण होगा।

गुरुदेव के शिक्षा के इस विश्वबुद्धिवाले विचार को उनके शब्दों में ही रखें। नीचे दिये अथ उनके अनेक लेखों में दो चार से ही हैं।

× × ×

हमें शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के उच्चतम उद्देश्यों से कम ऊँचा नहीं रखना चाहिए। वह ऐसा हो कि जिसमें आत्मा को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता और विकास की शक्ति हो।

शिक्षा का ध्येय मनुष्य को सत्य के ऐक्य का भान कराना है। सबसे ऊँची ढग की शिक्षा वह है जो केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन का विश्व के साथ सामंजस्य निर्माण करती है।

हम ज्ञान द्वारा शक्तिशाली बन सकते हैं किन्तु हममें सम्पूर्णता सम्बेदना के द्वारा ही आती है।

बालक का मानस इस विचार में डूब जाय कि वह उस मनुष्य-परिवार में पैदा हुआ है

जिसका अपने चारों ओर के जगत् के साथ सामंजस्य है।

x * x x

मेरी पद्धति की अपेक्षा जीवन-सिद्धान्त और मनुष्य की आत्मा में अधिक विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास है कि शिक्षा या उद्देश्य मानस की स्वतन्त्रता होता है और वह केवल स्वतन्त्रता के रास्ते से ही पाया जा सकता है। इस विचार-स्वातन्त्र्य में खतरा है और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी होती है, किन्तु वह बात तो सारे जीवन में लागू होती है।

शिक्षण संस्थाओं में बुद्धि को ऐसा पोषण मिलना चाहिए कि जिससे मानस को सत्य के जगत् में, हमारी कल्पना शक्ति को कला के जगत् में और सम्वेदना को मानवीय सम्बंधों के जगत् में स्वतन्त्रता मिले।

मेरी संस्था में मैं इन तीनों स्वतन्त्रताओं को महत्व देता हूँ—विचार की स्वतन्त्रता, हृदय की स्वतन्त्रता और इच्छा-शक्ति की स्वतन्त्रता।

बालक का अपना अर्धचेतन मानस होता है, जिसमें दृष्टि की तरह चारों तरफ के वातावरण से अपना भोजन संग्रह करने की शक्ति होती है। उनके लिए नियमों और पद्धतियों, इमारतों और साधनों, कक्षा की पढाई और पाठ्य पुस्तकों से यही अधिक महत्व वातावरण का होता है।

मैंने अपनी संस्था में वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न किया है और उसे शिक्षा के कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया है। वातावरण की आवश्यकता होती है आत्मा में सूक्ष्म बोध का निर्माण करने के लिए और मन को संवेदना के लिए स्वातन्त्र्य प्रदान करने के लिए।

शिक्षा का स्वरूप हम सब का मिलकर गढ़ना चाहिए, केवल संस्थापकों को ही नहीं,

केवल शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को भी। बालक अपने जीवन का एक हिस्सा उसे निर्माण करने में लगावे, और यह महसूस करे कि जिस जगत् में वे रहते हैं वह अपना ही है, और यही श्रेष्ठतम स्वातन्त्र्य है। मनुष्य पा सकता है।

x x x

बालकों की स्वाश्रयिता की शिक्षा छुटपन से ही मिलनी चाहिए। हमारे प्रारम्भिक वर्षों से हमें जाग्रत ढंग से उन जिम्मेदारियों को उठाने का अभ्यास होना चाहिए जिनकी हमें सामूहिक जीवन की अपेक्षा होती है।

सुविधाओं की कमी या साधन सरजाम का अभाव शिक्षा के प्रारम्भिक काज में कोंट्रोल समस्या नहीं होती। जहाँ वास्तव सहायता का अभाव होता है, वहाँ बुद्धि और शरीर की स्वाभाविक शक्ति को उचित अभ्यास मिलने की सम्भावना अधिक होती है। उसी के द्वारा निर्माण करने और खोज निकालने की शक्ति को स्वयस्कून प्रेरणा मिलती है, और सक्रियता प्राप्ति के आनन्दमय कोतुक के द्वारा अपनी शक्ति का दर्शन होता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कि इसका उद्देश्य सादा जीवन नहीं बल्कि सृजनात्मक जीवन है।

x x x

बच्चों की प्रवृत्ति का नवीनतम मॉडल स्कूली और सचिव है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव-जीवन में उद्देश्यपूर्ण प्रवृत्तियों की स्वतन्त्र आवश्यकता हाज़िर है। क्योंकि 'बालक के लिए वास्तव होता है और स्वतन्त्र कार्य'।

जिस प्रकार शिक्षा का एक पहलू ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरा धर्म होता है।

कितना ज्ञान हमारे चक्षु व कर्ण तन्तुओं और हाथों के अपनाने के लिए भरा पड़ा है।

एक व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान में सुप्रसिद्ध हो जाय तो भी उसकी शिक्षा अपूर्ण रहेगी यदि उसने अपने हाथों को सुयोग्य और सुचारु ढंग से उपयोग में लाना नहीं सीखा है। यदि शरीर की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ-साथ नहीं चलती है तो बुद्धि का भी समुचित प्ररणा और शक्ति नहीं मिल सकती।

× × ×

मनुष्य के एक बड़ हिस्से का आत्मप्रकटन केवल अक्षरा की भाषा से नहीं होता। इसी कारण उसे अपन लिए दूसरी भाषाओं को खोजना चाहिए—रेखाओं का भाषा, रंग की भाषा, शब्द की भाषा, छन्द की भाषा। इनमें दक्षता प्राप्त करने से न केवल हमारी सारी प्रवृत्ति में स्पष्टता आती है, बल्कि उसके द्वारा हम मनुष्य के उन सब प्रयासों की समझते हैं जो वह अपने अन्तरतम मनुष्य का हर अवस्था और स्थिति में प्रकट करता है। शिक्षा का महान् उद्देश्य मान जानकारी इकठ्ठी करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को जानने का और स्वयं को प्रकट करने का है।

हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह केवल बुद्धि की भाषा में दक्षता प्राप्त न करे, बल्कि कम से-कम कुछ हद तक व्यक्तिव विकास को उस भाषा में भी दक्षता प्राप्त करे जो कला की भाषा है।

× × ×

शिक्षा को उसके स्थानिक तत्वा से, ठाक-जोवन यात्रा से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए।

मानववश नन्दीक आते हैं, जैसा कि आज हो रहा है, तो वह केवल भौंड को इकठ्ठी करन के लिए नहीं होना चाहिए। उसमें कोई

आन्तरिक सम्बन्धों का बंधन होना चाहिए, नहीं तो वे आपस में टकरायेगें। हमारा शिक्षा से हर बालक को वर्तमान युग के इस उद्देश्य को समझन और उसे प्राप्त करने की शक्ति आनी चाहिए, न कि साम्प्रदायिक भेद निर्माण करने की आदत डालने और सकुचित राष्ट्रीयता के विचारों द्वारा उसे हानि पहुँचाने की। मानव वश में स्वाभाविक ही भिन्नता होती है और उन भिन्नताओं को बचाये रखना भी चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए। पर हमारी शिक्षा का ध्येय उनके बावजूद भी ऐक्य की प्राप्ति होना चाहिए, उनका ध्येय होना चाहिए-भेदों के महासागर में स परम सत्य की खोज।

“चित्तं प्रयाय भयानुय कविता का मूल पाण्डुलिपि को प्राप्ति होना चाहिए, उनका ध्येय होना चाहिए-भेदों के महासागर में स परम सत्य की खोज।

घर और बाहर

मैंने अपने इस लेख के शीर्षक के लिये गुरुदेव के एक उपन्यास का नाम चुन लिया, क्योंकि उससे आदमी के जीवन और पुरुषार्थ के दो क्षेत्रों में एक तनाव या समाहित संघर्ष की प्रतीति होती है। एक ओर अपना घर है, जहाँ प्रेम और विश्वास के परिचित वातावरण में जन्मगी की जड़ें जमी हैं; दूसरी ओर बाहर की दुनिया है, जो आदमी को साहस वृत्ति को आह्वान देती है—अज्ञात देशों को खोज निकालने में, नये समुद्रों को पार करने में, संसार में अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने में, नये-नये उद्यमों की प्रेरणा देती रहती है। आजकल कई समाजशास्त्र के विशेषज्ञ लोकभूषण के “मूलहीन” होने के खतरे (जहाँ व्यक्ति समाज और स्थान के साथ के संबंध को भूल जा रहा है) के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आदमी को एक जगह का और संघ का होना आवश्यक है। सिमोनी, वोल की एक प्रसिद्ध किताब का नाम है—“आदमी को जड़ की आवश्यकता”। दूसरी ओर अर्नाल्ड टाइनबी ‘एक ग्रामीण मनोवृत्ति’ को अवलोकन के बारे में हमें सचेत करते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हैं और यह सवाल पैदा करते हैं—“आदमी को एक जगह अपनी जड़ें जमाना हैं या उनको उखाड़नी हैं? उसे अपनी मिट्टी में जमा रहना है या स्वतंत्र होकर दुनिया में घूमना है?” या बर्द्धसर्व के शब्दों में उसे “ऊँची उड़ान भरनी है, लेकिन झर-उधर भटकना नहीं है”?

ये निरर्थक प्रश्न नहीं, बल्कि जिनके ऊपर दन्तों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है, उनके

लिये अत्यन्त महत्व के सवाल हैं। माता पिताओं और शिक्षकों को घर की मिट्टी और विश्व के विशाल आकाश के बीच के संबंध के बारे में सोचने समझने की जरूरत है। एक चिंतक और शिक्षक की हैसियत से हमारे लिये गुरुदेव की एक बड़ी देन इस सवाल के हल का सही रास्ता बताने की है।

उदाहरणार्थ सभ्यता की उनकी व्याख्या को लीजिये—“धर्म का अर्थ मानवीय संबंधों के उन सिद्धान्तों से जुड़ा है जो समाज का धारण करते हैं।” “सभ्यता मानव के धर्म की प्रकट करने का वाहन है—उसकी बुद्धि, अधिकार और संपत्ति को नहीं।” * तात्पर्य यह कि अपने समाज में हमारी जड़ों को मजबूत होने की जरूरत है और सभ्य मानव वह है जिसके जीवन से उसका वंश समुन्नत और समृद्ध होता है। लेकिन गुरुदेव के मत में अपने समुदाय के साथ हमारा यह सम्बन्ध “स्थानीय आश्रित” नहीं बनना चाहिये। उनके ये प्रसिद्ध पद, उनकी इस दृष्टि को दर्शाते हैं—“धिया गृहेर प्राचीर आपन प्राणगतले द्विसशर्वरी बसुधारे राखे नाई खण्ड भुद्रकरि” और “धेया गुरु अचारेर सरवालराखी बिचारेर खोतपयफेले नाइ ग्रामी-परेस्वेर करेनि क्षतधा ...” +

एक पत्र में उन्होंने लिखा था—“मुझे विश्वास है कि दुनिया में कहीं भी मैं अपना

*मानुषेर धर्म—खीन्दनाथ ठाकुर
+ इस कविता की मूल पाण्डुलिपी पृष्ठ ३६५ पर दी गई है।

घर पाऊंगा।" लेकिन उन्हें ही निश्चय के साथ उन्होंने यह भी कहा, "एक भो गाव को ऐक्य और आनन्द लाने और उसके द्वारा सच्चा स्वराज्य पाने में अगर मैं मदद कर, पाता तो मैं मानूंगा कि जिन्दगी वा ठीक उपयोग हुआ।" ये दो बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे की पूरक हैं। किसान अपनी भूमि के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसका मन सुदूर तीर्थयात्रा के लिये जा सकता है—जाना चाहिये भी। मानवजीवन को आश्रमों में बांटने की भारत की परंपरा भी यही मांग करती है कि युवावस्था में तथा वानप्रस्थ और सन्यास की अवस्था में पढ़ूँ करने पर भी स्थानीय ग्रन्थों से मुक्त हो कर व्यक्ति को विद्यालय विद्व के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित करनी हूँ। इस विषय पर विनोबा के विचार गुरुदेव के विचारों से एकदम समान न होने पर भी गुरुदेव के विचारों के साथ उनका सामंजस्य है—“सारी दुनिया को प्यार करो, लेकिन अपने ही गाव को चोखें खाओ”। एक अच्छे समाज में किसान सार्वजनिक भी होगा, सत्य का साक्षी, शान्ति का सैनिक भी। व्यक्ति इन सब कार्यों को पूरा करते हुए समय मानवत्व प्राप्त करता है। मानव प्राणी जड़ोबाने पेड़ के जैसा है तो वह पक्षवाला पक्षी जैसा भी है। आजकल ही गुरुदेव के एक निकट शिक्षक शिष्य ने हम को याद दिलाया है कि गुरुदेव के लेखों में कितने दफे पासले और आत्म का—घर और विश्व का—जिक्र आता है।

इन दोनों की जरूरत है, मानव की शिक्षा में दोनों को अपना हिस्सा अदा करना है, नई तालीम में—उसके उन्नतता में जैसी कन्नडा की थी—दोनों का समावेश है। वच्चे के मिलते हुए जीवन में गाव के छोटे-छोटे खेत और * गांधी एण्ड टैंगोर-लेखक गुरुदयाल मलिक, प्रजासिक नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद

विश्व के अनन्त विस्तार, दोनों को स्थान मिलना चाहिये।

शान्तिनिकेतन में जिस शिक्षादर्शन को साकार बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया उसके कई पहलुओं का वर्णन करना इस लेख को सीमाओं में सम्भव नहीं। उसके लिए तो कई पुस्तकें ही चाहिए। गुरुदेव तो अन्य कई अवसरों पर भी गुरु ही हैं। यहां मैं उनके उस काम के एक दो पहलुओं को बहुत संक्षेप में रखने का ही प्रयास करूंगी, जिनका नई तालीम के सिद्धान्तों के साथ विशेष सम्बन्ध दीखता है।

शिक्षा के बारे में विनोबा जो दक्षिणशाली और कभी-कभी उन्हासपूर्ण शब्द कहते हैं, मुझे विश्वास है कि गुरुदेव उनका हृदय से समर्थन करते। “नई तालीम एक विचार है, प्रणाली नहीं”। गुरुदेव ने भी प्रणालियों के प्रति बाधित की थी। प्रणाली जब निर्जीव निश्चल दग्धन बन जाती है तो उसमें से प्राण निश्चल जाते हैं। कितनी दफे “राष्ट्रीय” शिक्षा की प्रचलित प्रणाली की जगह बुनियादी तालीम की “नयी प्रणाली” स्थापित करने की बातें करके हम अपनी ही सकुचितता व्यक्त करते हैं। हमारा असल काम नहीं प्रणालियों की योजना बनाना नहीं, बल्कि हमें तो जिन्दगी को पोषण देने का अधिक सूक्ष्म और कठिन काम करना है। जीवन जीवन से ही पुष्टि पा सकता है, अगर हमें तरुण जीवन के योग्य साथी बनना है तो खुद प्राणवान होना है—शरीर, मन और आत्मा में स्फूर्ति लाना है। मैं सोचती हूँ कि विनोबा का यह कथन अगर गुरुदेव सुन पाते तो वे प्रसन्न होते कि भारतीय भाषाओं में “टीच”—सिखाना—जैसा कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है और इसलिये स्कूल शिक्षक का

परम्परागत (अनादिकालीन) रूप है, उसके लिये कोई आधार नहीं। शान्तिनिश्चितन में जब मैं पहले पहल काम करने के लिये गयी, तो गुरुदेव के साथ जो प्रथम वात्सलाप हुआ, उसकी याद मेरे मन में ताजी है। वे 'तिखाने' पर नहीं, साधीपन पर जोर देते थे। वे बच्चों के खेल के साथी और मित्र थे, जिनका सात्त्विक सत्य में उत्साह भर देता था—सब काम में, ज्ञान में, सौन्दर्य निर्माण में, आतिथ्य संस्कार में आदर और आनन्द पैदा कर देता था, और इसी के द्वारा हर एक विद्यार्थी की उच्चतम साधनाएँ प्रकट होती थी।

गुरुदेव के जीवन और विचारों के अध्ययन से हमारे सामने ओर एक तथ्य प्रकट होता है, जो हम लोगों को—जो न्यूनपक्ष में है—विशेष रूप से याद रखने की ज़रूरत है। हम अनजाने में ही कट्टर बन जाते हैं, कभी-कभी ऐसा सोचने लगते हैं जैसे कि मानव के ओर मानव की शिक्षा के बारे में आखिरी सत्य हमारे पास ही है, हमारी प्रणालियाँ और पद्धतियाँ ही ठीक हैं। इस दृष्टि से एक तरह का भ्रम या भ्रम ही नहीं होता, बल्कि हम अपने ऊपर एक अनावश्यक भार भी महसूस करने लगते हैं, स्वच्छन्द चलने, खुशो महसूस करने और आराम व शान्त चिन्तन करने के लिये असमर्थ बनते हैं। अपने छोटे-छोटे अहंकारों में ही हम इतने मग्न होते हैं कि हमें सौन्दर्य देखने और आनन्द पाने के लिये समय नहीं है, बल्कि के रहस्यमय अज्ञेयता में हमारी आत्मा को स्वतंत्र विचरण करने के लिये क्षम्य नहीं है, इसलिये हमारा जीवन छिछला और गरीब रह जाना है और हम बच्चों के साथी बनने योग्य नहीं रहते।

हमारे लिये गुरुदेव की बड़ी देनी में से एक देन जीवन की असुन्दर और सजीव बनाने के

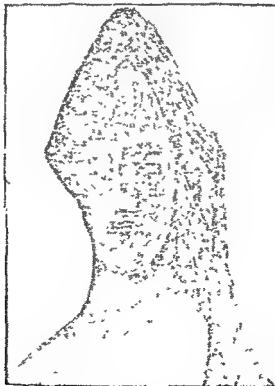
प्रति कवि और कलाकार का प्रतिषेध है। इस आदर्शपूर्ण और रहस्यमय दुनिया में आनन्द लेने के लिये वे बार-बार हमें आश्वासन करते हैं—“आनन्द सत्य की एकमात्र बसीटी है। सत्य को स्पर्श किया, यह हम तब समझते हैं जब उससे संगीत निकलता है।” शिक्षा की भी यही सही बसीटी है। और ‘आराम नाम बाही हिस्सा है जैसे पलक आल के हूँ।’ यही आराम और काम का ठीक संतुलन है। ध्यान देने लायक बात है कि आराम को काम से ऊँचा नहीं बताया है। यह तात्पर्य नहीं कि बच्चों के पालन का सही तरीका उच्छृंखलता और अमर्यादित खेल का है। नहीं, आराम काम से ही निकलता है। दुनिया के आदर्शों को देखने और आनन्द को अत्यन्त महत्व देने के साथ साथ वे यह भी कहते हैं, “हर सृष्टिकर्म के साथ—जिसमें नैतिकता की सृष्टि भी अर्न्तनिहित है, दुःख जुड़ा हुआ होता है, सर्जन की देवी-मानवी प्रवृत्ति में दुःख को स्वीकार और सहन करने की शक्ति पूर्ण मानवत्व का एक सारभूत अंग है।” और यह सत्य तरह की सूत्रनात्मक प्रवृत्ति के बारे में सत्य है, चाहे वह बगीचा बनाना हो, एक सुन्दर कपड़ा बुनना हो, या एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक जीवन का निर्माण हो, एक विषय या गाना हो। वर्धन और मृत्ति दोनों जीवन के दो भाग हैं ‘मेरे प्रभु ने सृष्टि के वर्धन स्वयं अपने ऊपर ले लिए हैं और वे हम सब के साथ सदा के लिए बरधे हुए हैं’। आनन्द के दरवाजे पर ले जानेवाले अनुशासन के इन मार्ग पर हम गुरुदेव को पीछे चले।

एक और बात है। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य के संगीत से उसकी पहचान होती है। लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि हम सब के स्पर्श से सत्य का एक ही स्वर निकलता है। उल्टा

विश्व तो अनन्त प्रकार का है और इस विविधता में कवि आनन्द पाता है। "सृष्टि की आन्तरिक एकता" के बारे में सचेत होने हुए भी इस बाह्य विविधता की अनन्त लीला के लिए उनके मन में स्थान था। इस पाठ की क्या हमें जरूरत नहीं? व्यक्तियों की असीम विविधता को पहचानना और उन्हीं विभिन्न गुणों के लिए उन्हें प्यार करना मानवीयता है। उसमें और उन्हें क्या होना "चाहिए" इसके बारे में सैद्धान्तिकवाद और सबको एक ही साचे में ढालने के प्रयत्न के बीच बहुत भेद है। यह शिक्षा और प्रचार के बीच की खाई है। सब धार्मिक अनुभवा और उनके विविध रूपों का आदर करने की अर्न्तदृष्टि एक चीज है, लेकिन यह कहना—उसकी प्रकट असत्यता कि धावजूद—कि "सभी धर्म एक ही हैं",

दूबरी चीज है और उन दोनों के बीच भी उनकी बड़ी खाई है। फिर भी कई दफे "शान्ति" तथा "सामंजस्य" पान की हमारी उत्सुकता में हम सब भेदा को मिटा देना चाहते हैं, यह भूल जाते हैं कि कई स्वरो के मिलन में ही संवाद होता है।

इस प्रसंग में भी हमें गुरुदेव के इन पदों को याद रखन की जरूरत है—'मृत्यु में अनेक एक बन जाते हैं, जीवन में एक के अनेक होते हैं—' अपना घर म, अपने कुटुम्ब और अपनी परंपराओं में हमारी जड़ें जमी हैं और वे एकग्रह के अलग अलग रूप ही हैं। समार में हमें अपने से भिन्न अनंत रूपों की अनुभूति में आनन्द की प्राप्ति होती है। उन सब की उस एक में हम अपने जैसे हो पाते हैं। यही है ब्रह्मविद्या और इसी को गुरुदेव ने "मनुष्य का धर्म" कहा है।

रवीन्द्रनाथ का स्वदेशी समाज

रवीन्द्रनाथ की कवि तथा कलाकार की सत्ता हम लोगों की आँखों के सामने इतने उज्ज्वल रूप से झलकती है कि सामाजिक या आर्थिक विषयों के संबंध में उनका अभिमत लोगों ने करीब-करीब नहीं के बराबर जाना है। कुल मिलाकर रवीन्द्रनाथ का सारा निबन्ध साहित्य ही पाठकों द्वारा अनादृत है। और उसमें भी समाज पद्धति, अर्थ व्यवस्था इत्यादि साहित्येतर विषय विशेष रूप से उपेक्षित हैं। पर रवीन्द्रनाथ के समग्र व्यक्तित्व को समझने के लिये, रवीन्द्र-मानस का पूर्ण परिचय पाने के लिये, उनकी साहित्य-कार तथा कलाकार की सत्ता के जैसा ही सामाजिक चिन्तक रवीन्द्रनाथ के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। बंगला सन् १३११ के भाद्र माह में (१९०५ ईसवी) लिखा हुआ रवीन्द्रनाथ का "स्वदेशी समाज" नाम के निबन्ध का अध्ययन रवीन्द्र मानस के समाज-चेतना संबंधी पहलू को हृदयगत करने के लिये निहायत अपरिहार्य है। उस निबन्ध को एक प्रकार से उनके सामाजिक घोषणा-पत्र की अभिरक्षा देना भी अनुचित नहीं होगा।

भारत वर्ष की परधीनता के मौलिक कारण का विश्लेषण करते हुये १८६७ में ही उन्होंने कहा था कि "बारूद या शीशे के गोले से देश की आजादी छीनी नहीं जा सकती। पहले हम लोगों का समाज बरबाद हुआ है, धर्म विकृत हुआ है और उसके पश्चात् राष्ट्रीय हुंमति हुमी है। सभी अपमान, सभी कमजो-

रियों की जड़ समाज के भीतर, धर्म के भीतर है" ("भारतपत्रिक राममोहन राय", रवीन्द्र-सतवापिनी संस्करण, पृष्ठ ९५)। राष्ट्र तथा मनुष्य के जीवन में समाज की भूमिका से संबंधित यह सूत्र एक अत्यन्त प्राचीन सत्य का नवीन आविष्कार है।

यह सायद उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि समाज की विकृति के कारण जब देश मुलाम बनता है तो स्वतंत्रताप्राप्ति एवं उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये एक स्वस्थ समाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। "स्वदेशी समाज" निबन्ध के द्वारा रवीन्द्रनाथ ठीक इसी बात को हम लोगों के सामने उपस्थित करना चाहते थे। बंगाल में पानी का अभाव दूर करने के लिए उन दिनों सरदार का जो मतभ्य प्रकाशित हुआ था, वह "स्वदेशी समाज" लिखने का तत्कालिक निमित्त बन गया था। देशवासियों की सरकारनिर्भर मनोवृत्ति रवीन्द्रनाथ को न देख बंगाल या भारतवर्ष की, पर विश्व के सभी देशों के नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता के इस घोषणा-पत्र की रचना करने के लिए प्रेरित किया था।

प्राचीन काल में समाज की अन्यान्य भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए रवीन्द्रनाथ इस चर्चा का प्रारम्भ करते हैं। उन्होंने कहा, "हमारे देश में युद्ध-विग्रह, राज्य की रक्षा एवं व्यवस्था कार्य राजा करते आये हैं। पर विद्यादान से लेकर जलदात तक सभी काम

इस प्रकार सहजभाव से समाज करता आया है कि नव-नव शताब्दियों में नव-नव राजाओं का राज बन्या-प्रवाह जैसा हमारे देश के उपर से गुजर जाने पर भी उसके कारण समाज तहस-नहस होकर देश को पूर्णतया श्रीहीन नहीं बना पाया। समाज बाहर की सहायता को अपेक्षा रखता नहीं था और बाहर के उपद्रवों के कारण शोषण भी नहीं हुआ" पर आज ? "आज समाज का मन समाज के अन्दर है नहीं। हम लोगों का संपूर्ण ध्यान बाहरी दिशाओं में चला गया है।" क्योंकि, ".... सहायता लाभ तथा कल्याण लाभ के सिलसिले में देश का जो हृदय अब तक समाज के अन्दर हो काम करता आया है तथा उस प्रकार से परितृप्त हुआ है, उसकी विदेशियों के हाथों में सुपुर्व किया गया। यह स्वामादिक है कि देश को जहाँ से सभी प्रकार का उपकार मिलेगा वहाँ ही वह अपना दिल लुटा दे।" आजाद होने के चौदह साल के पश्चात् भी भारत वर्ष की यह जो बुरी हालत है इसका मूल कारण आज से छप्पन साल पहले ही रवीन्द्रनाथ बता चुके थे—“हम लोगों का संपूर्ण ध्यान बाहरी दिशाओं में चला गया है।”

भारत वर्ष के पूर्वी प्रांत में बैठकर रवीन्द्रनाथ के “स्वदेशी समाज” लिखने के तीन वर्ष पश्चात् इतिहास के एक विचित्र निर्देश से इस देश के पश्चिम सरहद्दासी एक महापुरुष भी भारत के गणतन्त्र का कारण विश्लेषण करते समय इसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचे। उस समय वे महात्मा नहीं हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में एक नवीन चरिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे। पर देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में उस समय से

ही उनके मन में चहल-पहल शुरू हो गया था और बाद में उन्होंने अपने विचार “हिन्द स्वराज्य” नाम के ग्रंथ में व्यक्त किये थे।

बिलायत और हिंदुस्तान की स्थिति की तुलना करते हुये रवीन्द्रनाथ ने यह विचार प्रगट किया था, “देश के सभी प्रकार के कल्याण कर्म की जिम्मेदारी बिलायत ने “स्टेट” के हाथों में सौंपी है। पर भारतवर्ष ने केवल आंशिक रूप से यह जिम्मेदारी समर्पण की।” भारतवर्ष की इस आंशिक राज्य निर्भरता की और थोड़ा विस्तार से व्याख्या करते हुये उन्होंने बताया, “राजा यदि सहायता देना बंद कर दें, अवागक यदि देश में अराजकता छा जावे, तो भी समाज की विद्या, शिक्षा या धर्मशिक्षा में संपूर्ण रूप से बाधा प्राप्त नहीं होती थी। राजा अपनी प्रजाओं के लिये तालाब खोदवा नहीं देते थे, अंसी बात नहीं, पर बंसा तो समाज के संपन्न व्यक्तिगण भी करते थे। राजा के उदासीन होने से भी देश का जलपात्र शून्य नहीं हो जाता था।”

भारतवर्ष तथा इंग्लैंड की पूर्वोक्त भिन्न ऐतिहासिक भूमिका का तर्कसंगत परिणाम क्या है ? रवीन्द्रनाथ को भाषा में, “.... भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय की प्राण शक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों में अव्यष्टित रहती है। जहाँ पर आम लोगों का कल्याणभार पूजित होता है देश का नर्म स्थान भी वही होता है। वहाँ पर अगर आघात किया जाय तो देश पर जबरदस्त चोट पहुँचती है। बिलायत में राजशक्ति विपर्यस्त होने पर समग्र देश का विनाश अवस्थित होता है। इसलिये जिस देश में “पार्लिटिक्स” इतना महत्व रखता है। पर हमारे देश में समाज पणु हो जाने पर ही सही माने में देश की सकटावस्था अवस्थित हो जाती है..... नि.स्व की भिष्या दान से शुरू

करके साधारण जनता को दिवपा दान-दान सभी विषयों में ही विलायत स्टेट के ऊपर निर्भरशील है, पर हमारे देश में यह नाम जनता की धर्म व्यवस्था के ऊपर प्रतिष्ठित रहा है। इसलिये स्टेट को बनाने से ही अप्रेज जीते हैं, और हम लोग जीते हैं धर्म व्यवस्था को बचाने पर।"

आजाद होने के बाद भी आज हम कल्याण-कारी राज्य के नाम से नए सिरे से सरकार-निर्भर होकर आत्मशक्ति को छाड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। इससे फर्स्वरूप राज्य व्यवस्था के यत्र तथा नीतरशाही को सर्व क्षक्तिमान् करते हुए हम थोड़-से अंश-आराम के बदले अपनी स्वतंत्रता को वच रहे हैं। इसलिए देश की मौजूदा स्थिति में रवीन्द्रनाथ की चेतावनी का स्मरण करना निहायत जरूरी है। वे जानते थे कि 'समाज जिस काम को सरकार के द्वारा करा लेगी, उस काम के सबब में अपन आप को अक्षम्य बना लेगी।' और समाज को अक्षम्य बनाना का परिणाम क्या है, यह हम जानन ही हैं। स्वतंत्र भारतवर्ष की सरकार के बारे में भी यही बात लागू होती है। क्योंकि प्रतिनिधित्व मूलक शासन व्यवस्था में भी सरकार के चारित्र्यधर्म में कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता है।

सरकार निरपेक्ष जनशक्ति के आधार पर समाजोन्नयन काय करने के प्रस्ताव को कुछ लोग हताशा के कारण सृष्ट मनोवृत्ति का द्योतक बताते हैं। उनका कहना है कि राजद्वार में भिक्षाप्राप्ति की आशा नहीं रहने के कारण ही आत्मशक्ति के साधकगण स्वावलम्बन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के टीकाकारों

को सम्बोधन करते हुए रवीन्द्रनाथ ने वज्र-कठोर कठ से घोषणा की थी "मैं साफ बना देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए आत्मनिर्भरता को श्रेय नहीं मानता कि बीच बीच में राजा हम लोगों को लंगूटाघात से उनके मिह्रदार से भगाते हैं। मैंने कभी भी इस प्रकार का दुर्लभ द्राशगुच्छ-लुब्ध हतभाग्य श्रृंगाल की तसल्ली का आश्रय नहीं लिया था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दूसरे की प्रसाद भिक्का ही असली 'पेसिमिस्ट' याने निराशावादी दोनता का स्वपण है। मत्र के पास सिर झुवाने के अलावा अपने सामने और कोई उपाय नहीं है—यह स्थिति कबूल करने के लिये मैं हरगिज तैयार नहीं हूँ। मैं स्वदेश के ऊपर भरोसा रखना हूँ, आत्मशक्ति का सम्मान करता हूँ। मैं निश्चिन् रूप से इस बात को जानता हूँ कि आज हम जा किसी-न किसी प्रकार से अपने भीतर समझौता करके सार्थकता प्राप्त करने के लिये अतृप्त हुये हैं अतृप्ता आधार यदि दूसरा को परिवर्तनशील प्रसन्नता के ऊपर प्रतिष्ठित हाता वह प्रचेष्टा पुन पुन व्यर्थ होकर रहगी। इसलिये हमें सभी आर से भारतवर्ष के यथार्थ मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा।"

अतः राजशक्ति की प्रसाद भिक्का के मार्पत वतई भुक्ति नहीं मिलेगी। भुक्ति का इशारा है भारतवर्ष की सनातन परंपरा में। रवीन्द्रनाथ के मतानुसार 'मनुष्य के साथ मनुष्य की आत्मीयता सबब का स्थापन शुरू से ही भारतवर्ष की सर्वप्रधान प्रचेष्टा रही है। हम लोग जिस किसी भी मनुष्य के संपर्क में आते हैं, उसी के साथ कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसलिये किसी भी अवस्था में हम मनुष्य को

अपना कार्य साधन करने का यत्न या उस यत्न का अंग स्वरूप मान नहीं सकते। इसके भले-बुरे दो पहलू हो सकते हैं। पर यह वृत्ति केवल इस देश की नहीं, बल्कि वह ज्यादा व्यापक है, प्राच्य देशीय है।" फिर, "जरूरत के सबंध का हम लोग हृदय सबंध के द्वारा शोधन करने के पश्चात् ही इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतवर्ष काम प्रारंभ करने के बाद भी मानवीय सबंध का माधुर्य मूल नहीं सकता। वह इस प्रकार के सबंध की सभी जिम्मेदारियाँ को कबूल करता है। इस जिम्मेदारी को आसानी से स्वीकार करने के कारण ही भारतवर्ष में घर के और पराये, उच्च-नीच, गृहस्थ तथा आगन्तुक के बीच एक पनिष्ठ सबंध की व्यवस्था स्थापित हुई है। उसी कारण से इस देश में संस्कृत पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय, जलाशय, अतिथिशाला, देवालय, तथा अध-खज-आतुरा के प्रतिपालन इत्यादि के सबंध में किसी को कभी चिंता नहीं करनी पड़ी।" प्रारंभकाल में सामाजिक कल्याण के लिए हिन्दू समाज में जिन प्रथाओं का प्रवर्तन हुआ था वह आज प्राणहीन जड़ आचार का रूप धारण करने पर भी रवीन्द्रनाथ की दृष्टि में उन सब प्रथाओं का सच्चा स्वरूप स्पष्ट हो उठा था। इसलिये उन्होंने देखा था, "अपनी कुटिमी तथा गाव के क्षुद्र सबंध से ऊपर उठकर हर व्यक्ति में मैं विश्व के साथ योगयुक्त हूँ"—यह भावना लाने का रास्ता हिन्दू धर्म ने दिखाया है। पञ्च यज्ञ के द्वारा हिन्दू धर्म ने प्रत्यह दवता, ऋषि, पूर्वज मनुष्य-समाज तथा पशु पक्षियों के साथ अपना मंगल सबंध स्मरण करने के लिये प्रेरित किया है। यथार्थ रूप से इन पञ्च यज्ञों का पालन होने पर व्यक्ति तथा विश्व के लिये भी यह मंगलकर होता है।"

इस सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुये हमारा कर्तव्य क्या होता है? रवीन्द्रनाथ ने अपनी कल्पना के स्वदेशी समाज के सदस्या का कर्तव्य निर्धारित करते हुये ऐलान किया था, 'क्या हमारे समाज में हरेक व्यक्ति के साथ सारे देश का अंक प्रात्यहिक सबंध स्थापित नहीं किया जा सकता? क्या प्रति दिन हर कोई स्वदेश का स्मरण करते हुये अंक पंसा या खुससे भी कम रकम—अंक या आधी मुट्ठी चावल—भी स्वदेश पूजा के रूप से अर्पण कर नहीं सकेगा? स्वदेश के साथ हम लोग का मंगल सबंध क्या व्यक्तिगत स्तर पर अतार नहीं आवेगा? क्या हम लोग स्वदेश के जल-दान, विद्या दान, इत्यादि मंगल कर्मों को दूसरा के हाथों में समर्पण करके देश हित से अपनी चेष्टा, चिन्ता तथा हृदय को पूर्णतया विछिन कर देंगे? "हम सभी नित्य प्रतिदन स्वदेश का भार ग्रहण करेंगे। इसी में हम लोग का योगदान तथा यही हमारा धर्म है... सब कोई यह जानेंगे कि मैं अकेला नहीं—मैं क्षुद्र होने पर भी कोई भूले त्याग नहीं करेगा और मैं भी क्षुद्रतम का त्याग कर नहीं सकता" समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर रोज कमसे-कुछ-न-कुछ स्वदेश के लिये अर्पण करेंगे। इसके उपरान्त हर परिवार में विवाह इत्यादि शुभ कर्मों में स्वदेशी समाज के लिए "धर्मंगोला" जैसे एक सार्वजनिक काफ में कुछ देने की परंपरा चालू करना बहुत कठिन नहीं मालूम होता है। यह दान सही जगह सप्रहीत होने से गाव में अर्थान्ध्र नहीं होगा। हमारे देश में जब स्वेच्छादत्त दान के घल पर बड़-बड़े मठ मंदिर चल रहे हैं तब क्या समाज स्वेच्छापूर्वक अपना आश्रयस्थान स्वयं बना नहीं सकेगा? खास करके दश में जब

“देगा और लेगा, मिलायेगा मिलेगा, वापस नहीं जायेगा”—भारतात्मा की यह वाणी रवीन्द्र-मानस में सही स्वरूप में विकसित हो उठने के कारण ही उन्होंने भारतवर्ष के गानक, कवीर तथा वैष्णवों के भीतर इसलाम व हिन्दू धर्म का समन्वय देखा था। इसीलिए वे इस देश में अंग्रेजों के आगमन को भी कोई अनिष्ट घटना मानकर विदेशियों के स्पर्श से बचने के लिए ब्रेन हो नहीं उठे थे। आदर्श इतिहासवेत्ता की दृष्टि से भारतभूमि में पाश्चात्य प्रभाव की जखुरत का स्वीकार करते हुये उन्मान कहा था कि-एक समय जिस भारतवर्ष ने सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक व धर्म स्थापन के द्वारा मनुष्य जाति के सम्मान को प्राप्त किया था, काल प्रभाव ने उन सब गुणों को खोने के पश्चात् उसमें अंग्रेजों का आना जखुरी हो गया। व्यापार, अंग्रेजों के प्रबल आघात से इस भोर, पलायनवादी समाज का छोटा-सा घेरा बहुत जगहों में टूट गया है। हम लोग बाहर से डरने व नाराज उससे दूर रहते थे। पर बाहर आज एकाएक हम लोगों के कंधों के ऊपर आ पड़ा है। “न इससे हटाये कौन ? इस युद्धात्मक कारण हम ग़रीबों का प्राचौर दूट जाने से हमने दो विषयों को ध्यान लिया है। हम लोगों के अन्दर जो आधुनिक शक्ति थी अहं नजर में आई और हम निम्नकदर असन्न हो गये थे, उसका भी पता चलता है।”

“हमारी जो शक्ति आगे आयुध है वह विदेश ने आघात पाकर ही भुनक होगी। क्योंकि आज दुनिया में इसकी जखुरत पड़ गई है। हमारे देश के तापसगण तपस्या के द्वारा जिन शक्ति का सचय कर गये हैं विघाता उसको निष्फल नहीं करेगे। इसलिये उन्होंने

उपयुक्त अवसर पर ही निश्चेष्ट भारतवर्ष को कठिन पंडन के द्वारा जामृत किया है।” देश-काल के ऊपर विराजित अंक आर्ष दृष्टि के बल से ही रवीन्द्रनाथ इस सत्य को व्यक्त कर पाये थे। अतः वे स्वदेशी समाज के विचार के द्वारा किसी भी सकीर्णता को प्रोत्साहन देते थे, ऐसा मानना भ्रमात्मक है।

“यह प्राचीन ऋषिवादचालित भेदबुद्धि आज फलित विज्ञान के (एप्लाइड सायंस) नियमनकारी होने से मानव जाति के अस्तित्व के लिये एक खतरा बन गया है। पर शुद्ध विज्ञान मनुष्य-मनुष्य के बीच सभी प्रकार का भेद भाव दूर करते हुये एकत्व की वाणी का ही प्रचार कर रहा है। स्थापन शास्त्र तथा पदार्थ विज्ञान ने जिस प्रकार से जड़ पदार्थों के मौलिक एकत्व का अविष्कार किया है, मानवव्यवशास्त्र, जीवशास्त्र, शरीरशास्त्र तथा प्राचीन इतिहास भी उसी प्रकार मनुष्य की सनातन अभिन्नता के प्रति इशारा करते हैं। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों के जैसा ही मानने आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है : “इह चेत् अवेदीत् अथ सत्यमस्ति”—यह अंक को यदि मनुष्य जान लेता है तो वह सत्य होता है। “न चेत् इह अवेदीत् महती विनष्टि”—यह अंक को यदि जान न सका तो उसकी महती विनष्टि होती है। इसलिये रवीन्द्रनाथ की स्वदेशी समाज रूपी इकाइयों के समन्वय से जिस देश का निर्माण होगा, वह देश वहू से भीतर एकत्व की अपलब्धि करेगा, वैविध्य के भीतर अकता की स्थापना करेगा। “पार्यवय विराध है, जैसा भारतवर्ष नहीं मानता, भारत वष दूसरा को शत्रु नहीं मानता है। इसलिये भारतवर्ष किसी का त्याग या विनाश किये

संगीत पर ज्यादा जोर दिया क्योंकि वह मानते थे कि इनके द्वारा इंसान के दिल में सच्चे सहयोग की वृत्ति आसानो में जगाई जा सकती है, और गांधीजी ने उद्योग पर ज्यादा जोर दिया क्योंकि यह कलम पिसानेवाला और क्रिमानों कारीगरों के बीच में जो गहरा अंतर पड़ा था, उसे उद्योग द्वारा जल्दी मिटा देना

चाहते थे। मगर कुछ भी हो दोनों अपनी शिक्षा की योजनाओं में मानव-सेवा का व्यक्तिगत सत्ता और सफलता से ज्यादा जरूरी समझते थे। दोनों के दृष्टि-बिन्दु का सार और मर्म, अगर संक्षिप्त में कहा जाये तो यह था कि मनुष्य मानव जाति और प्रभु का प्रेमिक और सेवक दोनों बनें।

सावरमती आश्रम में गुरुदेव और गांधीजी (देखिए पृष्ठ ३५५)

विश्वभारती का आदर्श

अपनी दक्षपन की तालीम में कवि ने जिस चीज का सब से ज्यादा अभाव महसूस किया था वह 'दुनिया की समग्रता' थी। और वही उनकी शिक्षा विचार-धारा की बुनियादी चीज है। उन्होंने कहा है कि तालीम का उद्देश्य इन्सान को सत्य की एकता का भान कराना है। तालीम का काम है कि वह जीवन के ऐक्य को और 'व्यक्तित्व के समन्वय' को बनाये रखे। लेकिन, जैसा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, तालीम में जो जोर आपस में मेल न रखने वाली जानकारीयों की हासिल करने के ऊपर दिया जाता है उससे जिन्दगी के बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में विच्छेद कायम किया जा रहा है। विद्यालय तो 'एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ प्रेम ही जीवन का मार्गदर्शन करने-वाली शक्ति हो।' शिक्षा वह चीज है "जिसके द्वारा छात्र अपने गुरु के साथ एक उच्च आदर्शवाली जिन्दगी में साक्षीदार बन सके।" वे मनुष्य और प्रकृति के ऐक्य, कर्म और ध्यान के ऐक्य, मानव की विविधताओं के ऐक्य और पूर्वी और पश्चिमी जगत् के ऐक्य को देखने के लिए लालायित थे। वे पीढ़ियों के ऐक्य व भूतकाल और भविष्य के ऐक्य को देखना चाहते थे। उनकी दृष्टि विश्व की सर्वव्यापी एकता के ऊपर लगी हुई थी और उनकी कोशिश थी कि शिक्षा के द्वारा, जिसमें स्वयं की शिक्षा भी शामिल है, इस ऐक्य की प्राप्ति की जा सके। इसलिए उन्होंने अपने सपने की शिक्षासंस्था का एक ऐसे आश्रम के रूप

में वर्णन किया है जिसमें "आश्रमवासी जीवन के उच्चतम ध्येयों को पाने के लिए साधना कर रहे हों, प्रकृति की शान्ति को पाने की साधना कर रहे हों, जहाँ जिन्दगी सिर्फ ध्यान-पूजा-पाठ ही नहीं है, बल्कि अपनी हर प्रवृत्ति में सजग होकर लगी हुई हो, जहाँ छात्रों का मानस सकीर्ण राष्ट्रीयवाद की उच्चतम सत्य की सजा देकर सुप्त नहीं कर दिया जाता हो, जहाँ उनको यह ज्ञान दिया जाता हो कि इन्सान को यह दुनिया ईश्वर का राज्य है और उसी के नागरिक बनने की कोशिश करना ही जिन्दगी का सही रास्ता है, जहाँ सूर्योदय व सूर्यास्त और सितारों की किसी दिन भी अनदेखा नहीं किया जाता हो, जहाँ प्रकृति के फूल और फलों के जलसे में मनुष्य आनन्द के साथ हिस्सा लेता हो, और जहाँ बच्चे और बूढ़े, गुरु और छात्र, सभी अपने रोजाना के भोजन और अपने अनन्त जीवन के भोजन का पान एक साथ एक ही आसन पर बैठ कर करते हो।" हमारे रोजाना जीवन की ऊपर उठाने में वे आदर्श हमारी मदद करेंगे, "हमारे प्राचीन सांस्कृतिक शिखर से निकल कर हिन्दोस्तान की आत्मा के अन्दर हो अन्दर बढ़ते हुए आये हैं, जो आदर्श सादगी, आध्यात्मिक दृष्टि में स्पष्टता, हृदय की स्पष्टता, वैश्व सामंजस्य और हर सज्जन में अनन्त व्यक्तित्व की चेतना प्रदान कराते हो।" रवीन्द्रनाथ की इन्ही विचारों से अपने शिक्षा-दर्शन की प्रेरणा मिली थी।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक विचार विलकुल सोधे और सादे थे। इसका सास कारण यही है कि उनमें सर्वव्यापी एतता का गहरा भान था। उनकी शिक्षा में सत्रीण विशेषज्ञता का विलकुल भी स्थान नहीं था, क्योंकि उससे ऊपर रहो गयी एतता और सम्पूर्णता की प्राप्ति में रुकावट आती है। मे जैसा समझ पामा हू, विश्वभारती का उद्देश्य टैगोर के इन्ही सिद्धान्त पर आधारित है।

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रों के दो मुख्य उद्देश्य रहते हैं : अ विद्यार्थी को समाज के अलग-अलग कार्यों के लिए तैयार करना, आ ज्ञान के क्षेत्र को बढाना। विश्वभारती इन दोनों कार्यों को तो करेगी ही, किन्तु उसके पीछे और भी दो बातें हैं। इ उसे अपने विद्यार्थियों को उदार-शिक्षा (लिवरल एजुकेशन) देनी चाहिए, और ई उन्हें शुद्ध-जीवन बिताने की ओर प्रेरित करना चाहिए।

इन चार बातों में से पहली दो तो बरीद-करीब सभी विश्वविद्यालयों में हो रही है। समाज के अलग-अलग कामों को सिखाना का काम आज अन्य संस्थान भी कर रहे हैं। और शोध की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों से बाहर निकलकर अधिक समृद्ध राष्ट्रीय और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में पहुँचती जा रही है। किन्तु जो सब से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में समझता हू विश्वविद्यालय की होनी चाहिए, उन पर 'विशेषज्ञता' के दबाव के कारण दुनिया की सारी युनिवर्सिटियों में ही कम ध्यान दिया जा रहा है। वह है उदार शिक्षा देने की जिम्मेदारी। यदि वह पूरी नहीं होती है तो पहली दो बातें हमारे सामाजिक जीवन के शुष्कतात्मक स्तर को गिरा देंगी। अब राज्य का

वारवार घोड़े ही लोगों के हाथ में होता है तो घोड़े लोगों के ही जानी होने से घाम चल जाता है। पर जब सारी जनता ही राज्यवर्ता होती है तो किसी हालत में भी जनता अधिक्षित रहने पर राज्य ध्वस्त होखे नहीं हो सकती।

विज्ञान के विश्वास के साथ साथ बढती हुई जानकारी के कारण विशेषज्ञता-वाद से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है। किन्तु विशेषज्ञता ही यदि हमारा ध्येय हो जाय तो हमारी मान्यता एतरे में पड़ जायगी। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विशेषज्ञ होने से पहले उसे 'समय के जीवनवश्यक' मार्मिक विचारा' से परिचित कराया जाय। इससे वह ऐसे बरबर वैज्ञानिक या विच्छिन्न ज्ञानी होने से बच जायेगा जो कम-से-कम चीजों के बारे में उपादा-से-उपादा जानता होगा और उन सबसे, जो उसी की तरह के हैं और जिनके अन्दर सामूहिकता के आदर्शों का अभाव है, अलग पड़ जायगा। तीन हजार बरस पहले एक चीनी दार्शनिक ने कहा था "मैं उस मेंढक को सागर की बात कैसे बताऊँ जिसने अपनी तलिया बनी नहीं छोड़ी हो? मैं उस घमं देश की चिड़िया को बोहरे की बात कैसे बताऊँ जिसने अपना देश कभी नहीं छोड़ा हो? मैं उस मुनि से जिन्दगी की बातें कैसे कर सकता हूँ, जो अपने विचारों का ही कैदी है?"

चौथा उद्देश्य है शुद्ध जीवन के लिए प्रेरणा देने का। कोई तो यह भी कह सकता है कि इन जानियों को जीवन की भाँसूरी-बातों को बताने की क्या जरूरत। पर यह कहना विल-कुल अज्ञान ही दिखायेगा, क्योंकि असलियत यह है कि इस प्रकार के ज्ञान के भार से आम तौर

पर अच्छा जीवन बिताने का और समस्याओं का ठीक हल निकाल लेने का गुण थोड़ा हो जाता है, जब कि सीधे सादे लोगों में वह ज्यादा पाया जाता है।

पुरानी शिक्षा पद्धति में धार्मिक बुनियाद के कारण व्यक्तियों में वह गुण विकसित होता था। पश्चिमी देशों में दर्शन-शास्त्र के अध्ययन का रुख भी यही था। किन्तु आज विद्वेजता-वाद के कारण परिस्थिति काफी बदल गई है। विश्वविद्यालय यह मानने लगे हैं कि धर्म और धार्मिकता का समय खतम हो गया है, और अब तो विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान का ही युग है। इस दृष्टि के कारण विज्ञान मानवी मूल्यों से और उनके आधार पर ज्ञात पदार्थों का मूल्यांकन करने से हट जाता है। यह एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो नैतिकता से विहीन है। ऐसी हालत में विज्ञान भले घुरे दोनों का बन्धु बन जाता है और सुधारने व बिगाड़ने, दोनों का काम करता है।

आजकल विश्वविद्यालय की शिक्षा मार्ग-दर्शन करने की शक्ति नहीं रखती। जानकारी प्राप्त करने की दौड़ में वह मानवीय मूल्यों को भूल गई है। यह दृष्टि-वदस्तनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में जीवन मूल्यों के विषय पर चर्चा समालोचना आदि करने में प्रोत्साहन देने

का साहस होना चाहिए। उसे विज्ञान और आत्मज्ञान का समन्वय करना चाहिए, जिससे कि जीवन के ध्येय छात्रों के सामने स्पष्ट हों और वे उन्हें पाने के लिए प्रेरित हो सकें।

मुझे यकीन है कि विश्वभारती को बनाने के पीछे टैगोर ने इन ध्येयों को सामने रखा था, क्योंकि उनके लिये 'सत्य सर्वव्यापी' था, कारण 'सृष्टि में कहीं भी आत्यन्तिक एका-न्तता नहीं होती है।' और सत्य पर पहुँचने का एक रास्ता 'सर्व भूतों में अपनी आत्मा का समावेश' करना ही है, जो 'प्राचीन भारत के जनवासी ऋषियों का प्रयत्न' था। कवि इस तरफ हमारा ध्यान खेंचते नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी अपने चारों तरफ की दुनिया के साथ कोई सवेदना नहीं हो सकती, अगर वह हमारे लिये एकदम अनजानी रहे। उनका जोर था कि साथ-साथ भी 'आत्मा को समझना' ही बन जाय; जो हमें अधिकार की तरफ नहीं, बल्कि आनन्द की तरफ ले जायेगा, जो आनन्द सद्गुण वस्तुओं के संयोग का परिणाम है। ज्ञान में, प्रेम में और सर्वभूतों की सेवा में सच्चा ऐक्य पाना और उसी के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के साथ ऐकात्म्य बोध ही ऊँचे-से ऊँचा ध्येय है। और यही उपनिषदों की शिक्षा का निचोड़ है। जीवन अनन्त है।

“प्राचीन काल की तरह भारत को किन्हीं भी प्राच्य और पाश्चात्य का ऐसा सन्मिश्रण बनना है जहाँ हर संस्कृति अपना व्यक्तित्व कायम रखते हुए दूसरे की सर्वश्रेष्ठ बातें अपनाते।”

शिक्षा में दो क्रान्तिकारी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजी कई प्रकार से महान् आत्मा थे। उनके व्यक्तित्व में गहनता और वैविध्य था। रवीन्द्रनाथ सिर्फ कवि नहीं थे और न गांधीजी केवल महात्मा। कवि दार्शनिक भी थे, इसके अलावा वे उपन्यासकार, नाटककर्ता, साहित्य समालोचक, समाज सुधारक, देशभक्त, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी और ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य में क्रान्तिकारी थे। महात्मा एक बड़े चिन्तक भी थे और साहित्यिक, सामाजिक क्रान्तिकारी, राष्ट्रीय नेता, अर्थ शास्त्री, मानवतावादी, कुशल योद्धा, शान्तिस्थापक और ग्रामपुनर्रचना के कार्यों में वे थे एक यथार्थदर्शी तज्ज्ञ। दोनों ने जिन्दगी के कठोर हर पहलू को स्पर्श किया। और जिस किसी विषय को भी उन्होंने स्पर्श किया उसमें नये प्राण का सञ्चार हुआ और वह मानवता के लिए अर्थपूर्ण बन गया। जिन्दगी के प्रति दोनों की वृत्ति संपूर्ण तथा समन्वित थी। उन्होंने जिन्दगी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूर्ण और समग्र चोज के तौर पर देखा। रवि ठाकुर सुन्दरता के उपासक थे और उनकी सोच-दम्य की व्याख्या अन्तर्गतजीवन के सब मूल्यों को अपने अन्दर समा लेनेवाली थी। गांधीजी सत्य के उपासक थे और वह सत्य इतना विपुल था कि दैनिक जीवन की हर एक छोटी मोटी चोज को उसके अन्दर समा गई थी।

भारत में शैक्षणिक प्रगति के लिये अपनी अनेकों देन में रवि ठाकुर और गांधीजी एक

दूसरे के बहुत नजदीक आ गये। शायद इस क्षेत्र में वे और विषयो से ज्यादा परस्पर के समीप पहुंच गए। इन दोनों ने इस ऐक्य का अध्ययन चाहे बितने ही मंशेष में था। न हो, अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा।

शिक्षा जगत् में गुरुदेव का प्रवेश भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के एक सफरवाले में हुआ। उसके कुछ समय पहले बंगाल में उच्च शिक्षा में संस्कृत और अंग्रेजी के स्थान के बारे में एक जोरदार विवाद चला था। राजा राम-मोहन राय ने अंग्रेजी के पक्ष में विजय हासिल कर ली थी। लेकिन संस्कृत शिक्षा के समर्थक भी हारे नहीं थे, अत्यन्त निपुण नेतृत्व में उन्होंने रूढ़ाई चालू रखी। जब टंगार मध पर आ गये तो उन्होंने दिखाया कि इन दोनों के बीच संघर्ष की ज़रूरत नहीं। वे नये और पुराने के बीच मेल लानेवाले सिद्ध हुए। उन्होंने शिक्षा को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर जोर देनेवाली पुरानी गुरुकुल पद्धति के श्रेष्ठतम मूल्यों का पुनराविचार किया और फिर उन्हें सारे विश्व की आधुनिकतम प्रगतिशील शैक्षणिक सिद्धान्तों के साथ मिला दिया। उनके बनाये शान्तिनिवेदन में नये समन्वय पर आधारित नया विद्यालय चला। उधर संस्कृत सिंहासन पर प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके चारों तरफ नये भारत के जीवन से स्पन्दमान आधुनिक याथाार्थ्यों को भी अपने स्थान मिल गये। नयी नयी भाषाएँ सोखने की व्यवस्था थी

जिसमें भारत और आधुनिक विद्व के साथ सामञ्जस्य स्थापित हुआ। शान्तिनिकेतन ने शिक्षा का जो उज्ज्वल मार्ग खोल दिया, उसमें प्राचीन संस्कृत शिक्षा और नयी अंग्रेजी शिक्षा के बीच का सघर्ष बिल्कुल मिट गया।

शिक्षा में गुरुदेव की देन और गहरी थी। वह पहले नामी चिन्तक थे, जिन्होंने पुस्तक केन्द्रित शिक्षा का निराकरण किया। उन्होंने पुस्तकों का त्याग नहीं किया, लेकिन जोरों के साथ बताया कि पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षा बहुत "दरिद्र" शिक्षा होगी। वे एक सृजनात्मक कर्म केन्द्रित शिक्षा-पद्धति चाहते थे। शुरुआत इस तरह से की कि उन्होंने शान्तिनिकेतन के विद्यार्थियों को अपनी बोहिया और पाठ्यपुस्तकें अलग रख कर प्रकृति के बीच चले जाने के लिये कहा। विद्यार्थी देखें, सुनें, समझें, आपस में चर्चा करें, प्रवृत्ति के साथ जियें और उससे सोचें। अपनी उमरियों की कुशलता से रुई मुन्दर और उपयोगी चीजें बनायें। उनका विश्वास था कि काम अपने आप में एक बड़ा शिक्षक हो सकता है, वसतें वह सृजनात्मक हो तथा बौद्धिक एवं सौन्दर्य बोधात्मक विकास के साथ सन्निहित हो। उनका यह निश्चित मत था कि शिक्षा इधर उधर से चन्द्र जानकाश्रया इकट्ठा करना नहीं होती है, बल्कि उसे जिन्दगी को दाननेवाली होनी चाहिये जो समग्र मानव व्यक्तित्व के विकास व आत्मसाक्षात्कार की तरफ ले जायगी। उन्होंने बौद्धिक विकास पर ज़रूर जोर दिया था, लेकिन वह पूर्ण विकास के एक हिस्से के तौर ही। साठ साल पहले जब शान्तिनिकेतन का शैक्षणिक प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो वह एक क्रान्तिकारी कार्य ही था। उसने पीछे साहस, विशाल दृष्टि, गहरी समझ, खुला मन, जीवन

के मूल्यों का यथार्थबोध और गभीर आध्यात्मिक साधना थी।

शिक्षा में गांधीजी की देन सत्याग्रह के बारे में उनके ही अपने क्रान्तिकारी विचार और व्यवहार की अपरिहार्य ज़रूरतों से समुत्पन्न हुई। सत्याग्रह वह कला और विज्ञान है जो सब से दुर्बल आदमों को स्वतंत्रता और सत्य की रक्षा में सब से बलवान् बना कर खड़ा कर देता है। इसलिए सत्याग्रह की शिक्षा को जीवन के लिए, जीवन के द्वारा और जीवनभर की शिक्षा बनना आवश्यक था। उसे ऐसी चीज बननी थी जो मानव-व्यक्तित्व के हर पहलू का पूर्ण विकास करे। हाथ और दिमाग की कुशलताओं का साथ साथ और सुसमञ्जस विकास करना था। बौद्धिक और नैतिक प्रगति को समग्र जीवन की समन्वित प्रक्रिया बननी थी। इसलिए टैगोर जैसे ही गांधीजी ने भी पुस्तक-केन्द्रित शिक्षा पद्धति का निराकरण किया और उसकी जगह एक कर्म-केन्द्रित शिक्षाव्यवस्था को काममें किया। भारत के जैसे गरीब देश में शैक्षणिक काम को सृजनात्मक और उत्पादक होना है। इसलिए बुनियादी तालीम का प्रादुर्भाव हुआ।

टैगोर और गांधीजी दोनों श्रेष्ठ शिक्षक थे, जो बच्चों से प्रेम करते थे और बच्चों को मिलाने से और भी ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों ने अपने विचार और पद्धतियों को काम में लाकर पुराने शिक्षा पद्धतियों को हिला दिया। शान्तिनिकेतन और सेवाग्राम भारत की शैक्षणिक क्रान्ति के प्रतीक बन गये हैं।

अभी तक किसी ने शिक्षा शास्त्रियों के नाते टैगोर और गांधीजी के ऐक्य का पूरा अध्ययन नहीं किया है। जो भी इस क्षेत्र में अनुसन्धान करेये उन्हें आज हमारे देश के शैक्षणिक पुनर्निर्माण में मूल्यवान् संपत्ति प्राप्त होगी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा विषयक साहित्य

रवीन्द्रनाथ ने शिक्षा के विषय में अपने विचार भाषणों, निबन्धों और पत्रों के रूप में काफी प्रवृत्ति लिए हैं। बंगाल की अनेक पत्रिकाओं में वे मूल या सशोधित रूप में प्रकाशित होते रहे हैं। उनमें से बड़्यों का अंग्रेजी में अनुवाद भी पत्रिकाओं में छपा। उन सब लेखों की सूची और उनके बारे में जानकारी—एक बृहत् पुस्तक—तालिका (बिब्लियोग्राफी)—“विश्वभारती क्वार्टरली” मई अक्टूबर १९४७ के एक विर्षाप अंक में प्रकाशित की गई थी। उसके रचयिता श्री पुलिन बिहारी सेन ने हाल ही में उसमें सशोधन भी किए हैं और वह रवीन्द्र-शतीपूर्ति के उपलक्ष्य में संपन्न हो प्रकाशित होगी, ऐसा श्री पुलिन बाबू से हमें पता चला है। किन्तु १९४७ में तैयार हुई पुस्तक—तालिका या इस वर्ष प्रकाशित होने वाला उसका संस्करण, उन्हीं व्यक्तियों के लिए अधिक लाभदायक होगा जो गुरुदेव के शिक्षा-विचारों के बारे में विशेष खोजबीन का कार्य करना चाहते हैं। मगर शिक्षा के सभी काम करनेवालों और उस पर चिन्तन करनेवालों को उनके शिक्षाविषयक साहित्य की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। इस दृष्टि से हमने यह तालिका तैयार की है। इसके लिए अनुरोध बिब्लियोग्राफी की पूरो-पूरी सहायता ली गई है।

गुरुदेव के शिक्षाविषयक निबन्धों अदि का संकलन पुस्तकों के रूप में बीच-बीच में हुआ है। उनमें से सब से प्रसिद्ध “शिक्षा” है जो सर्वप्रथम १९०८ में सात लेखों की संप्रतिष्ठ करके तैयार किया गया था। आज भी इन विषय पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक “शिक्षा” ही है। उसमें उनके २३ निबन्ध हैं।

रवीन्द्रनाथ के कुछ लेख ऐसे हैं जो अभी तक पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं हुए हैं (उदाहरणार्थ इसी अंक में दिया गया “कलाविद्या” दीर्घकालीन लेख)। “शिक्षा” में प्रकाशित लेखों के अलावा उनके ऐसे कई लेख हैं जो शिक्षण के व्यावहारिक बाजू के हैं—जो शिक्षा की पद्धति (मैथोडोलॉजी) की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। विश्वभारती प्रकाशन उस प्रकार के निबन्धों का संकलन भी संपन्न हो “शिक्षा”—द्वितीय भाग के तौर पर प्रकाशित करने वाला है।

आज “शिक्षा” के अलावा तीन और पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका चित्रण करना आवश्यक है। साहित्यिक विद्यालय की स्थापना १९०१ में हुई थी, १९२१ में उनकी पचास वर्षीय पूरी होने के उत्सव में इन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। (१) साहित्यिक विद्यालय (२) आधुनिक रूप और विकास (३) विश्वभारती। उनमें से “आधुनिक रूप और विकास” था, जो १९४१ में पहले प्रकाशित हुई थी, इन समय एक परिवर्धित संस्करण निकाला गया था।

उपरोक्त चारों पुस्तकों में प्रकाशित निबन्धों और गुरुदेव की अन्य इस विषय से सम्बंधित पुस्तिकाओं व निबन्धों की जानकारी यहां दे रहे हैं।

—देवी प्रसाद

ग्रन्थ : शिक्षा, १९६० संस्करण

निबन्ध :

शिक्षार हेरफेर— पृष्ठ १६। 'साधना' (पीप १२९९ वगाव्द) में प्रथम प्रकाशित। मूत्र व्याख्यान 'राजवाही एनासिएशन' में पठित। अंग्रेजी अनुवाद : "टाफ्टीटवी एनूरोशन"—विश्वभारती क्वार्टरली (नवम्बर १९४६—जनवरी १९४७)।

छात्रों पर प्रति संभावण— पृष्ठ १५। 'वगदशन' (वैसाख १३१२ व०) में प्रथम प्रकाशित। कनासिक रमण में पठित।

शिक्षा संस्कार— पृष्ठ ८। 'भाडार' (ज्येष्ठ १३१३ व०) में प्रथम प्रकाशित। कलकत्ता टाउन हाल में पठित।

जातीय विद्यालय— पृष्ठ १२। 'वगदशन' (भाद्र १३१३ व०) में प्रथम प्रकाशित। कलकत्ता हाल में पठित।

आधरण— पृष्ठ १७। 'वगदशन' (भाद्र १३१३ व०) में प्रथम प्रकाशित।

तनोवन— पृष्ठ २९। 'प्रवासी' (पीप १३१६ व०) में प्रथम प्रकाशित।

धर्मशिक्षा— पृष्ठ २८। 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (माघ १३१८ व०) में प्रथम प्रकाशित।

अंग्रेजी अनुवाद : 'रिजोत्रियस एनूकेशन'—विश्वभारती क्वार्टरली (नवम्बर १९३५)।

शिक्षा विधि— पृष्ठ ८। 'प्रवासी' (आश्विन १३१९ व०) में प्रथम प्रकाशित। इंग्लैंड के प्रवास के समय लिखा हुआ एक पत्र।

सत्य और शिक्षा— पृष्ठ ६। 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (अग्रहायण १३१९ व०) में प्रकाशित। इंग्लैंड के प्रवास में लिखा एक पत्र।

रही शिक्षा— पृष्ठ ७। 'सबूज पत्र' (भाद्र-आश्विन १३२२ व०) में प्रथम प्रकाशित।

शिक्षार वाहिन— पृष्ठ २१। 'सबूज पत्र' (पीप १३२२ व०) में प्रथम प्रकाशित। अंग्रेजी अनुवाद : 'मोडियम आफ एनूकेशन'—द माडर्न रिव्यू (१९१४)।

छात्र शासनतंत्र— पृष्ठ १७। 'सबूज पत्र' (चैत्र १३२२ व०) में प्रथम प्रकाशित। प्रेसिडेन्सी कालेज में छात्र-अध्यापकों के बीच सत्रों के सत्रों में लिखा गया निबन्ध। अंग्रेजी अनुवाद : 'स्टूडेन्ट्स एण्ड वेस्टर्न टोचर्स'—द माडर्न रिव्यू (अप्रैल सन् १९१६)।

अन्तर्गत कारण- पृष्ठ ३ । 'शान्तिनिकेतन' (जुलै १३२६) में प्रथम प्रकाशित ।

विचार याचाइ- पृष्ठ ३ । 'शान्तिनिकेतन' (आषाढ १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

विद्या समयाय- पृष्ठ ५ । 'शान्तिनिकेतन' (आश्विन-पार्ति १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

शिक्षार मिलन- पृष्ठ २४ । 'सबूज पत्र' (भाद्र १३२८ व०) में प्रथम प्रकाशित ।
१० अगस्त सन् १९२१ को पहली बार आश्रमवासियों के सामने पढ़ा गया निबन्ध । फिर उसी माह में और दो बार कलकत्ते में युनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट हाल और आल्फ्रेड रंगमंच में पढ़ा गया । अंग्रेजी अनुवाद : 'द युनिवर्स ऑफ फरवर्स' द माडर्न रिव्यू (नवम्बर १९२१)

विश्व-विद्यालय- पृष्ठ १६ । पुस्तिका (सन् १९३३) के रूप में प्रथम प्रकाशित ।
कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सयोजित सभा में दिसम्बर सन् १९३३ में पठित ।

शिक्षार विकिरण- पृष्ठ १३ । पुस्तिका (सन् १९३३) के रूप में प्रथम प्रकाशित ।
कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सयोजित सभा में फरवरी सन् १९३३ में पठित । अंग्रेजी अनुवाद : 'डिपयूजन् अफ एजूकेशन'- द माडर्न रिव्यू (जुलाई सन् १९३९) ।

शिक्षा ओ सस्कृति- पृष्ठ ६ । 'विचित्रा' (श्रावण १३४२ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

शिक्षार स्वांगीकरण- पृष्ठ २० । विश्वभारती बुलेटिन न० २० (माघ १३४२ व०) ।
कलकत्ता नगर में अनुष्ठित 'शिक्षा सप्ताह' में अन्तरजातिक-न्यू एजूकेशन फैलोशिप के भाषण के रूप में यह निबन्ध ८ फरवरी सन् १९३६ को पढ़ा गया था । बहुत पुराने लेख शिक्षार याहन' के कुछ अंश इसमें आते हैं । शुद्धेन्द्र ने कहा था- "इस सम्बन्ध में मैंने बार-बार कहा-सुना है । आज फिर से उसकी पुनरुक्ति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ- । शायद कई व्यक्ति तो पुनरुक्ति को पकड़ नहीं पायेंगे, क्योंकि मेरी वह पुरानी बात बहुत लोगों के कान तक नहीं पहुँची है । और जो पहुँचान लेगे, वे कृपया मुझे क्षमा करें, इसलिए कि आज मैं कोई नई बात कहने नहीं आया हूँ । उसकी बात कहने आया हूँ ।" अंग्रेजी अनुवाद : 'मेकिंग एजूकेशन अवर ओन'-न्यू एजूकेशन फैलोशिप बुलेटिन न० १ शान्तिनिकेतन ।

आश्रम-शिक्षा- पृष्ठ ६ । 'प्रवासी' (आषाढ १३४३ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

छात्र संमार्पण- पृष्ठ १३ । पुस्तिका के रूप (फाल्गुन १३४३ व०) में प्रथम प्रकाशित ।
फरवरी सन् १९३७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदवी-वितरण समारोह में दिया भाषण ।
अंग्रेजी अनुवाद : 'एड्रेस एट द एन्वेल बन्थीकेशन' कलकत्ता विश्वविद्यालय (सन् १९३७) ।

ग्रन्थ : शान्तिनिकेतन ग्रन्थचयात्रमं, ७ वीं पौष १३५८ व०

निबन्ध :

प्रतिष्ठा दिवसेर उपदेश— पृष्ठ ११ 'तत्वबोधिनी पत्रिका' (माघ १८२३ शकाब्द) में 'शान्तिनिकेतन एकादश मावत्सरिक ग्रहोत्सव' विवरण के अन्तर्गत प्रकाशित । यह भाषण आश्रम विद्यालय की प्रतिष्ठा के समय बालको को दोक्षा के तौर पर दिया गया था ।

प्रथम कार्य प्रणाली— पृष्ठ २३ । शान्तिनिकेतन विद्यालय की प्रतिष्ठा के अगले वर्ष ही यह पत्र लिखा था । कहा जा सकता है कि यही ही विद्यालय की बिबि-कान्स्टीट्यूशन । इसमें विद्यालय के रोजाना के कार्यक्रम के बारे में बड़ी बारीकी के साथ चर्चा की गई है ।

ग्रन्थ : रूप ओ विकास- परिवर्धित संस्करण (७ पौष १३५८)

निबन्ध :

१. आश्रमर शिक्षा— यह लेख 'शिक्षा' में भी है और इसका उल्लेख पहले हो चुका है ।

२. आश्रमर रूप ओ विकास—पृष्ठ १२ । पुस्तिका के रूप में (आपाठ १३४८ व०) प्रकाशित था ।

३. आश्रमविद्यालयर सूचना— आश्विन १३४० व० में शान्तिनिकेतन में आश्रमवासियों के समक्ष पढ़ा गया निबन्ध ।

ग्रन्थ : विश्वभारती, ७ वीं पौष १३५८ व०

शान्तिनिकेतन का विकास विश्वभारती के रूप में सन् १९२१ में हुआ । १९२१ से १९४१ के बीच के दोस वर्षों में रवीन्द्रनाथ ने जो व्याख्यानवि आश्रम विद्यालय और विश्वभारती के आदर्श के सम्बन्ध में दिये थे, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से उनका सङ्कलन करके यह ग्रन्थ रचा गया है ।

पहला निबन्ध— विश्वभारती बनने की बात खड़ी होने के बाद रवीन्द्रनाथ को भारत के विभिन्न स्थानों में निमन्त्रित किया गया था । उस समय अपन शिक्षा के आदर्शों के बारे में जो भाषण दिये उनके सङ्क्षिप्त [मर्म] रूप में यह निबन्ध उन्होंने लिखा था ।

दूसरा निबन्ध— १८ वीं आपाठ १३२६ व० को 'विश्वभारती' के कार्यारम्भ के समय दिये गये भाषण का सारसङ्कलन । 'विश्वभारती पत्रिका' (थावण १३२५ में प्रथम प्रकाशित ।

तीसरा निबन्ध— विश्वभारती के प्रतिष्ठादिवस (२३ दिसम्बर सन् १९२१) का भाषण । 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (माघ १३२८ व०) में 'विश्वभारती परिषद् सभार प्रतिष्ठा' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

चौथा निबन्ध— कुछ नये विद्यार्थियों ने गुरुदेव से विश्वभारती के आदर्शों के बारे में पूछा था । यह निबन्ध उसी के उत्तर के रूप में लिखा गया । 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (भाद्र-आश्विन १३२९ ब०) में 'आलोचना: विश्व-भारतीर कथा' के नाम से प्रथम प्रकाशित ।

पांचवा निबन्ध— 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' में (पौष १३२९ ब०) 'विश्वभारती सम्मिलनी : लेबी साहेबेर विदाय-सवर्धनार परे आलोचना सभार' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

छठा निबन्ध— अगस्त सन् १९२२ में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कालेज की छात्र-सभा में भाषण । 'प्रेसिडेंसी कालेज मंगेजिन' में 'विश्वभारती' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

सातवां निबन्ध— 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (भाद्र १३३० ब०) में 'नव वर्षे मन्दिरेर उपदेश' नाम से प्रकाशित ।

आठवां निबन्ध— मंदिर में ५ वी वैशाख १३३० ब० को दिया गया एक उपदेश । 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (अग्रहायन १३३० ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

नौवां निबन्ध— 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (पौष १३३० ब०) में 'विश्वभारती' नाम से प्रकाशित ।

दसवां निबन्ध— शान्तिनिकेतन पत्रिका (माघ १३३० ब०) में '७ वी पौष : द्वितीय व्याख्यान' के नाम से प्रथम प्रकाशित ।

ग्यारहवां निबन्ध— दक्षिण अमेरिका की यात्रा से पहले दिया गया भाषण । 'प्रवासी' (कार्तिक १३३१ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

बारहवां निबन्ध— विश्वभारती परिषद् की वार्षिक सभा में भाषण । 'शान्तिनिकेतन' (फाल्गुन १३३२ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

तेरहवां निबन्ध— 'भारती' (ज्येष्ठ १३३३ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

बीसवां निबन्ध— एक चर्चा की अनुलिपि । 'विचित्रा' (ज्येष्ठ १३३७ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

पन्द्रहवां निबन्ध— १५ पौष १३३९ ब० को विश्वभारती-परिषद् सभा में दिया गया भाषण । 'विश्वभारती न्यूज' (जनवरी १९३३) में प्रकाशित ।

सोलहवां निबन्ध— ८ वी पौष १३४१ ब० को विश्वभारती-परिषद् सभा में दिया भाषण । 'प्रवासी' (फाल्गुन १९३४ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

सत्रहवां निबन्ध— 'विश्वभारती पत्रिका' (भाद्र १३४६ ब०) में 'विश्वभारती विद्यालय विद्यायतन' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

अठारहवा निबन्ध— ८ वी पीप १३४५ व० को विश्वभारती की वार्षिक परिपद में दिया गया मापण । 'प्रवासी' (माघ १३४५ व०) में 'विश्वभारती' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

उन्नीसवां निबन्ध— ८ वी श्रावण १३४७ व० को मंदिर में साप्ताहिक उपासना में दिया उपदेश । 'प्रवासी' (माघ १३४७ व०) में 'आश्रमेर आदर्श' नाम से प्रथम प्रकाशित ।

पाठ्य पुस्तकें

रवीन्द्रनाथ ने बंगला, और अंग्रेजी संस्कृत शिक्षा की पुस्तिकाएँ भी तैयार की । उनकी तैयार की हुई बंगला की पहली पुस्तकें—सहज पाठ, बंगला में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं ।

संस्कृत शिक्षा— भाग १ ला और २ रा (सन् १८९६) ।

इंग्रेजी सोपान— खण्ड—१, भूमिका और पहला भाग (सन् १९०४), पुस्तक की उपयोगविधि के बारे में लेखक के निर्देशों के साथ । भूमिका का अध्याय 'इंग्रेजी श्रुति शिक्षा' के नाम से परिवर्तित और पुनर्मुद्रित हुआ ।

इंग्रेजी सोपान— खण्ड २ ।

इंग्रेजी पाठ— खण्ड १ (१८ पाठ) ।

छुट्टिर पद्य— (सन् १९०९) निबन्धों, कहानियों व कविताओं का संग्रह ।

पाठ सचय— (सन् १९१२) निबन्ध और कहानियाँ ।

विचित्र पाठ— (सन् १९१५) निबन्ध और कहानियाँ ।

अनुवाद चर्चा— (सन् १९१७) अनुवाद के लिये चुने गये खण्ड, २२४ पैसेज का अनुवाद ।

इंग्रेजी सहज शिक्षा— खण्ड १, इंग्रेजी सोपान (खण्ड १) का संशोधित संस्करण ।

इंग्रेजी सहज शिक्षा— खण्ड २ । इंग्रेजी सोपान (खण्ड २) का संशोधित संस्करण ।

पाठ प्रचय— (चार— ग) निबन्ध, कहानियाँ और कविताएँ ।

सहज पाठ—१, बच्चों की पहली किताब—गद्य और पद्य में ।

सहज पाठ—२, बच्चों की दूसरी किताब, गद्य और पद्य में ।

कुरुपाण्डव— सुरेन्द्रनाथ ठाकुर की 'महाभारत' से संकलित ।

आदर्श प्रश्न— विश्वभारती लोक शिक्षा सभद द्वारा चलायी जानेवाली परीक्षाओं के लिये के प्रश्नपत्र ।

विविध पुस्तक-पुस्तिकाएं

शिक्षार आन्दोलन— सन् १९०५ में बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा' चलाने के लिए किए गए आन्दोलन का वर्णन; रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तावना। 'शिक्षार आन्दोलन' नाम से रवीन्द्र-रचनावली, खण्ड १२ के परिशिष्ट में प्रकाशित।

केलेन्डर— १९०६-१९०८ नैशनल कौन्सिल आफ एजुकेशन, बंगाल में १९०८ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भाषण।

शान्तिनिकेतन— १-१७ (१९०९-१६) शान्तिनिकेतन आश्रम विद्यालय की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और दर्शन की जो समझना चाहते हैं, उन्हें इन प्रवचनों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए।

रूपार विधि— (१९३१) रूस के दार्शनिक प्रयोगों के बारे में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पत्र। 'से'—में एक लहरी शिक्षक का काल्पनिक चित्र (अध्याय १३), जिसके विचार और पद्धतियाँ कवि के अपने विचार और पद्धतियों से सादृश्य रखती हैं।

प्रसाद— आश्रम सच, शान्तिनिकेतन (दिसम्बर १९३९)। कवि के पहले दो निबन्ध जो शान्तिनिकेतन के एक पूर्व छात्र-प्रसाद चटर्जी—की अभिनन्दन के रूप में लिखे गये थे।

स्मृति— (सन् १९४१) मनोरंजन बन्धोपाध्याय को लिखी चिट्ठीयाँ। शिक्षा सम्बन्धी बातों के लिए खास कर पृष्ठ १०, १४, १८ और २२ देखिये।

प्रसंग कथा— 'साधना' (आपाठ १३०० ब०)। 'शिक्षार हेरफेर' में व्यक्त विवेचिकारों के ऊपर मोहिनी मोहन चटर्जी की आलोचना 'शिक्षासंकट' का उत्तर। रवीन्द्र-रचनावली खण्ड १२ पृष्ठ ५१६-२३)

छात्रागार प्रति उपदेश— 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (माघ १/२३ तक) पेज नं. १४७-७५।

प्राइमरी शिक्षा— 'भांडार' (वर्षाख १३१२ ब०) में प्रथम प्रकाशित। (रवीन्द्र रचनावली—खण्ड १२)

विज्ञान सभा— 'भांडार' (ज्येष्ठ १३१२ ब०) में प्रथम प्रकाशित। (रवीन्द्र रचनावली—खण्ड १२)

इतिहास कथा— 'भांडार' (आपाठ १३१२ ब०) में प्रथम प्रकाशित। (रवीन्द्र रचनावली—खण्ड १२)

स्वाधीन शिक्षा— 'भांडार' (आपाठ १३१२ ब०) में प्रथम प्रकाशित। (रवीन्द्र रचनावली—खण्ड १२)

हिन्दु विश्वविद्यालय- 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (अग्रहायन १३१८ व०) में प्रथम प्रकाशित । चैतन्य पुस्तकालय द्वारा सञ्चालित एक सभा में दिया भाषण ।

अमेरिका- 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (वैशाख १३२० व०) में प्रथम प्रकाशित ।
(पृ २ रा ओर ३ रा)

बिलातेर विद्यालय- 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (आश्विन १३२० व०) में प्रथम प्रकाशित ।

बिजानेर चिठि- 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' (आश्विन १३२० व०) में प्रथम प्रकाशित ।
आधुनिक विद्यालय के ३१२० से सम्बन्धित पत्र ।

टीका टिप्पणी- 'सबुज पत्र' (श्रावण १३२२ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

तोता काहिनी- 'सबुज पत्र' (माघ १३२४ व०) में प्रथम प्रकाशित । अंग्रेजी अनुवाद 'ए पेरेंट्स ट्रेनिंग' ।

इंगरेजी सेला- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (वैशाख १३२० व०) में प्रथम प्रकाशित ।

इंगरेजी सेलार : सम्भ- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (ज्येष्ठ १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

उद्योग शिक्षा- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (आश्विन-कार्तिक १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

मनोविज्ञान- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (आश्विन-कार्तिक १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

कला शिक्षा- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (अग्रहायन १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

आकाश- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (पौष १३२६ व०) में प्रथम प्रकाशित । सिल्लहट के विद्यालयों को दिया भाषण ।

पत्र- 'प्रवासो' (माघ-श्रावण १३२९ व०) में प्रथम प्रकाशित । स्थी शिक्षा के विषय में लिखा एक पत्र ।

मुद्रामातुरीवासीदेव- 'शान्तिनिकेतन पत्रिका' (आषाढ १३३० व०) में प्रथम प्रकाशित । विश्वभारती के विषय में पोरबन्दर में दिया एक भाषण ।

पूर्वबगर वसन्त- 'प्रवासो' (वैशाख १३३३ व०) आनन्द मोहन कॉलेज के विद्यालयों द्वारा दिये गये स्वागत के उत्तर में दिया भाषण ।

धर्म बोध- 'प्रवासो' (श्रावण १३३४ व०) में प्रथम प्रकाशित ।

सिटि कॉलेज- 'प्रवासो' (ज्येष्ठ १३३५ व०) में प्रथम प्रकाशित । अंग्रेजी अनुवाद (द माडर्न रिन्ग-मई, सन् १९२८)

विश्वविद्यालय संयोजित शिक्षा-‘प्रवासी’ (अग्रहायन १३३५ ब.) में प्रथम प्रकाशित ।
 लाइब्रेरी मुख्य कर्तव्य-‘प्रवासी’ (पीप १३३५ ब०) में प्रथम प्रकाशित । अंग्रेजी
 अनुवाद . ‘द फकयान्स ऑफ ए लायब्रेरी’ नाम से ‘विश्वभारती क्वार्टरली’ (जनवरी सन्
 १९२९) में प्रकाशित ।

प्यानी जापान-‘प्रवासी’ (माद्र १३३६ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

रवीन्द्रनाथेर कएकटी पत्रांश-‘प्रवासी’ (पीप १३३७ ब०) में प्रथम प्रकाशित । सहशिक्षा
 के विषय में लिखा एक पत्र ।

शिक्षार सार्यकता-‘प्रवासी’ (ज्येष्ठ १३३२ ब०) में प्रथम प्रकाशित एक पत्र ।

मवतब्र मवसार् बांग्ला भाषा-‘प्रवासी’ (फाल्गुन १३४१ ब०) में प्रकाशित
 एक पत्र ।

भाषा शिक्षाये साम्प्रदायिकता-‘प्रवासी’ (पीप ?) में प्रथम प्रकाशित दो पत्र ।

शिक्षा ओ संस्कृतिते संगीतेर स्थान-‘प्रवासी’ (फाल्गुन १३४ ब०) में प्रथम
 प्रकाशित । अंग्रेजी अनुवाद: ‘द प्लेस आफ म्यूजिक इन एजुकेशन एण्ड कल्चर’ नाम से
 विश्वभारती क्वार्टरली (मई-अक्टूबर सन् १९३७) में प्रकाशित ।

बांग्ला शिक्षार प्रवासी-‘प्रवासी’ (माद्र १३४७ ब०) में प्रथम प्रकाशित ।

शान्तिनिकेतनेर शिक्षाविभाग-‘दिया’ (२० अग्रहायन १३४८ ब०) में प्रथम
 प्रकाशित ।

अंग्रेजी की पुस्तिकाएँ और लेखादि- जिनका अंग्रेजी अनुवाद के रूप में भी ऊपर जिक्र नहीं
 आया है ।

माई स्कूल-बबिका प्रसिद्ध निबन्ध, जो अमेरिका में एक भाषण के रूप में पढ़ा गया था ।

एन ईस्टर्न युनिवर्सिटी-‘विश्वभारती’ बुलेटिन न० ७ ।

ए पीपट्स स्कूल-‘विश्वभारती’ बुलेटिन न० ९ ।

माई आइडियल्स विथ रिगाइड टु द ओमन-‘विश्वभारती’ (दिसम्बर सन्
 १९२८) कन्या छात्रावास में दिया भाषण ।

बन्धोर्केशन एडुस- हरिद्वार युक्कुल विश्वविद्यालय (सन् १९४१) ।

द गेस्ट हाउस आफ इन्डिया- सान्ताक्रूज, बम्बई में (अप्रैल सन् १९२४) सारस्वत
 समाज द्वारा किए अभिनन्दन का उत्तर ।

रवीन्द्रनाथ ऑन हिज् मिशन- द माडर्न रिव्यू (अप्रैल सन् १९२५) ।

अवर फाउण्डर प्रेसीडेंट इन मलाया- 'द इण्डियन' (सिंगापुर) (अक्टूबर सन् १९२७) में देखिए 'एड्स टू स्कूल चिल्ड्रन एट द विक्टोरिया यिएटर' ।

रवीन्द्रनाथ टेगोर्स विसिट टू कनेडा एण्ड जापान-विश्वभारती बुलेटिन न० १४ ।

एजुकेशनल मिशन आफ द विश्वभारती-विश्वभारती क्वार्टरली (वाल्भूम ८-भाग ४) रेडियो पर दिया गया न्यूयार्क का एक भाषण ।

एन एड्स- विश्वभारती क्वार्टरली (अगस्त सन् १९३८) नये भर्ती हुए विद्यार्थियों को दिया गया भाषण ।

एजुकेशन फार रूरल इण्डिया- विश्वभारती क्वार्टरली (मई-अक्टूबर सन् १९४७) । 'पुल्लीसेवा' नाम के श्रीनिकेतन (सन् १९३१) के भाषण का अनुवाद ।

घनकिलर्स फार एम. ए डिग्री- विश्वभारती क्वार्टरली (नवम्बर १९१८) ।

द स्कूलमास्टर- विश्वभारती क्वार्टरली (अक्तूबर १९२४) । जापान का एक भाषण ।

टु द चाइल्ड- विश्वभारती क्वार्टरली (मई १९२५) । जापान का एक भाषण ।

आर्ट्स इन एजुकेशन- विश्वभारती क्वार्टरली (जनवरी १९४१) । एक पत्र ।

सर्वोदय सम्मेलन

इस वर्ष तेरहवीं अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन, चेन्नै, पश्चिम गोदावरी, आंध्र में ता. १८-१९ और २० अप्रैल को सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष पूर्व भूदान समिति की धारा निगरान-मल्ली सर्वोदय सम्मेलन के बाद इसी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से चल पड़ी थी। इस वर्षों के बाद उसके उद्गम स्थान में हम सब सर्वोदय के कार्यकर्ता और प्रेमी मिले।

सम्मेलन स्थान का नाम सर्वोदयपुरम् रखा गया था। सर्वोदयपुरम् के उत्तर में रेल साइड इन्जिन में गोदावरी की पिछाड़ नहर, और उनके रितारे पक्की सड़क थी। सम्मेलन में आनेवालों की सुविधा के लिये पान में ही नये "सर्वोदयपुरम् स्टेशन" का निर्माण किया गया था।

सुले सम्मेलन अधिवेशन से पहले सर्व सेवा संघ का अधिवेशन ता १३ से ही प्रारंभ हो गया था। इसके लिये बरौब डेड हुआट लोक सेवाक बहुते थे।

दिनांक १८ को होशंगर में अने सुप्रसन्न से सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का अध्यक्षस्थान श्री जयप्रकाश आबू ने सुगोभित किया था। लक्ष्मी अधिवेशन में बरौब हात हजारा लक्ष्मी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पचासों राजपुत्र वर वराहा और हिंसा युद्ध और यह सर्व सेवा संघ के आगामी प्रमुख कार्यक्रमों में से माना गया। साथ ही आगामी आय चुनारों के जिने मतदाता राय बचावे आज और के अपन प्रतिनिधि चुनारों में पड़े बने, इसके लिये जनता को तैयार किया जाना, यह सम्मेलन की राय रही।

सम्मेलन की एक विशेषता धामितेवा रेली की। ता. १७ और १८ की सुबह इसका आयोजन किया गया। त्रि में पीके कान्ते बावे बरौब ४०० टाइन सेनारों में इसमें हिस्सा लिया। ऐसे रेली देखती थी भी आयोजित की जय रेली भी एक सुखाव रहा।

सम्मेलन के साथ एक बड़ी प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, इनके कारण सर्वोदयपुरम् में भीड़ लगी रहती थी। हजारों की सख्या में चारा और के गहर तथा घघों के लोग आते थे। ता. २० को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र बाबू सम्मेलन के अतिथि के तौर पर आये थे।

सम्मेलन की सर्व साधारण व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि बहुत सा सामान आगमन के देहाचवाली ने धनवान के लून में दिया।

सम्मेलन ने जो निवेदन प्रकाशित किया है उसे यहाँ दे रहे हैं। साथ में वैसे ही चार-पाँच प्रस्ताव पास किये हैं किन्तु 'नई तारीफ' के पाठकों के सामने इस अर्थ में सुझाव तौर पर हम यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जो अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के सरकारी कार्यक्रम से सम्प्रतिष्ठत हैं।

सर्व सेवा संघ अधिवेशन का निवेदन

राज सेवा संघ का अधिवेशन हम चार आंध्र की उम्र भूमि पर हो रहा है जहाँ वस रात पहले भूदान यम का आरम्भ हुआ था।

भूदान यम ने जलिये देश में अहिंसक धामित का एरा तब पहलू प्रकट हुआ। गांधीजी की मृत्यु के बाद जब देश में निराशा छाई हुई थी, भूदान यम ने सर्वोदय की दिशा में एरा निश्चित बंदम उठाया और एरा गयी आता नैदा की। गांधीजी ने सायापह के द्वारा राजनीति संघ में अहिंसा का प्रविष्ट किया था और अने औरों तथा रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा देश में एरा धामित जगुन की थी। स्वराज्य के बाद भूदान में अहिंसक सनता का उपाय हिंसक धामित के विरोधी और राक्षसों से निरपेक्ष लोक-धामित के निर्माण का रास्ता पान दिया है।

कर सकते हैं। आगामी आम चुनाव लोकशिक्षण का एक अवसर है। सर्व मेवा सघ ने सत्तावादी राजनीति से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। परन्तु लोकशक्ति की अभिव्यक्ति के हर अवसर से वह लाभ उठाना चाहता है। इस वर्ष उसने बहुत सख्ती अपने प्रस्ताव द्वारा उस दिना में एक ठोस बद्धि उठाया है। चुनाव के सिलसिले में व्यापक लोकशिक्षण की मदद से चुनाव सख्ती कुछ निश्चित आचारों का प्रचार करना और जनता को अपने मतदाना मण्डलों द्वारा उम्मीदवार चुने करने की शिक्षा देना हमारा कार्यक्रम रहेगा।

चोपण-बिहीन और शासन निरपेक्ष समाज तक पहुँचने में अभी मजिद सघ करनी है। रास्ता शासन नहीं है, किन्तु आज भूदान, छात्र-सेना और लोकस्वराज का जो विविध कार्यक्रम हमारे सामने है उसके द्वारा हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सर्व सेवा सघ राष्ट्र के सभी नागरिकों से यह अपील करता है कि जनशक्ति के निर्माण के इस महान् यज्ञ में वे अपना योगदान अवश्य दें और इस प्रकार गांधीजी की कल्पना के स्वराज्य को स्थापित करने में सहायक बनें।

‘अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा’ पर संघ का प्रस्ताव

भारत सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य “राष्ट्रीय सेवा” की एक योजना का जो जा रही है, जिसके अनुसार माध्यमिक स्तर या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनेवाले हर विद्यार्थी के लिए कम से कम दो महीने की ‘राष्ट्रीय सेवा’ अनिवार्य होगी। इस ‘राष्ट्रीय सेवा’ के दो मुख्य अंग माने गए हैं। एक सैनिक प्रशिक्षण और दूसरा कम-से-कम चार घण्टे प्रतिदिन किसी-न किसी धार्मिक विकास के काम में शरीर श्रम।

जदा तक इस राष्ट्रीय सेवा का उद्देश्य देश के ग़रीबों को देशी जीवन से परिचित कराने, उनमें

शरीर श्रम के कामों के प्रति आदर और दृष्टि पैदा करने, सेवा की भावना भरने तथा अनुशासित जीवन के सत्कार डालने का है, यह योजना स्वागत योग्य है। पर सर्व सेवा सघ की राय में इस योजना में सैनिक तालीम, हथियारबंद बराबद तथा हथियारों के उपयोग के शिक्षण आदि का जो अंग शामिल किया गया है वह ग़ज़वानों में सेवा या अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए बर्तई जरूरी नहीं है। बल्कि आपुनिक शिक्षणशास्त्र की दृष्टि से पूर्ण व्यक्तित्व तथा सच्चे अनुशासन के विचारों से इस प्रकार की सैनिक पद्धति बाधक ही है। सर्व मेवा सघ योजना के इस अंग को स्वरुपान मानता है तथा इसका विरोध करता है। सघ यह भी अनुभव करता है कि आर्जन्टिना प्रसार इसे देश में स्वीकार के प्रति भी लागू किया जा रहा है यह एक ऐसी चीज़ है जो आज तक दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं हुई है और इससे स्त्री-मुल्लम गुणा पर जो आपात होगा वह समाज के लिए विशेष रूप से हानिकारक है।

राष्ट्रीय सेवा की कोई योजना उच्च शिक्षण वाली विश्व-विद्यालय में प्रवेश पाने की एक योग्यता के रूप में अनिवार्य की जाए उसमें सर्व सेवा सघ हर्ष नहीं मानता, बल्कि इस प्रकार की सत्त से आज के एंगेजो शिक्षण की कमी कुछ हद तक पूरी होती है, एसा उसका मानना है। पर आगे जाकर इस योजना को यथुव उन्न के तमाम व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बनाने की जो कल्पना शासन की गई है, तथा सैनिक तालीम का जो इसमें समावेश किया गया है, उस पर से इस राष्ट्रीय सेवा में “अनिवार्य सैनिक सेवा” की पूर्ण-तैयारी का आभाव होता है। सर्व मेवा सघ किसी भी प्रकार की अनिवार्य सेवा का, खासकर अनिवार्य सैनिक सेवा का, समर्थन नहीं कर सकता। इस प्रकार की किसी अनिवार्य योजना को वह व्यक्ति स्वातन्त्र्य के बुनियादी हक के खिलाफ मानता है।

नई तालीम

अनुक्रमणिका मई-जून १९६१

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	गुरुदेव की	देवी प्रसाद	कवर २ रा
२.	वरद हस्त (कविता)	भवानी प्रसाद मिश्र	३१९
३.	मे ऐसी शिक्षण-पद्धति चाहता हूं	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	३२०
४.	धर्म की शिक्षा	"	३२६
५.	विद्यारम्भ की दीक्षा	"	३२८
६.	अन्नर मम (कविता)	"	३३१
७.	विश्वविद्यालय का सच्चा स्वरूप	"	३३३
८.	सूखे जीवन जिस दिन (कविता)	"	३३४
९.	कला विद्या	"	३३५
१०.	कला का रसास्वादन	"	३३७
११.	महात्मा गांधी	"	३३९
१२.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर	महात्मा गांधी	३४०
१३.	कर्तव्य ग्रहण (कविता)	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	३४१
१४.	शिक्षा के अंग रवीन्द्रनाथ	काका साहेब कालेलकर	३४२
१५.	कारागार नहीं, विद्यागार	नाथ ठाकुर	३४३
१६.	रवीन्द्रनाथ, गांधीजी और एण्ड्रयूज	प्रभात कुमार मुखर्जी	३४३
१७.	किनने अनजानों से परिचय (कविता)	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	३४७
१८.	आज, धान के खेतों (कविता)	"	३४९
१९.	मेरे विषय	"	३५०
२०.	कला द्वारा मानवतन-एकता का दर्शन	"	३५१
२१.	चित्रकार रवीन्द्रनाथ	दिनकर कौशिक	३५२
२२.	सुभग मिलन की एक झांकी	काशीनाथ त्रिवेदी	३५५
२३.	व्यक्तित्व का विकास	आचार्य स. ज. भागवत	३५८
२४.	रवीन्द्रनाथ का शिक्षाशास्त्र	क्षितीश राय	३६२
२५.	घर और बाहर	मार्जरी साइक्स	३६६
२६.	रवीन्द्रनाथ का स्वदेशी समाज	शैलेश कुमार बन्धोपाध्याय	३७०
२७.	मोह (कविता)	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	३७६
२८.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ और नई तालीम	गुरुदयाल मल्लिक	३७७
२९.	विश्वभारती का आदर्श	डा० जाकिर हुसेन	३७९
३०.	शिक्षा में दो जातिकारी	जी० रामचन्द्रन	३८२
३१.	रवीन्द्रनाथ का शिक्षा विषयक साहित्य	—	३८४
३२.	टिप्पणियाँ	—	३९४
३३.	हमारे गुरुदेव	—	कवर ४ या

हमारा कुछ साहित्य

विनोबा साहित्य

घम्मपद (केवल पाली)	२.००	सुंदरपुर की पाठशाला	जुगताराम दवे	७.७५
गीता-प्रवचन	१.२५, १.५०	नयी तालीम	धीरेनभाई	०.५०
गीता-प्रवचन (संस्कृत, प्रेस में)	३.००	बुनियादी शिक्षा-पद्धति	"	०.६०
आत्मज्ञान और विज्ञान	१.००	पूर्व-बुनियादी शिक्षा	शांता बहन	०.५०
सर्वोदय-विचार और स्वराज्य-शास्त्र	१.००	मूल उद्योग कानून	विनोबा	०.७५
लोक-नीति (परिवर्धित संस्करण)	२.००	नयी तालीम का नया पर्व		
ग्रामदान	१.००	(सेवाग्राम गोष्ठी)		१.००
मोहब्रत का पैगामे	२.५०, ३.००	सफाई विज्ञान और कला		
स्त्री-शक्ति	१.००		बलमस्वामी	१.००
भूदान-गंगा (छह खंड)	प्रत्येक १.५०	ग्राम-स्वराज्य नई तालीम		१.००
ज्ञानदेव-चिन्तनिका	१.००	बच्चों की कला और शिक्षा	देवीप्रसाद	५.००
शान्ति-सेना	०.७५	हमारा राष्ट्रीय शिक्षण	चारुचंद भंडारी	२.५०
कार्यकर्ता क्या करे ?	०.७५	शिक्षा में अहिंसक क्रांति	गांधीजी	१.००
कार्यकर्ता-पाथेय	०.५०	बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षण		१.५०
गुरुबोध (केवल संस्कृत)	१.५०	समग्र नई तालीम		२.७५
साहित्यिका से (नया संस्करण)	१.००	प्रौढशिक्षा का उद्देश्य	धाता नाट्यकार	०.७५
साहित्यका धर्म (अमृतसर परिषद् भाषण)	०.५०	जीवन-शिक्षा का प्रारंभ	"	१.२५
त्रिवेणी	०.५०	भारत की कथा (अभिनय तथा संगीत)		०.५०
साम्यसूत्र	०.३७	नई तालीम सम्मेलनों की रिपोर्टें—		
शुचिता से आत्मदर्शन	०.४०	सातवीं २००, आठवीं १.२५, नौवीं ०.६३		
जय जगत्	०.१०	दसवीं ०.७५, ग्यारहवीं १.००, बारहवीं १.५०		
सर्वोदय-पात्र	०.२५	नई तालीम की मूल कल्पना		५.०.१३
अशोभनीय पोस्टर्स	(प्रेस में)	ठहराव तथा निष्कर्ष (सातवां सम्मेलन)		०.३०
नगर-अभियान	(प्रेस में)	अध्ययन मंडलिया का विवरण		
सर्वोदय के आधार	०.२५	(दसवां सम्मेलन)		०.१५
एक बनो और नैक बनो	०.२५	उत्तर बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन		१.०५
गांव के लिए आरोग्य-योजना	०.१३	उत्तर बुनियादी शिक्षाक्रम (संक्षिप्त)		०.२५
राम-नाम . एक चिन्तन	०.३०	नयी तालीम का आयोजन		०.०५
मधुकर	(प्रेस में)	सेवाग्राम-भाषीलोक		०.३०
नयी-तालीम-साहित्य		विद्यार्थियों से	विनोबा	०.२०
शिक्षण-विचार	विनोबा	शिक्षकों से	विनोबा	०.२०

अखिल भारत सर्व सेवा संघ—प्रकाशन, राजघाट—काशी ।

नवजीवन ट्रस्ट का गांधीवादी साहित्य

गांधीजी	कीमत		कीमत
आत्मव्या विस्तृत	१. ५०	भूदान-यज्ञ	१. २५
अहिंसक समाजवाद की ओर	१. ०	आशा का एकमात्र मार्ग	२. ०
आरोग्य की कुंजी	०. ४४	बापू की झांकियाँ	१. ०
छादी	२. ०	सूर्योदय का देश	२. ५०
सुराह की कमी और खेती	२. ५०	जीवनशैली	३. ०
गांधीजी की संक्षिप्त आत्मकथा	०. ७५	घापू की छाया में	४. ०
गोसेवा	१. ५०	शेतामयन	३. ०
बिहारी डायरी	३. ०	साक्षी के बुनियादी	२. ०
नयी साक्षी की ओर	१. ०	शिक्षा में विवेक	१. ५०
बापू के पत्र आश्रम की बहनों को	१. २५	स्त्री-पुरुष मर्यादा	१. ७५
बापू के पत्र : सरदार बल्लभभाई के नाम	३. ०	एकला चलो रे	२. ०
बापू के पत्र : कुसुमबहन के नाम	१. २५	या और बापू की शीतल छाया में	२. ५०
बापू के पत्र : मणिबहन पटेल के नाम	१. ५०	बापू—मेरी माँ	०. ६२
बुनियादी शिक्षा	१. ५०	बिहार की कौड़ी भाष में	३. ०
मंगलप्रभात	०. ३७	बापू के जीवन-प्रसंग	०. ५०
रचनात्मक कार्यक्रम	०. ३७	नये प्रकाशन	
विद्यार्थियों से	०. २	मेरे सपनों का भारत	गांधीजी २ ५०
शिक्षा की समस्या	२. ५०	गाँवों की मदद में	" ०. ४०
सच्ची शिक्षा	२. ०	ग्रामीणों	" ०. ३०
सत्य ही ईश्वर है	०. ८०	दूरोरथम	" ०. २५
सर्वोदय	२. ०	पञ्चायत राज	" ०. २५
हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण	१. ५०	संविधान-निर्माण	" ०. ४०
हिंस्र स्वराज	०. ७०	मेरा समाजवाद	" ०. ४०
अन्य लेखक		सहजारी खेती	" ०. २०
महादेवभाई की डायरी भाग-१	५. ०	साम्प्रदाय और साम्प्रदायी	" ०. २०
" भाग-२	५. ०	ईशान—मेरी मजदूर में	" ०. ३५
" भाग-३	५. ०	विश्वशांति का अहिंसक मार्ग	" ०. ४०
सरदार बल्लभभाई भाग-१	५. ०	सरकारी का शिक्षण	" ०. ३०
" भाग-२	५. ०	भारत का दुराका की समस्या	" ०. ५०
सरदार पटेल के भाषण	५. ०	गांधीजी और मुन्देय	सहित ०. ८०
विवेक और साधना	४. ०	गांधीजी का विनोद	" ०. ६०
विचार-दर्शन भाग-१	१. ५०	विचार-दर्शन भाग-२	" १. ५०
		गांधीजी के पाठ्यन प्रसंग	भाग-१, २, ३

सहस्रपूर्ण नवीन प्रकाशन

कुछ पुराने चिट्ठियाँ	जगहराल नेहरू १० ००	जानवरो का जगत	सुरेसिंह २.००
इतिहास के महापुरुष (संस्मरण)	जगहराल नेहरू ३.००	बिनीवा के जगम बिद्यापेठ में पुद्गल दोषाण	१.५०
राजाजी की लघु कथाएँ (कहानियाँ)	राजगोपालाचार्य १.५०	मानव-अधिकार (इतिहास)	त्रिणु प्रभाकर, रामदेव त्रिपाठी १.००
रुस्त में छिपलोल दिग (यात्रा)	यसपाल जैन २.००	शास्त्रीया (नाटक) जगदीशचन्द्र मासुर	१.५०
मनुष्य का व्यवसाय	देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय १.३५	सर्वोदय-साक्षेय	बिनीवास १.५०
मे इनका धृष्टो हूँ (संस्मरण)	हृदय विद्यावाचस्पति २.००	पञ्च-अक्षर भाग ३	
बगला-नाहिरा-दरौन मन्मथनाथ गुप्त	४.००	सत्य रामकृष्ण मज्जाज	३.००
सुभावित-सम्पन्नता भगवदेव शास्त्री	२.५०	जड़ जलत की पहानियाँ नन्दलाल जैन	२.००
कोई शिरासत नहीं (संस्मरण)	हृष्णा हृडागिर २.५२	स्वाभिमानी	तुर्गनेव २.००
सहित-पूजा (कहानियाँ) त्रिणु प्रभाकर	२.००	भा० स्वाधीनता सत्रम का इतिहास	हृन्द्र विद्यावाचस्पति ५.५०
पुष्पोद्यान	सर्वरत्न ज्ञानी ३.००	प्राचिन जीवन की ओर झुकात जलद	१.५०
'कहिये सत्य विचारि'	छद्मनीतिनाम त्रिजला १.००	शामुनिन सहकारिता विद्यासागर रामी	२.००
		जद भला, होया भला	
		भगवानचन्द्र 'बिनीव'	१.५०
		यजुष की छाया	देवराज दिनेश ०.५०
		नवीन चिरित्ता महावीरप्रसाद बोहार	१.५०
		सरल योगात्ता	धर्मचंद सरावगी २.५०

बाल-साहित्य (सचित्र)

जग हीरो भूत बनी त्रिणु प्रभाकर	१.०५	सेवा कर से मेरा पावे	यसपाल जैन १.००
दुनिया के अक्षरज-मगरिलाल शर्मा	१.००	बहादुरी का भूत अणु	विश्वनाथ गुप्त १.००
भूखों की दुनिया	नारायण पाडे १.००	पुरुष की चिट्ठियाँ	यसपाल जैन १.००
भालू बाला	राधेधाम त्रिगन १.००	अक्षर-मोत	वसन्त रतनम् २.००

इन तथा अन्य पुस्तकों को अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से मंगाविये।

वहाँ न मिलें तो हमें लिखिये।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

हमारे गुरुदेव

स्वीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म मज १८६१ में ८ तारीख को कलकत्ते के एक बहुत बड़े धनी परिवार में हुआ। उनके पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर अपने साधु जीवन तथा भक्ति के कारण महर्षि देवेन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। ८ से १४ साल की उम्र तक स्वीन्द्रनाथ कलकत्ते के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते रहे, परन्तु उनको स्कूल के शिक्षण से इतनी अरुचि थी कि यह अधिक दिन नहीं चला। १८ साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैण्ड गये। डेढ़ वर्ष वहां रह कर उन्होंने कोई नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया, लेकिन कई मित्र बनये। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने कविताएँ, नाटक आदि खूब लिखना आरंभ किया और जल्दी ही साहित्य जगत में विख्यात हो गये। सन् १८९० में वे अपने पिता के आश्रम में रहने गये, जहां उन्होंने १९०१ में ब्रह्मचर्याश्रम के नाम से एक नये विद्यालय का आरंभ किया। यहीं कुछ वर्षों में शान्तिनिकेतन की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था बन गया। १९२१ में कवि ने इसे 'विश्व भारती' नाम का विश्वविद्यालय बना दिया जिसकी कल्पना विश्व की समस्त संस्कृतियों के संगमस्थान के रूप में की गयी। उसके एक-दो वर्ष बाद ग्राम समस्याओं के अध्ययन और हल के लिये उन्होंने श्रीनिकेतन नाम से एक संस्था की स्थापना की।

स्वीन्द्र साहित्य इतना विद्याल है कि सानान्य तौर पर वह किसी एक व्यक्ति की कृति है, ऐसी कल्पना करना कठिन है। जीवन का शायद ही ऐसा कोई पहलू होगा जिसको उन्होंने स्पर्श नहीं किया हो। संगीत और चित्रकला में भी वे एक बहुत बड़े मौलिक रचयिता के तौर पर हमें जानने जायेंगे।

राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी उनका काम कम महत्वपूर्ण नहीं था। सामाजिक कुरीतियों की वे तीव्र निन्दा और उनके उन्मूलन का संतत प्रयत्न करते रहे। १९०५ में लार्ड कर्जन के प्रस्ताव के विरोध में जो आन्दोलन हुआ था, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। १९१९ में जलियानवाला बाग के हत्याकाण्ड के प्रतिषेध में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दत्त मर की उपाधि का त्याग किया।

उनकी गीतावलि का सारे जगत में बहुत आदर हुआ और उस पर १९१३ में उन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

दूसरी ओर व्यापक नई तालीम की समस्या है। भाषावार प्रान्तीय पुन.संगठन के पहले मद्रास सरकार के साथ पश्चिमी आन्ध्र में और हैदराबाद सरकार के साथ तेलंगाना में उस समय की सरकारों ने कुछ कार्यक्रम आरम्भ किया था। दोनों हिस्सों में करीबन् १०० शिक्षक हैं जो सेवाग्राम नई तालीम भवन से प्रशिक्षित हैं। लेकिन प्रान्तों की पुनर्रचना के बाद वह काम नहीं-सा हो रहा है, यद्यपि प्राचीन सरकार ने अपनी नीति यह जाहिर की है कि वह प्राथमिक शिक्षण बुनियादी शिक्षा के स्वरूप में ही देगी। आज उस ढंग का कुछ काम नहीं हो रहा है। प्रान्त में ६ से १४ तक की उम्र के बाला में जाने योग्य बच्चों की संख्या आज ५३ लाख है। इनमें से सिर्फ २५ लाख ही बालाओं में जाते हैं। २३ लाख विद्यार्थी पुरानी पद्धति से चलनेवाली बालाओं में ही शिक्षण पाते हैं। बुनियादी तालीम की पद्धति से चलनेवाली सिर्फ २ हजार बालाएँ हैं जिनमें २ लाख विद्यार्थी शिक्षण पाते हैं। सिर्फ २७८ बालाओं में बुनियादी बाला के आखिर के ३ दर्जे की पढाई होती है जबकि ४६० मिडिल स्कूल हैं जिनका पाठ्यक्रम बुनियादी तालीम की पद्धति या उद्देश्य के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं रखता है। एक उत्तर बुनियादी विद्यालय है जिसके विद्यार्थी ३ साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मामूली मेट्रिक की परीक्षा देते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण बालाएँ १२० हैं, जिनमें से हर साल ५-६ हजार शिक्षण निकलते हैं। पर उनमें से आधी अंसी हैं जिनमें बुनियादी तालीम का नाम नहीं है। बाकी नाममात्र के लिए बुनियादी प्रशिक्षण बालाओं हैं, ऐसा कहने में कोई असत्य नहीं होगा। वस्तुस्थिति यह है कि आज आन्ध्र में बुनियादी तालीम के बारे

में कोई खास आग्रह नहीं रखता है। जो बालाओं या प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी तालीम के नाम से चलते हैं, उनके काम से भी किसी को सतोष नहीं है और समस्याओं इतनी गम्भीर हैं जिनका कि कुछ हल तुरन्त ढूँढना आवश्यक होगा।

गोप्टो ने सर्वोदय मण्डल को यह सुझाया कि इस सारी परिस्थिति के बारे में समय-समय पर मिलकर विचार करने के लिए, जो स्वतंत्र विद्यालय चलते हैं, जिनमें बुनियादी तालीम के मौलिक गुण हैं, ऐसे सब विद्यालयों को एक बिरादरी स्थापित करने के लिए सर्वोदय मण्डल के अन्तर्गत एक नई तालीम समिति का गठन किया जाय। वह समिति स्वतंत्र रूप से चलनेवाली बुनियादी बालाओं का समय-समय पर निरीक्षण और समीक्षा करके उस प्रयोग को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करे। सरकार के अन्तर्गत चलनेवाली बुनियादी बालाओं में जो काम होता है उसके बारे में समय-समय पर राय प्रकट करे, लोगों को विचार समझाये और अच्छे ढंग से चल सके ऐसी सलाह देकर सम्पादा के काम में मदद करे। समिति सरकार और स्वतंत्र चलनेवाली संस्थाओं के बीच की कड़ी का काम करे।

समिति में ९ सदस्य हैं। श्री आनन्दरावजी और राजगापालरावजी उसके समोजक नियुक्त किये गये। समिति की चर्चाओं में निम्न प्रकार विचार किया गया

१ स्वतंत्र रूप से जो बालाओं चलती हैं उनका नाम आजादी के वातावरण में चले अंसी परिस्थिति तैयार की जाय। सरकार की नीति और नियमों से इनका काम कठिन न हो तथा इस तरह प्रयोग करने के लिए नई तालीम समिति

की ओर उसकी सलग्न सस्थाओं को आजादी मिले, इसके लिये सरकार से चर्चा की जाय ।

२ ऐसी सस्थाओं जहाँ जहाँ है, उनमें जो प्रयोग चलता है, उसके कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे बाकी शालाओं को शिक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त हो और वे शालाओं, आसपास के क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास काम से सीधा सम्बन्ध बनायें । उससे शालाओं के कार्यक्रम में इन विकास कार्यक्रमों का पूरा सहयोग मिल सकेगा । शालाओं में विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रौढों और बच्चों को शिक्षण का अवसर मिले । ऐसे प्रयोगों से, सम्भव है कि हमें आगे जाकर शालाओं के लिए अलग जमीन, उद्योग आदि की दृष्टि से नही सोचना पड़ेगा, बल्कि गांव की अच्छी खेती या उद्योग शाला ही बच्चों के शिक्षण का स्थान होगी । शाला चाहरदीवारी से बाहर निकलेगी । एक ही क्षेत्र में एक ही तरह की व्यवस्था करने के लिए अलग-अलग साधनों की आवश्यकता न रहेगी ।

३ बुनियादी शालाओं में विज्ञान का शिक्षण स्वाभाविक तौर पर आना चाहिये, क्योंकि बच्चा हर चीज के 'क्यों' और 'कैसे' से ही सीखता है । लेकिन उसी को रुमबद्ध करने के लिए और विज्ञान शिक्षण को बुनियादी शाला के कार्यक्रम में एक मुख्य स्थान देने के लिए हमारी विशेष कोशिश रहे ।

४ बुनियादी तालीम के प्रसार के लिए सिर्फ शिक्षण विभाग का नियम और कार्यक्रम पर्याप्त नहीं होंगे । यह अति आवश्यक है कि एक अधिकारी वर्ग जिसके हाथ में संचालन का काम है और दूसरी तरफ पालक या ग्रामीण नेता-जैसे पंचायतों के सदस्य-आदि को अच्छी

तरह समझाने का प्रयास किया जाय कि आज शिक्षा पद्धति में बुनियादी तालीम के उमूलों के आधार पर कार्यक्रम बनाना कितना आवश्यक है और उससे न सिर्फ शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि वह सत्य, अहिंसा के आधार पर जीवन और समाज रचना की तैयारी होगी ।

५ यह भी तय हुआ कि आन्ध्र प्रदेश में बुनियादी तालीम के संगठन के लिए जो समिति सरकार ने नियुक्त की है उसके सामने एक विस्तृत योजना रखी जाय जिससे प्रान्त भर में बुनियादी तालीम के अनुकूल वातावरण बने और जहाँ विशेष क्षेत्रीय प्रयोग सम्भव हो वहाँ आरम्भ किये जा सकें । जो प्रशिक्षण चलता है वह सारा बुनियादी प्रशिक्षण हो और उस काम को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाय । बुनियादी तालीम में आज बच्चों की कितनी भी एक बड़ी समस्या है । उद्योग, उत्पादन और उद्योगों के शैक्षणिक पहलुओं के बारे में संशोधन व विचार करता है । ऐसे अनुसंधान के कामों के लिए प्रान्तीय स्तर पर अनुसंधान केन्द्र आरम्भ किये जायें, अगले १० साल की योजना बनाकर प्रान्त की तमाम शालाएँ बुनियादी तालीम की कंस हो उसके बारे में विचार, व्यवस्था और सरकार की मदद करने के हेतु एक स्टैचुअरी बमेटो सरकार नियुक्त करे, ऐसी प्रार्थना की जाय ।

यह तो शुरुआत हुई । हम आशा करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में नई तालीम के काम में अब गति आयेगी और सरकार, जनता और कार्यकर्ता मिलकर शिक्षण की समस्याओं को, जो कि आज काफी जटिल बन गई हैं, एक व्यवस्थित रास्ते में और समाज पुरंचना के अनुकूल बनाने के लिये काम करेंगे ।

टिप्पणियाँ

यूनिसैटो में शिक्षा का माध्यम-

यूनिसैटो ग्रान्ट कमोशन ने सितम्बर १९५६ में १४ शिक्षा आयोगों की एक समिति की नियुक्ति की थी। इसका कार्य विश्व-विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम (भाषा) के प्रश्न पर विचार करके सिफारिशें करना था। इसी गणतंत्र दिवस पर इस समिति की सिफारिशें प्रकाशित हुई हैं। इस दिन से पीछे स्वतंत्रता की भूल का इतिहास है; पर आज १२ वर्षों के बाद भी यह महसूस होता है "राजनैतिक स्वतंत्रता तो आई, पर मानस की गुलामी अभी नहीं हुई।"

रिपोर्ट में अंक जगह कहा गया है 'स्कूल अवस्था के बाद उन विद्यार्थियों को काउन्सिल में प्रवेश करने को इजाजत नहीं होनी चाहिये जिनके माँके अंग्रेजी में काफी ऊँचे स्तर के न हों।'

"आज जो माध्यम (अंग्रेजी) है, उसे अभी पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्स में बढ़ा-चिढ़ नहीं बढ़ाना चाहिये"। यहाँ तक कि "अन्डर ग्रेजुएट कोर्स में भी विज्ञान के विषयों में अंग्रेजी ही चालू रहनी चाहिए।"

अलग-अलग प्रदेशों की युनिवर्सिटियाँ के जायसी सम्बन्ध भी अंग्रेजी के द्वारा हो रहे, यह समिति की राय है। उनका कहना है कि जब तक पाठ्य पुस्तकों का अच्छी तरह निर्माण नहीं हो-जाता है तब तक माध्यम बदलना गलती होगी। इससे उत्तर में श्री मंगल भाई देसाई ने अपना मतभेद प्रकट किया है। उनका मत है कि हमारी शिक्षा में इन अति आवश्यक सुधारों को करने के लिए "पाठ्य पुस्तकों के लिए इन्तजाम करना न केवल मुकसान देह है बल्कि अप्रत्यक्ष भी होगा और अपने आप को घोसा देना भी।

(सोपास कवर पृष्ठ ३ पर)

पुस्तक परिचय

"विवेक और साधना" लेखन : बेंदरनाथ

प्रकाशक : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४
पृष्ठ संख्या ३४६-मूल्य रु ४ रुपये

श्री बेंदरनाथजी की यह पुस्तक मराठी और गुजराती में पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी और वह लोग प्रिय विद्युत हुई। नवजीवन प्रकाशन मंदिर ने इसका हिन्दी मसारण प्रकाशित करके हिन्दी पाठकों को भी श्री बेंदरनाथ का सर्वचितन समझने का काम पड़ गया है। यह सर्वचितन कितना गहरा और ऊँचा था, यह इस बात पर है ही स्पष्ट होता है कि श्री विचारलाल भाई जैसे प्रखर बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारशील व्यक्ति के ऊपर भी उनका गहरा प्रभाव था। पुस्तक का सहायक श्री किशोरलाल भाई ने और श्री रमणलाल का मोदी ने दिया था। वे लिखते हैं, "उन्हे उपदेश और समागम से हमारे विचार में भारी परिवर्तन हुआ, बुद्धि में स्पष्टता आयी, भावनाओं की बुद्धि हुई, जीवन के ध्येय और साधनों के चुनाव में फर्क पड़ा। क्या करे, कैसे करे, विमर्शों से वगैरह प्रश्नों से परेशान मन स्थिर हुआ इस परेशानी का कारण वैसा ही अपनी अनादुक्ता का असंतोष और उनका परिणामस्वरूप हमारे गृहस्थ जीवन में तथा हमारी व्यवस्थाओं और संस्थानों के साथ होनेवाले हमारे संघर्ष सम हुए।" इसीलिए उन्होंने, "जिनके लिए प्रत्यक्ष सार्व सभ्य न हों, उनके लिए और सर्वांग से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ताजा करने के लिए उनके विचार पुनरुत्पन्न से प्रकाशित करने" का निश्चय किया। सफल में विवेक-दर्शन, साधन-विचार, धर्म-व्यवहार, गुणदर्शन ऐसे चार भागों में विभक्त करके विषय को रखा है, जिसमें पाठकों को बहुत सुविधा हुई है।

हिन्दी संस्करण की भी गहरी आवृत्ति खप चुकी है। इस पुस्तक की सिफारिश करने से आनन्द होगा है।

जा.

"विश्वधर्म" जनवरी ६१ (विशेषांक)

पता-के. ६०११४ बुलहिन जी रोड, चारागोरी
विश्वधर्म मगध का मुखपत्र "विश्वधर्म" इस जमाने की एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने की
(सोपास कवर पृष्ठ ३ पर)

कमेटी ने अखिल भारतीय तौर पर एक ही लिपि के प्रश्न पर भी चर्चा की है।

शिक्षा पर चिन्तन करने वालों के लिए इस रिपोर्ट का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। हम चाहते हैं कि अगले नई तालीम के अक में इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाय। क्या हम पाठको से आग्रहपूर्वक विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि वे इस प्रश्न पर अपनी राय भेजें !

गांधी विचार-दर्शन पर प्रकाश डालनेवाली

गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित

त्रैमासिक पत्रिका

गांधी-मार्ग

सम्पादक-श्रीमन्नारायण

समुन्नत सम्पादक-राजबहादुर सिंह

मूल्य वार्षिक-३), प्रति अंक १)

पता-"गांधी मार्ग",

गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-१

"नई तालीम" की जिल्दें

१९५६-६० (वर्ष अठ्ठा) की "नई तालीम" की जिल्दें तैयार हैं और छः रुपया (मध्य डाकखर्च) भेजकर मंगाई जा सकती हैं।

स्वास्थ्य और सदाचार का प्रतिनिधि

हिन्दी मासिक

स्वस्थ जीवन

(वार्षिक शुल्क ५ रुपये)

प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवेटिया

पता : स्वस्थ जीवन कार्यालय

८-१, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-१

और एक वृद्ध है। अब विभिन्न धर्मों का ओरो से अपनी थोड़ता स्थापित करने तथा दूसरों को भी अपने विशिष्ट संप्रदाय में आकृष्ट करने का जमाना नहीं रहा। आज सब धर्मों का साथ होना ही आवश्यक और सत्य भी है। यह पत्रिका धर्मों की मौलिक एकता या समानता को पाठकों के सामने उपस्थित करके समन्वय और सामन्जस्य की ओर ले जाती है।

पिछले दिनों कलकत्ते में द्वितीय विश्वयुद्ध-सम्मेलन हुआ था। यह विशेषांक उन्नी के सिलसिले में निकाला गया है। अंक उपयोगी है, उसमें काफी लाभदायक सामग्री है। किन्तु उसकी समीक्षा कुछ स्पष्ट नहीं है। अच्छा होता कि ऐसों को नियमवार बिठाया जाता, जिससे कि पाठक कुछ अध्ययन की दृष्टि से भी अंक को पढ़ सकते हैं।

५.

सामान प्राप्त

विवेक और साधना, लेखक-कैदारनाथ,

पृष्ठ-३४६, मूल्य ४ रुपये,

प्रकाशक-नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद १४

विद्यार्थी मित्रों से, लेखक- (वही)

पृष्ठ-२३, मूल्य ३५ न० ६०

प्रकाशक- (वही)

माइ नॉन बायोलेंस (अंग्रेजी)

लेखक-एम. के. गांधी

पृष्ठ-३७३, मूल्य ५ रुपये

प्रकाशक- (वही)

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

भूदानपत्र

(हिन्दी साप्ताहिक)

वार्षिक शुल्क ६ रुपये

सम्पादक-सिद्धराज ठड्डा

पता : सर्व सेवा संघ, राजघाट, काशी

१३ वां अखिल भारत सर्वोदय सम्मेलन

दिनांक १८, १९ व २० अप्रैल, १९६१

आगामी अप्रैल १८, १९ व २० को अखिल भारत सर्व सेवा सघ ने १३ वा सर्वोदय सम्मेलन पश्चिम गोदावरी जिले में चेन्नोलू के पास सर्वोदयपुरम् में आयोजित करने का निश्चय किया है। सम्मेलन के पूर्व ६ दिन सर्व सेवा सघ का अधिवेशन होगा।

चेन्नोलू दक्षिण रेलवे पर विजयवाड़ा से चालटेयर लाइन में विजयवाड़ा से ९७ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सम्मेलन के समय बहुर मेल तथा अक्सप्रेस गाड़ियां हों, इसकी व्यवस्था की जा रही है। विजयवाड़ा एल्लू तथा टाट्टेपल्लिगूडेम्-तीनों स्थानों से मोटर से जाने की व्यवस्था भी की जायगी। स्वागत समिति का दफ्तर इस माह से आरम्भ किया गया है। उसका पता पोस्ट नारायणपुरम्, द्वारा चेन्नोलू, जिला पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश है।

हर साल के जैसे सफाई दिवस २० मार्च से आयोजित किया जायगा। उसमें हर सर्वोदय मण्डल अपने कार्यकर्त्ताओं को भेजेंगे अंसी अपेक्षा है।

१८ अप्रैल १९५१ को आन्ध्र में ही भूदान आन्दोलन का जन्म हुआ और आज ठीक १० वर्ष के बाद उसी प्रदेश में सर्वोदय कार्यकर्त्ता इकट्ठे होंगे। इस अवसर पर इन १० सालों के कार्यक्रम, भूदान आन्दोलन की गतिविधि तथा सर्वोदय आन्दोलन के आगे के कार्य के बारे में विचार किया जायगा। आशा है कि देशभर के कार्यकर्त्ता सम्मेलन में उपस्थित होकर भावी कार्यक्रम के बारे में गम्भीरता और तीव्रता से विचार करेंगे।

सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के निवास की व्यवस्था हेतु ३ रुपये प्रतिदिन शुल्क रखा गया है। हर साल की तरह ही प्रतिनिधियों को आने-जाने के लिए रेलवे रियायत मिल सकेगी, जिससे एक तरफ वे किराये से दोनों तरफ का सफर किया जा सकेगा। रेलवे कन्सेशन प्राप्त करने और प्रतिनिधियों के नाम दर्ज करने के लिए प्रतिनिधि शुल्क भेजकर सम्मेलन मन्त्री, अखिल भारत सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम, यहाँ (महाराष्ट्र) में रेलवे रियायत पत्र और प्रतिनिधि कार्ड मगाये जा सकेगे। इस साल रेलवे रियायत पत्र भेजने और रजिस्ट्रेशन का काम अलग अलग वेदों में न करने सिर्फ सेवाग्राम से ही करने का सोचा गया है।

सम्मेलन के तीनों दिन के भोजन और नाश्ते की व्यवस्था ५ रुपये देने पर की जा सकेगी। भोजन में जो लोग चाहेंगे उनके लिए पूर्व सूचना मिलने पर सामोचोमी वस्तुओं एवं गाय के घी का प्रत्यक्ष किया जा सकेगा।

राधाकृष्ण

मन्त्री,

सर्वोदय समाज सम्मेलन

डॉ. देवी प्रसाद, अ० भा० सर्व सेवा सघ द्वारा नई तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम में मुद्रित और प्रकाशित।

आखिला भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तारीफ़

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

मार्च १९६१

वर्ष:९ अंक:९

किस उमर तक बुनियादी तालीम गिनी जाय-आठ साल या पाँच साल तक, आदि प्रश्न नई तालीम के सामने हैं। अपने में वे महत्वपूर्ण हैं। किन्तु फौजी तालीम के प्रश्न के सामने ये सब बिलकुल गौण हैं।

स प्रकार एक ओर मैं सरकार के प्रयोग के बारे में उदार दृष्टि से देखने को कहता हूँ, लेकिन दूसरी ओर चौकन्ना कर देने को कहता हूँ। यदि फौजी तालीम होगी, तो इसका संख्यत मुकाबला करना होगा।

कहा जाता कि आस-पास के देशों में वातावरण ऐसा है कि बाहर की सेना के हमले से बचने के लिये फौजी तालीम लेनी चाहिए। लेकिन यदि हमारे देश को सेना ही कब्जा कर ले तो नेपाल और पाकिस्तान जैसे हमारे हाल हो जायेंगे। वहाँ सेना के कारण देखते-देखते ही लोकशाही का रूपान्तर सुल्तानशाही में हो गया। उसके पीछे प्रक्रिया यह है कि देश की लोकशाही ने सेना के रक्षण को आखिरी अधिष्ठान माना था। क्या हम भी वैसा ही करेंगे? इसमें मुझे बुनियादी सतरा दीखता है। देश और दुनिया का उद्धार फौजी मनोवृत्ति बढ़ाने में नहीं है। यदि वैसा होगा तो उसका पूर्ण विरोध करना चाहिए।

वैसे तो मैंने अंग्रेजी के बारे में अपने मन को कुछ हद तक तैयार कर लिया है। अंग्रेजी दाखिल करने से दूसरा ज्ञान कुछ कम मिलेगा। आज तो ऐति के शिक्षण के लिए अंग्रेजी को आवश्यक समझा जा रहा है। अब बच्चों को अंग्रेजी सिखाना ही उन्होंने चाही रखा है। मेरी यह टीका अंग्रेजी के बारे में है ही, और वह मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि मैंने जो कि अंग्रेजी की टीका थोड़ी-बहुत नहीं करूँगा, जितनी इसकी करूँगा। क्योंकि यह तो बड़ी सतरनाक चीज है।

अगर सरकार फौजी तालीम चलाती है तो उसका डटकर मुकाबला करना होगा।

शिक्षा पर टालस्टाय के विचार

टालस्टाय ने प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को मुकमान देह माना क्योंकि उसका उद्देश्य आदमी को दूसरे आदमियों के ऊपर उठने का प्रोत्साहन देना है। उनका विचार था कि सही शिक्षा वही है जो पड़ोसी के प्रति प्रेम और सवेदना तथा जनता की सेवा करना सिखाती है।

शिक्षा पद्धति और सिद्धान्तों पर टालस्टाय के विचार उनकी पत्रिका "यसनाया पोलियाना" में एक लेख माला के द्वारा प्रकाशित हुए थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के द्वारा जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन ये आवश्यकताएँ क्या हैं, इसके बारे में उनके विचार समकालीन चिन्तकों से बहुत विभिन्न थे। वे चाहते थे कि किसानों को—जो रुम की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था—अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से नहीं कि उन्हें अपने लोगों से ऊपर उठायेँ, बल्कि वे ज्यादा अच्छे, सफल और सुखी किमान बनें, इस दृष्टि से।

उनके विचार में शिक्षा का काम व्यक्ति की भलाई करनी है क्योंकि मानवता की सेवा करने की व्यक्ति की क्षमता ही उसकी जिन्दगी को अर्थपूर्ण बनाती है। शिक्षा की उनकी व्याख्या थी "एक मानवीय प्रवृत्ति, जिसका आधार समता और ज्ञान वृद्धि की सतत प्रेरणा है।" उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम विद्यार्थी को कुछ जानकारी देना नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति में रस पैदा करना है।

अपने शिक्षासम्बन्धी सिद्धान्तों को व्यवहार में उतारने का टालस्टाय ने प्रयत्न किया था। सन् १८५९ में उन्होंने अपने ही महा के किसान परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू कर दिया। उसमें सभी स्वतन्त्रता पूर्वक आ सकते थे, किसी के ऊपर कोई बन्धन नहीं था। स्कूल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, "स्वतन्त्रता से प्रवेश करो और जाओ।" वहाँ के विद्यार्थी घर में पाठ करने के लिए कोई कापि या किताब नहीं रखते थे, पिछले दिन का सबक याद करना तक उनके ऊपर लाजिमी नहीं था। स्कूल का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयत्न होता था जिससे कि बच्चों के मन में यह बोध बैठ जाय कि शिक्षा एक अतिमूल्यवान व आनन्दपूर्ण लाभ है।

अपने स्कूल में सजा और पुरस्कार दोनों का टालस्टाय ने विरोध किया। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य आनन्द देना था, वहाँ सजा का उपयोग उस ध्येय को ही परास्त कर देता है। स्कूल में आवश्यक सफाई इत्यादि काम बच्चे स्वयं करते थे। यहाँ के लिये थोड़ी सी जमीन दी गई थी, टालस्टाय का दृढ़ विश्वास था कि शारीरिक थम शिक्षा का एक अपरिहार्य अंग है।

उस जमाने में उनके शिक्षा सवन्धी इन विचारों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर भी प्रचलित सिद्धान्तों का उन्होंने कड़ा

विरोध किया। वर्णमाला सिखाने की उनकी पद्धति, श्रम के द्वारा विद्यापिथों में आत्मनिर्भरता निर्माण करने का उनका आग्रह, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देने में उनकी विश्वास-इन सब का बाद में शिक्षा के प्रगतिशील विचारों पर असर पड़ा।

अपने ग्रामीण विद्यालय में इन शैक्षणिक सिद्धान्तों का व्यवहार और विकास करने के बाद १८७२ में उन्होंने उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। प्रारम्भिक अवस्था के लिये एक पूरा पाठ्यक्रम उसमें दिया था। शिक्षकों के उपयोग के लिये विस्तृत निर्देश भी थे। पुस्तक का उस समय अच्छा स्वागत नहीं मिला। १८७५ में उसका एक संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के मन्त्रालय ने इसकी सफाई की। तब बहुत सारे स्कूलों में वह उपयोग में लायी गई और उसके कई संस्करण निकल गये। उसी समय टालस्टाय ने बच्चों के लिए चार पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कीं। विषय वस्तु की उत्कृष्टता तथा विविधता, भाषा की कलापूर्ण सरलता

और साथ साथ सस्ते दाम ने इनको अत्यन्त लोकप्रिय बनाया और अगले कुछ वर्षों में उनकी लाखों प्रतियाँ विक्रय गयीं।

एक लम्बे अर्से के बाद १९०६-७ में टालस्टाय ने फिर से बच्चों को सिखाने का काम शुरू कर दिया। इन सालों में उनके विचारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब वह लिखने पढ़ने से ज्यादा धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक जोर देने लगे। वे ईशु की जीवनी व शिक्षा को सरल आकर्षक कहानियों के द्वारा बताने थे और फिर उन कहानियों के तात्पर्य के ऊपर चर्चा करवाते थे। इन पाठों के ऊपर से उनकी अगली किताब निकल गई—“बच्चों के लिए ईशु की शिक्षा।” उन्होंने अपनी इस किताब के बारे में एक मित्र को लिखा—“यही मेरा सारा जीवन था, मेरी तपोभूमि, मेरा मस्जिद, जिसमें इस जिन्दगी के प्रलोभनों और चिन्ताओं से मुक्त होकर मैंने अपने आपको पाया।”

बिना किसी के प्रति द्वेष के, सब के प्रति सहानु-
भूति और सत्य में दृढ़ता के साथ हम अपने काम को पूरा
करने के लिए आगे बढ़ें—यह काम जिससे हमारे अन्दर
और विश्व में सब के साथ स्थायी और न्यायनिष्ठ
शान्ति ला सके और उसको स्थायमान रख सके।

—एब्रहाम लिंकन

मनमोहन घोषरी

सत्याग्रह पर विनोबाजी के विचार

पिछले साल पठानकोट से चबल तक मैं विनोबाजी के साथ था। उस अरसे में उनसे सत्याग्रह के बारे में मैंने कुछ चर्चाएँ की। ये चर्चाएँ सुबह यात्रा के समय हो चलती थी।

२८-९-५६ को ककौरा के मार्ग पर बढ़ते हुए मैंने भूदान आन्दोलन पर एक विशिष्ट विचारक की टीका का जिक्र किया। वे पूछते हैं कि इसके जरिये गरीबों की ताकत बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है? उनका कहना है कि इसके जरिये गरीबों के लिए दूसरे लोग केवल जमीन माग कर देते हैं। इस प्रश्न का जो जवाब मैंने दिया था वह संक्षेप में विनोबाजी को सुनाया। भूदान में हम गरीबों से जो जमीन मागते हैं उससे उनकी नैतिक शक्ति बनती है। दबाव डालने की बात नहीं है, बल्कि उनके द्वारा सर्वांगीण विकास का एक पाजिटिव एटीट्यूड समाज के सामने रहता है, जिसे हमें खुद को तथा आम जनता को समझाने की आवश्यकता है। सबका सहकार तथा सम्मति प्राप्त करने के लिए सर्वोदय पात्र की योजना है। इस प्रकार से जन आधारित सेवक एक अलग उपचारक वर्ग नहीं, परन्तु जनता का अंगुष्ठा होगा। एक दिन मैं क्रान्ति की कल्पना अब भा है। यह ठीक है कि बीच बीच में लोगों की जड़ता को तोड़ने के लिए 'चुभने वाला कार्यक्रम' उठाया जाय, मगर यह परिस्थिति

पर निर्भर करता है। अक्सर सत्याग्रह से यही समझा जाता है कि हम सरकार पर दबाव डालें जिससे कि सरकार मालीका पर दबाव डालने के लिए मजबूर हो। इसीको सत्याग्रह का तरीका माना जाता है। मगर असल में सत्याग्रह तो सीधे मालिकों के साथ हो करना है। यह मैंने विनोबा को सुनाया।

इसका विनोबाजी ने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा—

अगर हम सत्याग्रह का ही सोचेंगे तो उसके लिए भी हमारी कौनसी शक्ति है? क्या गरीबों की गरीबी उनका पुष्पवल्ग है? जैसे अमीर होना पाप है वैसे गरीब होना भी एक पाप है। वे इस गरीबी से मुक्त होना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मैंने काश्मीर में देखा कि मजदूर मीठ पर दो दो सौ पौण्ड का बोझ ढोते हैं। तो वे वैसा करने से इन्तार करे और पूरी मजदूरी की माग करे। लेकिन क्या उस माग के लिए वे फाका करने को तैयार होंगे? अगर उपवास करने की ताकत उनमें होती तो इस तरह बोझ ढोते ही क्यों? यह हो सकता है कि कुछ लोग दिखावे के लिए उपवास करने को तैयार हों।

दूसरी ओर बापू का सत्याग्रह स्वराज्य के लिए था। अंग्रेजों राज इतना सुस्पष्ट अन्याय था कि उसके लिए हिंसक युद्ध भी लोग मजूर करते और योग्य मानत।

कृषि एवं तत्सम्बन्धी उद्योगों का शिक्षाक्रम

[पाठकों को याद होगा कि " नई तालीम " का नवम्बर १९६० का एक उत्तर बुनियादी शिक्षा के विशेषांक के रूप में निकाला गया । अक्टूबर के पहले सप्ताह में सेवाग्राम में उत्तर बुनियादी शिक्षाक्रम के बारे में चर्चा करने के लिये एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया था । उस गोष्ठी में मुख्य-मुख्य विषयों और उद्योगों के शिक्षाक्रम पर चारोंकी से चर्चा हुई थी और विछले अनुभवों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के अन्य शिक्षाक्रमों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से फेरबदल करके पक्का शिक्षाक्रम तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया था । हमने तय किया था कि जैसे-जैसे अलग अलग विषयों के शिक्षा-क्रम तैयार होते जायेंगे, वैसे-वैसे उन्हें शिक्षा जगत के समस्त " नई तालीम " के द्वारा पेश करते जायेंगे । यहाँ खेती गोपालन का शिक्षाक्रम प्रस्तुत है । सम्बंधित कथुगण इसका गहरा अध्ययन करेंगे और उस पर अपने सुझाव व समालोचना भेजेंगे, ऐसी आशा है ।

सपावक]

बुनियादी शिक्षा अवधि में विद्यार्थियों को कृषि का सामान्य सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है एवं स्थानीय फसले, सागभाजी और फल, गाय बैल की देखरेख और सेवा-सुश्रूषा, मर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और दूधशाला की व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव भी प्राप्त हो जाता है । बुनियादी शिक्षा का आठ साल का पाठ्यक्रम स्वयंपूर्ण है और उत्तर बुनियादी शिक्षा का आधार है । उत्तर बुनियादी शिक्षाक्रम इसे ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए । उत्तर बुनियादी शिक्षा और बुनियादी शिक्षाक्रम के विषयों में अधिक अन्तर नहीं होगा, परन्तु उत्तर-बुनियादी शिक्षा की अवधि में उनका गहराई से अध्ययन किया जाएगा एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओंको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ।

१ मिट्टी : वैज्ञानिक परिभाषा, मिट्टी बनने की क्रियाएँ—क रासायनिक, ख. भौतिक

यांत्रिक, ग. जलवायु । स्थानीय और आगत मिट्टी का तुलनात्मक अध्ययन, भूमि में पाये जानेवाले धातु तत्त्व और रासायनिक क्रियाओं द्वारा उनकी जाच पहचान और प्रतिशत निश्चालना । विज्ञानशाला में मिट्टी का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण करना । भूमि और अधोभूमि, इनका तुलनात्मक अध्ययन । भूमि का बनाव और पोत (स्ट्रक्चर व टेक्चर) भूमि का केन्द्रीय तत्त्व (ह्यूमस), भूमि की वायु वायुमण्डल की वायु से उसकी भिन्नता । भूमि रन्ध्र (पोर स्पेस) भूमि की आर्द्रता, उद्भेक्षीय आर्द्रता (हाइ प्रोस्कोपिक मोयस्टचर) कैशाकर्षणीय आर्द्रता । गुरुत्वाकर्षणीय आर्द्रता (पी एफ वेल्यू) पीएफ मान । भूमि जल का घरायल, भूमिजल का प्रवाह । पौधों को मिट्टी से प्राप्त होनेवाली आर्द्रता, (विल्टिंग कोएफिशिएण्ट) । भूमि का

ताप-मान चक्र । भूमि के रासायनिक गुण और रासायनिक प्रक्रियाएँ । भूमि के सूक्ष्मप्राणी । भूमि में नवजन जमना, भूयन और विभूयन, प्रकृति का नवजन चक्र । भूमि की कवक, भूमि की उर्वरा शक्ति । भूमि का सुधार । भूमिवटन, उसके कारण और निवारण । भारत की प्रमुख भूमि (सॉयल), उनका वर्गीकरण और स्वभाव । अपने प्रान्त की प्रमुख भूमि, उनका वर्गीकरण और स्वभाव । दाला कृषि क्षेत्र की भूमि का पूर्ण परिचय-विश्लेषण सहित ।

"क्विक सॉयल टेस्टिंग किट" के उपयोग का अच्छा अभ्यास ।

भूमि व्यवस्था (सॉयल मैनेजमेन्ट) के लिये की जानेवाली विभिन्न क्रियाओं का वैज्ञानिक पहलू समझना । फास्ट के उपयोग में आनेवाले विभिन्न यन्त्रों का ज्ञान, उन्हें खोलना और फिट करना ।

२. सिंचाई : पौधों को पानी की आवश्यकता, पौधों की बाढ के लिए पानी का अनुपात और परिमाण । सिंचाई के स्रोत । देश की मुख्य सिंचाई योजनाएँ । सिंचाई के साधन और उनका यांत्रिक ज्ञान । रहट, सेट्टीप्यूगल पम्प और हायपम्प को खोलने और धिठान का ज्ञान । सिंचाई के सिद्धान्त, सिंचाई की रीति । पानी का नाप-व्यवहार, एकड़, भिच । पानी के नाप के अनुसार कर देना ।

पानी भरवा भूमि, पानी का निधार, खुली और बंद निधार नालियाँ, उनका विन्यास, व्यवस्था और देखरेख ।

३. खाद और उसका उपयोग : खाद की परिभाषा । पौधों की विभिन्न तत्वों की माग । अति आवश्यक, आवश्यक और अल्प आवश्यक

तत्व । विभिन्न तत्वों की कमी और बाहुल्यता का पौधों पर प्रभाव । पौधों की अवस्था से भूमि के तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान । चूने की कमी पहचानना । खाद के प्रकार—सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय । उपयोग और दुरुपयोग । हरी खाद । कम्पोस्ट और फार्म—गार्ड खाद बनाना । खली का खाद के रूप में उपयोग । सामान्य प्रचलित खादों में पाये जानेवाले एन. पी. के. का अनुपात याद रखना । खादों का मिश्रण, उसका फार्मूला समझना । फसल चक्र, इसके सिद्धान्त । संयुक्त और संयोगी फसले ।

४. बीज और संकर क्रिया द्वारा उन्नत बीज तैयार करना :—उत्तम बीज की परिभाषा, बीज के नमूने की जाँच करना, अकुरण का अनुपात निकालना, बीज सग्रह और सरक्षण, सीड ट्रीटमेन्ट । बीज बोना, अकुरण क्रिया की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएँ । उन्नत बीज प्राप्त करने की रीतिमा ? क. चुनाव, ख. पौधे विशेष को चुनना, ग. एक-से बहुत से पौधे चुनना ।

बाहर से सुधरी जाति के बीज मगाकर ऐसे स्थानीय जलवायु का आदि बनाना ।

शकर क्रिया करके—डाबिन के सिद्धांत, शकर क्रिया के अन्य सिद्धांत, गुणों का समावेश, गुणों का विछिन्न होना, शकर शक्ति (हायड्रिड विग्र) शकर क्रिया की युक्तियाँ, उनके अभ्यास । कपास, मूँगफली, गेहूँ और धान पर इसका अभ्यास करना ।

अनाज और बीज का सग्रह, सरक्षण । अनाज रबने की प्रचलित रीतियाँ । तुलनात्मक अध्ययन, अच्छाई और खराबियाँ । बीजों को हानि पहुँचानेवाले कीड़े । उनका जीवन-चक्र, उन्हें नष्ट करने के उपाय ।

५. खरपात और उनको नष्ट करना : परिभाषा, प्रकार, प्रतिबन्धक और प्रतिरोधक उपाय । उपायों के प्रकार—क. विसानो, ख. रासायनिक, ग. जैविक ।

६. फसलों की रक्षा, हानिकारक कीड़े और बीमारियाँ : प्रतिबन्धक उपाय, रोठर जाति लगाना, भूमि को व्याधिहीन करना । जिसके विभिन्न तरीके ।

कीटक की परिभाषा, पद्धतान । फसलों में पाये जानेवाले कीड़े पकड़कर बनाना । दो कीड़ों के जीवन चक्र का अध्ययन । कीड़ों के दो मूल प्रकार—काटकर खानेवाले, रस चूसने वाले । जिन्हे नष्ट करने की रीति । उपयोगी औषधियाँ, भुनका व्यवहार, व्यवहार में लाने की सतर्कता । उपयोगी यंत्र और भुनका ज्ञान, जिन्हे सुधारने की योग्यता ।

पौधों की बीमारियों के कारण : भिन्नकी क्रियाओं । रोकने और नष्ट करने के उपाय । बोड़ों सिक्कर बनाने का अच्छा अभ्यास ।

७. कृषि उपयोगी बीजार : हाथ बीजार, पखा मशीन, कडवी—चारा काटने का यंत्र, बीज बोने का यंत्र, भूमि समतल करने का सूपा और नाली बनाने का हल अत्यादि ।

८. कृषि लेखा : रोकड बही, दैनिक कार्य विवरण, बही—खाता, खलियान रजिस्टर, आवहवा माप वही, रसीद बही, सामान खाता । कृषि अर्थ शास्त्र, कृषि कानून, भूमि कानून, सहकारी समितियाँ । कृषि की प्राप्त सरकारी सहूलियतें ।

कार्म का वार्षिक कार्यक्रम और अन्य व्यय पत्रक बनाना । विप्रेय, बाजार की स्थिति (अेप्रिकल्चल मार्केटिंग) ।

९. विभिन्न फसलों की काश्त : कपास, गेहूँ, ज्वार, और धान की फसल के काश्त के सिद्धान्त और व्यावहारिक ज्ञान । अन्य स्थानीय फसलों की काश्त का ज्ञान ।

फसलों का वर्गीकरण जैसे—अनाज, द्विदलीय फसल, तिलहन की फसले, रेवा याउकी की फसले, सब्कर की फसले, मसाले, पेय और नार्कोटिक्स आदि तथा चारे की फसल । जिस तरह की अेक-अेक स्थानीय फसलों की काश्त का ज्ञान, अवलोकन अेव अभ्यास ।

१०. सागभाजी की काश्त : सागभाजी की काश्त का महत्व, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, भोजन में सागभाजी का स्थान । सागभाजी की काश्त के मूल सिद्धान्त और रीति । रोपा तैयार करना, स्थानीय और अग्रेजी सागभाजी की काश्त का व्यावहारिक ज्ञान । बीज संपार करना । सागभाजी का पारिवारिक आवश्यकता हेतु संरक्षण । सागभाजी की काश्त का वाषिक लेखा—जोखा ।

११. फलों की काश्त : महत्व । मूल सिद्धांत, फलों का चुनाव, बाग का विन्यास, काश्त की रीति । फल लगने तक अन्य फसल सेना । पौधों की काट-छाट । फसल गहाना, चालान, बित्री तथा संरक्षण ।

स्थानीय दो फलों की काश्त का पूर्ण अभ्यास करना ।

पौधे तैयार करना, रीतियाँ—डब्बा बाधना, ग्राफ्टिंग और कलम बाधने का अभ्यास करना ।

१२. गोपालन और दुग्ध व्यवसाय : गोपालन का भारतीय कृषि में स्थान—रीढ़ के समान । गो-प्रजनन और गो-नस्ल का सुधार । प्रजनन के सिद्धान्त और रीति । नदी (साड)

का महत्व, देखभाल । कृत्रिम रचना । गर्भिणी गाय और बछड़ों का सालन-पालन । चारादाना, सत्तुलित आहार, फीडिंग स्टैण्डर्स । भारत की प्रमुख गो नस्ल, उनके स्वभाव, पहचान । द्विप्रयोजन नस्ल तैयार करना । भैंस और उसकी नस्ल । अच्छी गाय की पहचान । गोशाला, उसकी व्यवस्था और प्रबन्ध । दुग्ध परिचय, दूध दूहना-गलत और सही रीति । दूध का विश्लेषण, दूध का पाश्चराइजेशन, बोतल बन्द करना । शुद्ध दूध की जाच, स्नेह का अनुपात निकालना । मक्खन बनाना, घी बनाना । दूध सेपरेटर यन्त्र-उसका उपयोग, उसे खोलना और फिट करना, उसे साफ करने की रीति ।

मवेशियों की प्रमुख सक्रामक बीमारियाँ, उनकी रोकथाम और इलाज ।

मवेशियों की सामान्य बीमारियाँ और उनका इलाज ।

गाय का शरीर, उसकी रचना, अवयव और उनकी क्रियाएँ ।

हरे चारे की काश्त, सायलेज बनाना ।

१३. मधुमक्खी पालन : कृषि में मधुमक्खी का महत्व, उाज बढ़ाना । भारत की मीना की जातियाँ ।

मधुमक्खी की पेटो, उसका नाप, ब्लूप्रिंट नक्शा, मधु निकालने का यन्त्र, घुआ, फूकनी ।

मीना परिवार की पकड़ना, मीना परिवार, उसके सदस्य, उनकी समाज-व्यवस्था आदि का गहरा अध्ययन ।

मीना पेटो की देखभाल, रक्षा । दुश्मनों से बचाना, वैक्स मॉय और धास से रक्षा । ठण्ड से तथा अति गर्मी से रक्षा ।

मधु के श्रोत-वृक्ष, फसल आदि । शहद निकालना, शुद्ध करना, बोतल बन्द करना तथा विक्री का ज्ञान ।

१५. मुर्गी पालन : उत्तम कृषि सहायक उद्योग, स्थानीय मुर्गी की जातियाँ और मुर्गी पालन की स्थिति का अध्ययन । उन्नत मुर्गी की जातियाँ व उनके स्वभाव ।

घामीण सस्ता मुर्गीघर, नक्शा, व्यवस्था, सफाई ।

चुर्गना, समतोल भोजन देना । अधिक अण्डे पाने के लिए भोजन, गोदन बढ़ाने के लिए भोजन ।

फलित (फर्टाइल) अण्डे जिनसे चूजे प्राप्त होंगे । अफलित अण्डे खाने के लिये उत्तम । बड़ों की जाच, और सुरक्षण ।

चूजों के लिए अण्डे सेहना-मुर्गी के नीचे और सेहने की मशीन का उपयोग । चूजों की देखभाल व रक्षा ।

फूँगीये की बीमारियाँ, रोकथाम और इलाज ।

मुर्गीपालन का आर्थिक पहलू ।

—बनबारीलाल चौधरी

नींदन फावड़ी

मोहन परीक्ष

फरवरी १९६१ के अर्थ में हमने बच्चों के औजारों के विषय में श्री मोहन भाई का एक सचित्र लेख दिया था। भाई मोहन परीक्ष ने प्रयोगों में एक एक सफल प्रयोग को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस नींदन फावड़ी का उपयोग हमने किया है और पाया कि वह सचमुच बड़ा मुन्बर औजार बना है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए श्री मोहन परीक्ष, बारडोली अमम, जिला मूरत को लिख सकते हैं।

संपादक]

खेती की हलकी ज़ियाओ में नींदने की ज़िया आती है। लेकिन दूसरी ज़ियाओ से यह ज़्यादा तकलीफ देह है। हममें पैरोपर उकड़ बैठकर काम करते करते नींदने हुए आगे बढ़ने की ज़िया दिनभर करनी पड़ती है। यह काम ज़्यादातर बहनें, बच्चे व बूढ़े ही करते हैं। इस काम के लिए मजदूरी कम दी जाती है लेकिन देखा जाय तो हममें ज़्यादा नास है। समझ है इसी कारण से पुरुष वर्ग ने यह काम बहना को सौंपा हो।

खेती की ज़ियाओ में नींदने की ज़िया बहुत महत्त्व की है। इसे किये बगैर चल नहीं सकता। ऐसा अनिवार्य काम ज़्यादा मुविषा के साथ हो सके, यह सब पसंद करेगा। इसके अलावा, "सर्जनिक" वैज्ञानिकों का हिसाब निकाला है कि "औजारों के हस्त दिनबदिन लंबे बनत गये हैं, यह प्रवृत्ति अच्छी है। मनुष्य की कार्य शक्ति का माप निकालने से पता चला है कि झुककर काम करने की अपेक्षा सीधे रहकर काम करने से मनुष्य की तीस प्रतिशत शक्ति कम खर्च होती है।" अतः इन वैज्ञानिक सत्य को अंगार बना कर नींदने के औजार में कैसा क्या फल करता चाहिये इसके प्रयोग हमने कुछ किये।

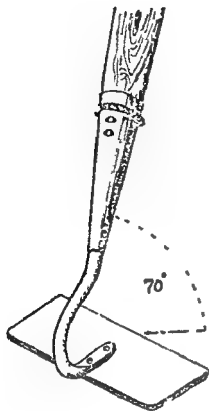
हस्तों के ठोके का तरीका

छोटी फास को जमीन में धोड़ा जाने

देनेके बाद सामने को खींचने से नींदने का काम तो चला, लेकिन उसको हट्या कैसे बँटाना यह सवाल हमारे सामने था।

हट्या बँटाने में साधारण मुश्किल यह है कि, इस्तेमाल करते करते हट्या ढीला (औजार की पकड़में से) पड़ ही जाता है। इसको कैसे बराबर पक्का करना जिससे कि वह हिले नहीं, यह हमारे सामने सवाल था। हमने निम्न प्रकार से इसकी योजना की है।

फासको लंबाई के बीच में एक $\frac{1}{2}$ " माप की लोहे की सलाख से रीबिट से पक्का किया है। इस सलाख को अर्ध गोल सा मड़ा है और इसने दूसरे सिरे को खपटा पीटकर एक लोहे की भूगली में रीबोट लगाकर जोड़ दिया है। यह भूगली करीब ६" लंबी है, सलाख में रीबिट से पक्की फिट होती है व यहाँ पर सलाखकी ओटाई की है, दूसरे छोर पर एक सधा इंच चौड़ी (गोल आकार की) है। इस चौड़े आवार में स करीब तीन इंच लंबाई तक इस भूगली में करीब दो गूँत घाने $\frac{1}{2}$ " इंच फास (साली जगह) रखी गई है। इसी सलाख के भूगली में चौलाई-चौलाई इंच की दूरी पर तीन छद रखे हैं। निम्न देखने से यह बात स्पष्ट रूप से आ जायेगी।

ठोम या कुछ खोखला बाँस ही क्यों न हो या फिर लकड़ी ही हो, एक पाच फुट लम्बा टुकड़ा, जिसकी गोलाई १" से १½" हो, ल। इस डण्डे को एक तरफ थोड़ा-सा नोकदार छिन्नकर इस भूगली में पक्का ठोक दें। अब भूगली में जहाँ तीन छद हैं वहाँपर छदों के मुह पर थोड़ी सी खाच भी हैं। एक लाहे की रिंग इस भूगली में पहिले से (यान सल्लाख के साथ रिबिट करने के पहिले से) डाली हुई है। उस रिंग को दबे की ओर खींचकर तीन म से जिस एक खाच में आ जावे, लगा दें। खाच रखने से रिंग नीचे की ओर नहीं सरनेगी। लोहे की रिंग की बनावट में भी एक खूबी है वह अपनी अंदर की बाजू में चपटो है। अब भूगली की खाच के ऊपर वह पक्क में मजबूत रहेगी।

हथ्ये की लंबाई व माप

हथ्या हाथ में बराबर पकड़ में रहे, इस आकार का बनाना चाहिए। लंबाई इतनी रखनी चाहिए कि जरा भी झुंझर काम करने की जरूरत न हो, काम करने वाले की उंचाई जितना सजा रहने से अच्छा होता है।

नींदन फावडी याने फास की बनावट

फास की जिनिंग फॉटरी में से बेकार बनी हुई फास में से यह फावडी बनाई गई है। यह लोहा ऊबे बिस्म का होता है। एक बार धार बनाने से ज्यादा समय तक काम देती है। फावडी की चौड़ाई २½' से ३' रखना ठीक है। इसकी लंबाई ६" रखें। लंबाई को एक तरफ इसमें धार बना लेवे। दूसरी तरफ बाच से एक लोहे की सल्लाख १" मोटाई वाली रीबिट कर लेवे। इस सल्लाख को जैसा ऊपर लिखा है वैसा मोड़ें। सल्लाख की दूसरी तरफ भूगली रीबिट की गई है। हथ्य और फावडी याने 'फस' के बीच ७० का कोण होता है। काम करने के लिए यह कोण ठीक सिद्ध हुआ है।

इस्तेमाल करने का तरीका

हथ्ये को पकड़कर सीधा खड़ा रह। एक पाव आगे और एक पाव पीछे। जो पाव आगे को है उसपर ही का हथ्य हथ्य का आग से पकड़ता है। जो पाव पीछे है उसपर का हाथ हथ्ये को पीछे से पकड़ेगा। आसानी के लिए हाथ और पांव बदल बदल कर काम करना अच्छा होता है।

अवश्य, इस तरह नींदने से नादा हुआ घाव एक जगह जमा नहीं होता। लेकिन घाव को छोटी दातारों से जमा कर लेना आसान है। इस तरह घाव जमा कर लेने से नींदे हुए हिस्से को जमीन पर पाव का दबाव नहीं पड़ता, यह लाभ भी मिलता है।

के. एम्. आचार्य

क्या यह तालीम नहीं है ?

हमारी सस्था (श्री शिवरात्रेश्वर बुनियादों प्रशिक्षण विद्यालय, मैसूर) परिवार केन्द्रित है। वह गांधीजी की कल्पित नई समाज रचना में विश्वास करती है। और इस आदर्श के अनुसार - राज्य की बुनियादी प्राथमिक शालाओं के लिये शिक्षकों को तैयार करना हमारा काम है। यहाँ कार्यकर्ता और विद्यार्थी सामूहिक भोजन, काम, प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यों के दैनिक कार्यक्रम के सबंध में एक दूसरे के सुखदुःख में हिस्सा लेते हुए एक साथ रहने हैं। परिवार अपना सारा काम—सफाई, रसोई इत्यादि—बिना किसी बाहरी मदद के, खुद ही कर लेता है। इसलिये यहाँ शाला या शिक्षा पूरे दिन का काम है और उसका माध्यम सहकारी जीवन है। सामाजिक जीवन के सिलसिले में उठने वाला हर एक प्रश्न शिक्षा का केन्द्र बन जाता है चाहे वह परस्पर सबंध, प्रार्थना, सफाई, आरोग्य या मनोरंजन आदि किसी भी बात से संबंधित हो।

कुछ विद्यार्थियों ने अपनी दिनचर्या में उनके कमरों में छटमल से होनेवाली तकलीफ

का जिक्र किया था। सुबह के चर्चावर्गों में देरी से पहुँचने वाले विद्यार्थी भी इस शत्रु से उत्पन्न पीड़ा और उससे उनकी नींद में हुई बाधा की ही कारण बताते थे। सारे छात्रावास से शिक्षायत की आवाजें उठी कि उनकी रातें बहुत कष्ट की बीतती हैं। इसलिए इस प्रश्न का तुरंत ही हल ढूँढना जरूरी हो गया। प्रश्न आम सभा के सामने रखा गया। यहाँ पबशील या सह-अस्तित्व का विचार नहीं हो सकता था, इसलिए युद्ध की ही घोषणा हुई।

योजना व कार्यक्रम

परिवार के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए आम सभा द्वारा एक मंत्रिमंडल नियुक्त होता है। कार्यकर्त्ताओं से भी सलाह करके इस कार्य की योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य व सफाई मंत्री, गृहमंत्री तथा प्रधान मंत्री, इन तीनों की एक समिति बनायी गयी। इन्होंने सारी

जगह का निरीक्षण करके एक विस्तृत योजना बनायी और उसे आम सभा के सामने पेश किया। परिवार के प्रत्येक सदस्य से सहकार और अचूक आज्ञापालन की मांग की गयी और वह स्वीकृत हुआ।

कार्यक्रम इस प्रकार था :

१. सुबह के १०.३० बजे तक योजना कार्यक्रम चलेगा।

२. ११ बजे एक घंटी बजेगी जब सभी कार्यकर्ता और विद्यार्थी अपने कमरे खाली करेंगे और अपने सारे सामान थोड़ी दूर पर एक मैदान में ले जा कर धूप में फैला देंगे।

३. सब कमरे विलकुल साफ करेंगे और दीवार के सभी छिद्र चूने से भर देंगे।

४. इस समय सामानों की देखभाल की व्यवस्था गृह विभाग की तरफ से होगी।

५. समिति के सदस्य कमरों में घूम कर देखेंगे कि सफाई पूरी सन्तोषजनक रूप से हुई कि नहीं।

६. उसके बाद कमरे गरम पानों से धोएंगे और मिट्टी तेल और "डयाजिनन" मिलाकर छिड़क देंगे।

७. सभी सामानों पर भी कमरे में वापस लाने के पहले यह औषधि छिड़क देंगे।

यह सारी योजना बहुत सावधानी के साथ कार्यान्वित की गई। एक एक छोटा भी काम पूरे ध्यान के साथ किया गया। सामान इधर से उधर ले जाते समय वह दृश्य एक शरणार्थी शिविर का जैसा दीखता था। जो लोग सफाई,

पानी गरम करना, औषधि छिड़कना, आदि कार्यों में लगे थे, उन्हें छोड़कर बाकी सब या तो अपना लिखने पढ़ने का काम करते थे, या पेड़ों की छाया में बैठ कर कात रहे थे। बाहर खुले आकाश के नीचे बिताये थे तीन चार घंटे सब के लिए मानसिक उल्लास तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायी साबित हुए।

इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर विज्ञान के शिक्षक ने माईक्रोस्कोप के नीचे दो दृश्य तैयार करके दिखाये, एक : एक मरे खटमल का, दूसरा : उसके सामने के पंजों का जिनसे वह मनुष्य का रक्त चूसता है। यह देख कर तो रोग डे सडे होते थे। और इस प्राणी को अपने कपड़ों व विस्तरों में स्थान देने के प्रति अत्यन्त घृणा उत्पन्न हुई। पुस्तकालय में से इस विषय पर की कितनी निकाल कर सब के पढ़ने के लिए एक स्थान पर रखी गयी। अगर इसके बारे में एक विशेष वर्ग और उपलब्ध जानकारीयों को लिपिबद्ध करने का भी काम होता तो इसकी शैक्षणिक प्रक्रिया अधिक पूर्ण होती, लेकिन इतना हम नहीं कर पाये।

अब हम देखें कि इस अनुभव के बारे में विद्यार्थियों की क्या राय थी? यह कार्य पूरा होने के कुछ दिन बाद कुछ विद्यार्थियों से कहा गया कि वे इस बारे में एक रिपोर्ट लिखें— उन्होंने इस काम में कैसे और क्या हिस्सा लिया और उसका उनकी शिक्षा और विचारों पर क्या असर हुआ। उनको बताया कि इसमें उनकी व्यक्तिगत राय को बहुत महत्व दिया जायगा। सेतालीस रिपोर्टें हमको मिलीं। इनमें प्रगट किये गये विचारों को विभिन्न शीर्षकों में संकलित करके यहां दिया जा रहा है :—

परिच निर्माण	कितने विद्यार्थियों ने जिक्र किया	सामाजिक जीवन	कितने विद्यार्थियों ने जिक्र किया
आत्मनिर्भरता का पाठ सीखा ...	१२	परस्पर सहकार के साथ काम करता सीखा २६	
काम करते समय मन प्रसन्न था...	४	परिवार को आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर काम का समन्वय करना सीखा ...	४
पर मे भी हमे इस तरह की तालीफ हुई थी, लेकिन उससे बारे में कुछ करने का नहीं सीखा, अब खुद समस्या का हल ढूँढा...	४	अपनी व्यक्तिगत बातें भूल कर एक साथ काम किया ...	३
जिन्दगी को ज्यादा सुखी बनाना अपने ही हाथों में है...	२	काम करते समय महसूस होता था कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं	५
हमारे जीवन में यह एकदम नया अनुभव था	२	यह समझ लिया कि एक भी व्यक्ति की लापरवाही से सारा काम बिगड़ सकता है	७
महत सारी चीजें खुले में फैली थीं, फिर भी कोई एक टुकड़ा भी खोया नहीं...	३	काम के समय छोटी-छोटी बातें भूल कर सहज ही दूसरों की मदद करने की वृत्ति होती है।...	४
हमें सुपुर्द किया काम थोड़ा के साथ करता सीखा	२	हम जो कर रहे हैं वह परिवार के लिये है, सिर्फ अपने लिए नहीं, ऐसा महसूस हुआ...	४
आत्मविश्वास बढ़ा...	७	हमें एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आने का मौका मिला	४
जिन्दगी में अनुशासन के बरतव का अनुभव किया...	५	हमें अनुभव हुआ कि जब कोई काम ठीक किया जाता है तो परिणाम सन्तोष जनक ही होता है	१
	कुल ४१		कुल ५८
अच्छी आदतें और काम की कुशलताएँ		बौद्धिक	
छेदों में और दरारों में चूना भरना सीखा	१	हमारे मन में यह प्रश्न उठा कि क्या खटमलो को भी मारना अहिंसा के विचार से ठीक है? एक उपद्रवकारी कीड़े को भी मारना पान नहीं है क्या? अहिंसा का पालन करते ऐसे कीड़ों से हमारे स्वास्थ्य को रक्षा कैसे की जा सकती?	९
ऐसे कार्यक्रमों का समन्वय करना सीखा	२	हमने स्कूल में भी खटमलो के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका यह अध्ययन अनोखा था...	१
यह समझ लिया कि ऐसे मामूहिक काम की ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अत्यन्त सावधानी आवश्यक है...	७	काम में हिंसा लेना सच्ची शिक्षा है, यह अब हमने अनुभव किया...	२
सफाई का महत्व ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आया...	८		
सफर से वापस आने पर सब सामान पूरा-पूरा साफ करके ही अन्दर रखना चाहिये, यह सीखा...	१		
निवारण हलाने से बहतर है, यह अनुभव किया...	५		
योजना बनाने के पहिले सब के साथ चर्चा करना क्यों आवश्यक है, यह समझा...	२		
	कुल ३०		कुल १४

कार्यक्रम से उत्पन्न सन्तोष	कितने विद्यार्थियों ने जिक्र किया	प्राप्त जानकारी .	कितने विद्यार्थियों ने जिक्र किया
सफाई काम संपूर्ण सुन्दर हुआ, उससे हमें बहुत सन्तोष मिला, वह एक नमूना था ..	३	मार्निंगस्कूल में खटमल का दृश्य अद्भुत था	४
मच्छरों का उपद्रव भी बंद हुआ, इससे हमें बड़ी खुशी हुई .	२	खटमल और उसकी खून चूसने की शक्ति के बारे में जाना .	६
युद्ध क्षेत्र के लिए निवलने वाले सिपाही का उल्लाह हमने अनुभव किया...	१	सफाई और औरघ छिन्नने के सिद्धान्तों को समझा...	५
एक ज्यादा साफ और स्वस्थ जीवन बिताने में मदद मिली .	१६	सूर्यरश्मि की सुदृढीकरण शक्ति को समझा...	३
इसके बाद हमारे कमरे देखने में सुन्दर हो गये ..	३	एक दुपहर के बर्ग हम नष्ट हुए, ऐतिहासिक काम हुआ, उससे भी कुछ सिखा मिली...	१
दिन की समाप्ति पर हम थके होने के बावजूद मन में आनन्द था .	४	कुल ११	
इस कार्यक्रम के बाद हमारा काम ज्यादा अच्छा और समय पर होना है क्योंकि हम अब निर्बाध नींद मिलती है ..	१	भविष्य के लिये क्या सीखा :	
कुल ३०		कोई कार्यक्रम आरम्भ करने के पहले उसकी योजना बनाना अति आवश्यक है .	९
मुमाय खटमल के बारे में ज्यादा सीखने का मौका मिलने से अच्छा होना	१	समस्या का सामना करना सीखा	२
और भी एक आघ दफे ऐसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत है ।	१	काम का ज्यादा अच्छा संगठन करना सीखा	११
कुल २		घर में भी इस तरह का काम कर सकते हैं, यह सीखा	८
		ग्रामों के कार्यक्रम आयोजित करना भी सीखा	८
		कुल ३८	

साथ ही प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह सहायक है ।

स्कूलों और प्रशिक्षण विद्यालयों को खटमलों से क्या सम्बन्ध है ?

उनको किसी उपयुक्त तरीके से खतम करो या सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को मदद दो । लेकिन स्कूल में यह काम ? बेकार की बातें हैं ।

यही असल प्रश्न है-शिक्षा में क्या होना

चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये ।

शैक्षणिक अनुभव से हमारा क्या मतलब है ? प्रसिद्ध प्रामाणिक शिक्षाशास्त्रियों के कथनानुसार शिक्षा का आयोजन विद्यार्थी के जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों से वास्ता रखने वाला होना चाहिये । तभी उससे व्यक्ति का विकास तथा स्कूल के बाहर की परिस्थितियों में उसके ज्ञान का उपयोग सम्भव होता है । वह "जड़ विचारों" को पढ़ने मात्र तक सीमित नहीं ।

रहना चाहिए बल्कि अर्थ पूर्ण कार्यों में उसे उतारना है, तभी विद्यार्थी की बुद्धि और व्यवहार में वह पैठ पायगी। एक काम जब सन्तोषजनक रूप से संपन्न होता है तो उससे सीखने की वृत्ति बढ़ती है; काम से जब आनन्द मिलता है तो वैसे दूसरे काम शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। ड्यूई के मतानुसार एक शैक्षणिक अनुभव दूसरे शैक्षणिक अनुभवों को पाने की इच्छा को जन्म देता है। इतना ही नहीं, शिक्षा में हमें सा सीखना यह चाहिए कि ऐसे किसी शैक्षणिक कार्य की परिस्थिति पर विद्यार्थी की क्षमता का स्तर ऊँचा उठा कि नहीं, उसकी समझ ज्यादा विस्तृत व गहरी हुई कि नहीं। क्या इस अनुभव से विद्यार्थी को प्रकृति के रहस्यों और मनुष्य के विचारों को समझने में मदद मिली? क्या जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के उसके सामर्थ्य तथा उसकी कुशलताओं में वृद्धि हुई?

इस दृष्टि से विचार करते हुए हमें लगता है कि यह कार्यक्रम सामाजिक बोध बढ़ाने तथा व्यक्ति के विकास में सहायक रहा है। उससे विद्यार्थियों में काम करने की समझ, अपना काम ईमानदारी के साथ पूरा करना, सामाजिक काम में अपना हिस्सा अदा करना, साधियों के प्रति आदर और सहिष्णुता, आदि गुणों व वृत्तियों को बढ़ावा मिला है, अपनी चीजें साफ

रखने की आदत और उसके द्वारा सौन्दर्य बोध में वृद्धि हुई, सामने की समस्या का विश्लेषण करके ज्ञानपूर्वक समझने और उसका सामना करने की वृत्ति निर्माण हुई।

हमारा यह दावा नहीं कि इन एक ही कार्यक्रम का इतना परिणाम हुआ या हो सकता है। एक कर्मनिष्ठ परिचार में रहने से प्रतिदिन जो शैक्षणिक अनुभव मिलते रहते हैं, उस शृंखला की यह एक बड़ी मात्रा है। गांधीजी से प्रतिपादित शिक्षा पद्धति जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों व प्रवृत्तियों में अपनी बुद्धि लगाकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति के साधन बनाना ही सिखाती है। अगर हमारी सब माध्यमिक शालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को ऐसे कर्मनिष्ठ समुदायों के रूप में संगठित किया जाता है, जहाँ शिक्षा जीवन को केन्द्र बनाकर चलती है, तो देश के समय आधन के लिये उसका शैक्षणिक भूतल तथा समाज पर उसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसकी हम कल्पना करें। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिये। इस तरह की शैक्षणिक प्रगति की सब से बड़ी शत्रु हैं ऐसी शासन व्यवस्था का साँचा जिसमें इधर से उधर हिलने की गुंजाइश नहीं है, बाहर से निर्धारित शिक्षा-क्रम, पाठ्य पुस्तक और परीक्षाएँ। नई तालीम ऐसी दम घोटनेवाली परिस्थिति में चल नहीं सकती, उसे स्वतन्त्रता की प्राणवायु चाहिये।

पृथ्वी के प्रेम से ही स्वर्ग बनना है,
नहीं तो वह सुख जाता है।

बंगाल में नई तालीम कार्यकर्ता गोष्ठी

शशापरभाई

दिनांक १५ व १६ फरवरी को बामुदेवपुर में नई तालीम कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। उसमें नई तालीम सच, बलरामपुर, लोकभारती, बामुदेवपुर तथा राष्ट्रीय बुनियादी विद्यालय, मासिहिडा के प्रतिनिधिओं और बंगाल शिक्षारक्षा समिति, खादी आयोग तथा बुनियादी तालीम के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इनके अलावा उत्कल के श्री नवदृष्टि चौधरी, अखिल भारत सर्व नवा सच के सहमत्री श्री राधाकृष्ण, नई तालीम पत्रिका के संपादक श्री देवीप्रसाद, आन्ध्र के जीवन निकेतन की श्रीमती एनिड जेमिन और श्री सेमसन तथा सेवामार्ग के श्री शकरन् आदि भी उपस्थित थे। गोष्ठी डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र घोष की अध्यक्षता में हुई। करीब ५० लोगों ने गोष्ठी में भाग लिया।

१ गोष्ठी में मुख्य चर्चा देश में नई तालीम काम के विकास में आनेवाली समस्याओं पर हुई। करीबन हर प्रात में स्वरूप स काम करनेवाली नई तालीम सस्थाओं को यह दिक्कत आ रही है कि उनमें निकलनेवाले विद्यार्थियों को आज की प्रचलित शिक्षा पद्धति के समकक्ष विद्यार्थियों को जो सरकारी सुविधायें व सहायित्व मिलती हैं वे प्राप्त नहीं हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि नई तालीम के अच्छे से अच्छे प्रयोग सफल हों इस दृष्टि से काम करनेवाले शिक्षकों तथा सस्थाओं को अपने काम में पूरी आजादी हो, क्योंकि स्वतन्त्र

वातावरण में ही नई तालीम विकसित हो सकती है। लेकिन आज वह वायुमण्डल नहीं है। इस ओर बढ़ने में आज दो मुख्य दिक्कतें हैं। १ भाषा का प्रश्न तथा २ सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम। गोष्ठी की राय रही कि आज देश भर में ऊँची से ऊँची तालीम अपनी मातृभाषा में हो सके इसकी व्यवस्था और सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी लोग अपनी मातृभाषा में जवाब लिख सकें यह सुविधा होनी चाहिए। इससे नई तालीम के काम को गति मिलेगी और राष्ट्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद होगी। इस कदम से आज नई तालीम में बढ़नेवाले विद्यार्थियों के मन में जो एक न्यूनता की भावना है, वह भी बहुत कुछ नष्ट हो जायगी।

२ तालीम की अवधि में मातृभाषा के अलावा अन्य कौनसी भाषा पढ़ाई जावे, इस विषय पर भी चर्चा हुई। गोष्ठी की राय थी कि बुनियादी तालीम के ८ साल की अवधि में अंतिम २-३ सालों में मातृभाषा के अलावा देश की कोई एक भाषा का अध्ययन विद्यार्थी करे और १४ साल की उम्र के बाद कोई भी आधुनिक विदेशी भाषा का व्यवस्थित अभ्यास करे। यह माना गया कि सामान्य तौर पर यह भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन यदि काफी मात्रा में विद्यार्थियों से ऐसी मांग आती है तो अन्य कोई विदेशी भाषा भी सिखाई जानी चाहिए। ३-४

भारत की भाषा-समस्या ।

आर्थिक :

अर्थ शास्त्र के मुख्य सिद्धांत ।

आज की अर्थरचना से समाज में तनाव ।

राजनैतिक :

राज्यशास्त्र के मुख्य सिद्धांत ।

आज की राज्यव्यवस्था से समाज में तनाव ।

सोकेनीति के विचार का गहराई से अध्ययन ।

समाज-क्रांति शास्त्र

पूर्व-गांधी युग में अहिंसा ।

गांधी युग में अहिंसा ।

उत्तर-गांधी युग में अहिंसा ।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास ।
विदेशों में क्षांति आंदोलन ।

मनोविज्ञान : मनोविज्ञान के सामान्य
सिद्धांत तथा भीड़ के मनोविज्ञान की जानकारी ।

सेवा-कार्यों से संबंधित अध्ययन

प्राथमिक अपचार, सामान्य औपधियों का
ज्ञान ।

सफाई शास्त्र ।

प्रौढ शिक्षा और स्त्री शिक्षा के मूलतत्त्व ।

विद्यार्थी आंदोलन का अध्ययन ।

मजदूर आंदोलन का अध्ययन ।

साराब के परिणाम ।

जीवनी परिचय

विविध दिशाओं में सत्य की खोज करने
तथा उसके लिये कष्ट सहन करनेवालों की
जीवनिया-कहानी मसलन :

हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, शिवि, दधीचि, साव-
रेटीस, गेलिलिओ, सत फरासिस, गुरु तेगबहादुर,
गुरु गोविन्द सिंह, मार्टिन लूथर, हुसन, हुसेन,
चार खलीफ, मेडम ब्यूरी, पास्चर, मैरीस्वैसिन,
आल्बर्ट, स्वाभिज्जर, मीरा बाई, टासस्टॉय,
मणेश दाकर विद्यार्थी, भीसा, मुहम्मद, रामकृष्ण,
निवेदिता, बूबर टी वाशिंगटन ।

प्रत्यक्ष कार्य

रसोई बनाना, सफाई, शरीरश्रम का
अभ्यास, प्राथमिक उपचार, सभा संचालन,
भीड़ को सम्हालना, पचायत, तैरना, साइकल
चलाना, आग बुझाना,

बीमारो की सेवा, सामूहिक प्रार्थना,
कहानी सुनाना ।

× + ×

अन्य समाचार

जापान का आणविक और हाइड्रोजन बम
विरোধी समिति एक प्रदर्शन का आयोजन
त्रिकोनी घटना की सातवीं वायिकी मनाने के लिए
कर रही है । उस समय एक मछली पकड़नेवाले
के खतरे के स्थल से कहीं दूर प्राण चले गये
थे । यह प्रदर्शन अगस्त में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय
सम्मेलन की तैयारी के रूप में भी होगा ।

× × ×

एक सौ की कमेटी द्वारा प्रदर्शन आणविक
शस्त्रों के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए

जो एक सौ की समिति बनी है, उसकी राय है कि अब वह समय आ गया है जब कि अहिंसक प्रतिकार आन्दोलन को बड़े पैमाने पर चलाया जाय। उनका ख्याल है कि पोलारिस पनडुब्बी जब होलीलॉक के केन्द्र में आये तभी यह आन्दोलन किया जाय। इस विशाल प्रतिरोध प्रदर्शन में बरटान्डरसल के साथ माइकलस्काट और सर हर्वट रीड भी भाग ले रहे हैं।

इंगलैंड में आणविक शस्त्रास्त्रों के विरुद्ध एक विशाल यात्रा की योजना हो रही है। यात्रा गुड फ्राइडे को आल्डर मास्टन और नाटो के एक बेस-वेदसंफ़ील्ड से शुरू होगी और ईस्टर सोमवार को व्हाइट हॉल के सामने आकर मिलेगी।

बीर्घयात्रा. जो अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा साम्प्रान्तिकों से मास्को के लिए अमेरिका की अहिंसक युद्ध प्रतिरोधक कमेटो के द्वारा प्रारम्भ हुई थी, उसका यह १० वा सप्ताह है। १० सदस्यों से बढ़कर अब उसमें २० व्यक्ति हो गये हैं, जिनमें ३ बहनें भी हैं। टोली का सबसे कनिष्ठ सदस्य १८ वर्ष का और ज्येष्ठतम ४७ वर्ष का है। रोज चलने का औसत २३ मील आ रहा है और खबर है कि टोली में खूब उत्साह भरा हुआ है।

गार्थन वाइड कम्प्यूनिटी हाऊस ने सूचना दी है कि वे बरतानिया के मध्य भाग में एक शान्ति प्रशिक्षण और अध्ययन केन्द्र की स्थापना करेंगे। केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में होगा।

अमेरिका फ़ेडरल सर्वोस कमिटी १९६१ की गमियों में आस्ट्रिया, इंग्लैंड, और युगोस्लाविया में

अन्तर्राष्ट्रीय चर्चागोष्ठिया चलाएगी। आज दुनिया में प्रजातंत्र के लिये खतरा, लोकतंत्र के बारे में नये विचार तथा शान्ति के आवश्यक पूर्वपरिस्थिति के बारे में इनमें विचार विनिमय होगा।

युद्ध प्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय की शाखा भारत में भी प्रारम्भ की जाय, इस सिलसिले में पहले से ही कुछ मित्रों ने बीच चर्चा चल रही थी। गांधीग्राम के सम्मेलन के समय उसकी स्थापना की गई और तय हुआ कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में 'अन्तर्राष्ट्रीय' की स्थानिक मडलिया बनाई जाय। लगभग सात स्थानों पर इस प्रकार सगठन हो, यह तय किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय का एक भारतीय नाम रखा जाय, यह सभी की राय रही।

ब्रिटन के रक्षामन्त्रालय के सामने १८ फरवरी को प्रसिद्ध दार्शनिक और चिन्तक बर्ट्रान्ड रसल के नेतृत्व में करीब ४,००० लोगो ने एक "बैठे रहे" सत्याग्रह किया। उन्होंने अपनी मांगों को एक घोषणा के द्वारा व्यक्त किया था, जिसकी एक प्रति मन्त्रालय के दरवाजे पर विपकायी गयी थी—उसमें कहा था : हमारा आज का प्रदर्शन अहिंसात्मक सविनय आज्ञाभंग के कार्यक्रम का पहला कदम है। इससे हम अपनी सरकार को सूचित कर देते हैं कि मानवता का विनाश करने को उनकी तैयारियों को अब हम चुपचाप खड़े हो कर नहीं देख सकते हैं।" आणविक अस्त्रा के—खास कर समुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ पोलारिस सन्धि के प्रति—विरोध प्रदर्शित करने का यह आयोजन बड़े शान्त गंभीर वातावरण में हुआ।

. पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की।

पुस्तक परिचय

स्टाड्ड बुक ऑफ़ (स्वतंत्रता की उड़ान)

लेखक—मार्टिन लूथर किंग,

प्रकाशक—हार्पर एण्ड ब्रदर्स, न्यू यार्क-१६ अमेरिका

सस्ता संस्करण—वेलेन्टाइन बुक्स १०१ किफस अवेन्यू,
न्यू यार्क ३ मूल्य ५० सेंट

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सामाजिक कोड गोरे निवासियों का वहाँ के काले नागरिकों के प्रति भेदभाव करना है। अमेरिका में नीग्रो कौम गुलाम के रूप में लाई गई थी, उस समय उनके साथ पशुओं से भी बर्ताव किया जाता था। गृह युद्ध के बाद हज़ारों गुलामों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पर सामाजिक अधिकार नहीं मिले। खासकर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के दक्षिणी प्रदेशों में इस भेदभाव की नीति का रूप उग्र ही रहा। अमेरिका के राष्ट्रीय सचिवान में इसकी स्वीकृति नहीं है, फिर भी काले और गोरे के लिए अलग-अलग पाठशालाएँ, सोव-उद्यान इत्यादि रहते आये। होटलों में भी नीग्रो नागरिकों को स्थान प्राप्त न होता। इसी प्रकार मतदाता की सूची में मुस्लिम से उनके नाम लिखे जाते हैं। सूची में नाम होने पर भी उनकी मतदान की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता रहा है। कुछ रूप में यह समस्या भांगतीय हरिजन समस्या के सदृश है। हरिजन का पहचाना जाना संभव नहीं है, जब तक कि वह स्वयं न बताये, परन्तु नीग्रो अपने रंग के कारण अनगण्य हो दीख जाते हैं और बदम-बदम पर क्रूर पाशाविक व्यवहार के शिकार बनते हैं।

अमेरिका का नीग्रो नागरिक अब तेज़ी से आग्रत हो रहा है। वह अपने सब अधिकारों को मानवीय ढंग से प्राप्त करने का सतत प्रयत्न कर रहा है। इस धर्मयुद्ध की एक झांकी मार्टिन लूथर ने अपनी उपरोक्त पुस्तक "स्वतंत्रता की उड़ान" में प्रस्तुत की है। माटगोमरो के लोक परिव्राहन में यह व्यवस्था थी कि नीग्रो ग्राहक को बस के पीछे की सीटों पर स्थान मिलेगा, भले ही आगे का स्थान खाली हो। पीछे की जगह भर जाने पर वह खड़ा-बड़ा प्रवास करेगा। गोरो की बराबरी में उसे बैठने नहीं दिया जाता था। उसे अपना किराया कंडक्टर के पास जाकर देना होता था। कंडक्टर उनके पास नहीं आता था। अर्थात् सब प्रकार की सुविधाएँ और प्राथमिकता गोरे ग्राहकों का ही उपलब्ध थी। परिव्राहन विभाग की ९० प्रतिशत आमदनी का स्रोत नीग्रो नागरिक ही थे। उनके साथ इस प्रकार थोर अन्याय हो रहा था। लोगों के दिलों में इसके प्रति विद्रोह भरा था, पर उन्हें इसका संशोधनक हल नहीं सूझ रहा था। गोरे लोगों में मानसिक परिवर्तन हुये बिना कोई भी कार्यकारी व्यवस्था संभव न थी।

एक दिन थकान से चूर एक बुद्ध नीग्रो महिला एब बस में आगे की जगह बैठ गई। कंडक्टर ने उसे वहाँ से उठने का आदेश दिया। उसने इसकी अवहेलना की और वह शांत बैठी रही। वहाँ के कानून के विधुन रूप के आधार पर महिला पुलिस-द्वारा लत में ले ली गई। इसके विद्रोह में दूसरे दिन अधिकतर नीग्रो नागरिकों ने परिव्राहन का बहिष्कार किया।

किसी ने बस में प्रवास नहीं किया। यह एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसकी असफलता या सफलता पर माटमोमरी के नीग्रो नागरिकों का भावी जीवन निर्भर था। नीग्रो लोगो ने इस आंदोलन का नेता अपने एक युवक पादरी

मार्टिन लूथर किंग का चुना। उन्होंने हमे अपने महागुरु ईसा के उपदेशानुसार अहिंसात्मक धर्मयुद्ध बताया। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा और प्रेम की नीति का व्यवहारी रूप सत्याग्रह को अमल में लाये। गोरे नागरिकों ने सम्मिलित रूप से ऐव शासकीय अधिकार के आधार पर हिंसा, अन्याय और अत्याचार का आसरा लिया। मार्टिन लूथर किंग के घर पर धर्म छँका, उन्हें मार-झालते की धमकी दी। नीग्रो के प्रति साम, दाम, दण्ड भेद की नीति अपनाई, परन्तु नीग्रो

सत्याग्रह-नीति पर अडिग रहे और उन्होंने सफलता प्राप्त की। आरम्भ से अंत तक उनका प्रयत्न समस्या का आदर्श-हल पाने का रहा, समझौते का रहा, न कि विरोधियों को हराते या नीचा

दिखाने का। सफलता की कुंजी अपने सिद्धान्तों में आस्था, उस पर अमल करने की पूरी-पूरी तैयारी और हिंसा से निर्भयता प्राप्त कर लेना था। आंदोलन में सद्भावना वाली गोरी जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ और सफलता के

क्षणों में नीग्रो लोगों ने उदारता और नम्रता को वरण किया। इस प्रथम लेखक ने धर्म, सत्य, कठिना, प्रेम और अहिंसा के बारे में अपने अनुभव पर आधारित विचार प्रगट किए हैं। उसके कुछ उल्लेखनीय अंश यहां दे रहे हैं। सब को इस प्रथम का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। "सत्य के प्रयोग" का यह दूसरा रूप है।

"कोई भी धर्म जड़बत् होने पर अपनी विस्तार का सोदा जीवन के उपदे मूल्यों से दूर जाता है। धर्म अपने उत्कृष्ट रूप में न केवल इन्सान की प्राथमिक आकांक्षा

वह भी तो एक कदम आगे बढ़ना है।

सभाओं का वातावरण ही उनकी भावनाओं को स्पष्ट तौर पर प्रकट कर देता था। सगोत, प्रायंता, प्रथ पाठ और भाषणों में अहिंसा की भावना रहती थी। बाईबिल का यह अंश सर्व प्रिय था—“और अब मैं तीनों—बड़ा, मादा और प्रेम विराजमान हूँ, किन्तु इनमें से सर्वश्रेष्ठ है प्रेम।” दूसरा अंश जिसका अन्तर पाठ किया जाता था, पीटर और ईसा के बीच हुआ क्षमा के ऊपर प्रसिद्ध संवाद था। पीटर उनके पास आया और बोला—“मेरा भाई जितने बार मेरे विरुद्ध अपराध करे और मैं उसे क्षमा करूँ? सात बार? ईसू ने उसको कहा—“मैं तुमसे तबबार क्षमा करने को नहीं कहता बल्कि सात का सत्तर गुना बार।” सभा के श्रोताओं के लिए ये शास्त्र-वाक्य सदियों से आये दूर के शत्रुनाम नहीं थे, वे उनके लिए—सोचो ध्यतित अर्थ रखने वाले विचार थे।

अहिंसा अपने अर्थ में वह “नीति” नहीं है, जिसका उपयोग लोग शीघ्र परिणाम लाने वाली रीज को तरह करते हैं। अहिंसा तो वह जीवन दर्शन है जिसे लोग उसकी नैतिकता के लिए अपनाते हैं। किन्तु अहिंसा की एक पद्धति के तौर पर अपनाता भी—एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि जो इसनी दूर आ सकता है उसकी बात में अहिंसा की एक जीवन तौर पर अमाने की अधिक सम्भावना है

मार्टिन लूथर किंग

से ही, चरन उसकी अवश्यभावी अंतिम महाकाक्षा से भी वास्ता रखता है। धर्म इस बुनियादी स्थिति की उपेक्षा कर एक सामान्य आचार नीति भर बन जाता है जिसमें अनंत

का समावेश काल में हो जाता है और ईश्वर एक तरह का अव्यहोत दिमागी फिन्न बन जाता है।

“सत्यरूप में धर्म को मनुष्य की सामाजिक समस्याओं से अवश्य ही सम्बन्धित होना चाहिये। धर्म का व्यवहारी सम्बन्ध दोनों स्वर्ग और ससार ऐश काल और अनन्त से रहता है। धर्म का चरण विस्तारक और गुणात्मक है। उसका लक्ष्य न केवल मनुष्य को ईश्वर के साथ परिपूर्ण करना है, परन्तु आदमी को आदमी से मित्राना और उसे स्वयंपूर्ण करना है।

“जो भी व्यक्ति बुराई (दुष्टकर्म, पाप) को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लेते हैं वे उसके उतने ही भागीदार हैं जितने कि पाप की स्थायी घनाने में मदद करने वाले लोग। जो व्यक्ति बुराई को विरोध रिये बिना सहन कर लेते हैं वे वैसे ही उसके हिस्सेदार हैं जैसे कि दुष्टकर्म में शामिल होने वाले।”

अहिंसा के बारे में वे लिखते हैं—

“क्यों कि मोन्टिगेमेरी आन्दोलन में अहिंसा के बर्तन का इतना बड़ा प्रभाव था यहाँ उस बर्तन के कुछ बुनियादी पहलुओं पर विचार करें।

“पहली बात यह है कि अहिंसा की पद्धति कायरों के लिए नहीं है। अगर कोई इस पद्धति का इसलिए उपयोग करता है क्योंकि वह डरता है या उसके पास हिंसा के साधन नहीं हैं, तो वह सचमुच अहिंसानिष्ठ नहीं है। इसलिए गांधी कहते थे कि अगर हिंसा का विकल्प कायरता है तो लड़ना ही अच्छा है। लेकिन वे जानते थे कि दूसरा विकल्प है। किसी भी व्यक्ति या दल को अन्याय स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, न ही उन्हें उसके

लिये हिंसा का उपयोग करने की जरूरत है। उनके लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग है। सच्चे मजबूत आदमी का रास्ता वही है। यह कोई अमूर्तता की पद्धति नहीं है जिसमें प्रतिरोधक चुपचाप बिना कुछ किए अन्याय को सहन करता जाता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध में सत्याग्रही अपने प्रतियोगी पर सभी सार्विक आक्रमण नहीं करता, लेकिन उसका मन और भावनाएं हमेशा सक्रिय हैं और अपने विरोधी को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत काम कर रहा है। भौतिक रूप से वह निष्क्रिय दीख सकता है लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर वह अत्यन्त सक्रिय है।

“अहिंसा का दूसरा सिद्धांत यह है कि वह कभी अपने विरोधी को पराजित करना या नीचा दिखाना नहीं चाहती है। उसका उद्देश्य विरोधी के मन में प्रेम पैदा करना है जब कि हिंसा का परिणाम कटुता है।

“तीसरी बात यह है कि हममें पाप की शक्तियों पर आक्रमण होता है, न कि व्यक्तियों पर। अहिंसा के सिपाही मात्र अन्याय का ही विरोध करता है, अन्याय करनेवाले आदमियों का नहीं।

“इसका चौथा सिद्धान्त प्रतिकार के विचार किये बिना कष्ट सहन करने की तैयारी है। गांधीजी ने कहा था—“स्वतंत्रता पाने के लिए शायद रक्त की नदिया बहनी पड़ेंगी, लेकिन वह रक्त हमारा ही होगा।” अहिंसा का सिपाही जरूरत पड़ो तो हिंसा को सहन करेगा, लेकिन प्रतिहिंसा नहीं करेगा। बिना कसूर किये सजा भुगतने के लिये तैयारी पापमोचन करता है। इस तरह के कष्ट सहन की बहुत बड़ी शैक्षणिक एवं परिणामकारी सभावनाएं हैं।

“अहिंसात्मक प्रतिरोध का पांचवाँ सिद्धान्त है कि वह बाह्य शारीरिक हिंसा का ही नहीं, आन्तरिक मानसिक हिंसा का भी त्याग करता है। वह अपने विरोधी को सिर्फ मारने से इनकार नहीं करता, बल्कि उसके प्रति द्वेष भी नहीं रखता है। अहिंसा का केन्द्र भूत तत्व प्रेम है।

“और उसका छठा सिद्धान्त है कि यह विश्व मूल रूप में न्याय का प्रेमी है। इसलिये अहिंसा में विश्वास रखने वाले को भविष्य में दुःख आस्य है। यह आस्य उसके प्रतिकार किये बिना कष्ट सहन करने की तैयारी का दूसरा कारण है। क्योंकि वह जानता है कि न्याय के लिये उसके कष्टसहन में मानवता उसके साथ है।”

साभार प्राप्त

सच्चे सुख का मार्ग, लेखक—केदारनाथ,
पृष्ठ संख्या—२०, मूल्य ३० न० १०
समय का सदुपयोग, लेखक—वही,
पृष्ठ संख्या—२०, मूल्य ३० न० १०
गृहस्थाश्रम की दीक्षा, लेखक—वही,
पृष्ठ संख्या—१२, मूल्य २५ न० १०
संयम और ब्रह्मचर्य, लेखक—वही,
पृष्ठ संख्या—१२, मूल्य २५ न० १०
महिलाओं से, लेखक—वही
पृष्ठ संख्या—३०, मूल्य ३५ न० १०
बापू के पत्र—५ कुमारी प्रेमावहन कंटक के नाम,
पृष्ठ संख्या—४५५ मूल्य ४ ४०

नवजीवन मंदिर अहमदाबाद—१४ द्वारा प्रकाशित।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ को श्रद्धांजलि

भारत में शिक्षा का पुनरुत्थान करने वालों में महर्षि रवीन्द्रनाथ का स्थान सबसे पहला है। नई तालीम के नाम से जब कि राष्ट्रीय शिक्षा का विचार भी नहीं आया था, गुरुदेव ने इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर न केवल विचार प्रस्तुत करना, बल्कि शिक्षा का प्रत्यक्ष कार्य भी शुरू कर दिया था। शांतिनिकेतन का प्रारंभ, जिसकी उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम कहकर स्थापना की थी, शिक्षा जगत् में एक बहुत बड़ा कदम था। उनका लिला हुआ शिक्षा विषयक साहित्य सदा के लिए पथप्रदर्शक बन कर रहेगा। उनका जीवन दर्शन आनेवाले युग के लिए भविष्य वाणी निश्च होगी। उनका 'एक-जगत' का दर्शन मनुष्य-मनुष्य और राष्ट्र-राष्ट्र के बीच गहरे बन्धुत्व की नींव डालने में मदद करेगा। उनका संगीत, कविता और नाटक मनुष्य की ऊपर उठाता रहेगा।

इन गुरुदेव की शतवर्षिकी के समय यदि हम उनके चरणों में एक क्षुद्र गुप्तांजलि अर्पित करें तो कौनसी बड़ी बात होगी। किन्तु यदि उसे करने में हम अपने को उनके कुछ नजदीक ले जा सकें तो अपने आपको अन्य मानेंगे। इसी भावना के साथ "नई तालीम" पत्रिका नई तालीम जगत् की ओर से श्रद्धांजलि के तौर पर एक गुरुदेव विशेषांक निकालने का प्रयास कर रही है। आगामी मई और जून १९६१ के अंक मई के प्रथम सप्ताह में (रवीन्द्र जन्मोत्सव के समय) सम्मिलित रूप से प्रकाशित होंगे। पाठकों और अन्य सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे इस प्रयास में सहयोग दें और अपने मुद्राव भी भेजें। हम चाहते हैं कि यह अंक शिक्षकों के लिए एक सहायक ग्रंथ के तौर पर बन जाय।

यह क्या विडम्बना है !

"युनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम" शीर्षक के अन्तर्गत, पिछले महीने हमने युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट के बारे में समाचार दिया था। उस समिति की राय थी कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम के स्थान से नहीं हटाना चाहिए।

पिछली सात फरवरी को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री श्रीमाली ने श्रीनिकेतन (शान्तिनिकेतन का ग्रामोद्धार विभाग) के वार्षिक समारोह में भाषण करते हुए उपरोक्त विषय पर अपनी राय प्रकट की। उन्होंने कहा

"हमारी जनता के लिये इससे ज्यादा लज्जाजनक बात क्या हो सकती है—यह सोचना कि हमारी भाषाएँ अपनी सस्कृति के वाहन बनने के लिये अयोग्य हैं। और हमें अपनी ही सभ्यता में भ्रष्टाचारी बन कर रहना पड़ेगा—जो सभ्यता भूत काल में मानव की पहुँच की उच्चतम शिखर पर पहुँची थी।

अब करीब एक शताब्दी से हम अपनी भाषाओं को उनको योग्य स्थान दिलाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक

विदेशी भाषा लादने के लिये हम ब्रिटिश सरकार को दोष देते रहे। लेकिन जब स्वतन्त्रता के बाद हमें अपनी भाषाओं का विकास करने की पूरी आजादी मिली, तो यह क्या विडम्बना है कि हम पीछे हट रहे हैं और अंग्रेजी को उसी स्थान पर बनाये रखने के लिये चिल्ला रहे हैं—सिर्फ एक दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में भी।"

डॉ० श्रीमाली ने आगे कहा कि जो लोग अंग्रेजी को अपनाये रखने की माग कर रहे हैं, वे ममझते नहीं कि हमारी सभ्यता के विकास में उसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

"अपने देश में इतनी सारी भाषाएँ हैं, इस वस्तुस्थिति से हमें डरना नहीं है। हमारे सविधान में यह हक पहचाना गया है कि एक भाषा बोलनेवाले अपने आपको संगठित करें और अपनी भाषा व सस्कृति का विकास करें। अगर कोई जनता अपनी भाषा की रक्षा के बारे में अत्यधिक सतर्क है, तो उससे कुछ डरने की बात नहीं है क्योंकि अपनी भाषा के द्वारा ही वे अपनी सज्जात्मक शक्तियों का विकास कर सकते हैं।

रवीन्द्र शतवार्षिकी विशेषांक

सम्भग ८० पृष्ठों का (सचित्र) होगा और उसकी कीमत सवा रुपया होगी। जनवरी ६१ से बनने वाले नये ग्राहकों को वह वार्षिक शुल्क के अन्दर ही मिल जायेगा। जो सज्जन विशेषांक के लिए आर्डर भेजना चाहते हैं कृपया पहले से ही भेजें।

—प्रबन्धक

‘नई तालीम’ पत्रिका की जानकारी

फार्म ६ रूल ८

प्रकाशन का स्थान	सेवाग्राम
प्रकाशन काल	मासिक
मुद्रक का नाम	देवी प्रसाद
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्वे सेवा संघ, सेवाग्राम (वर्धा)
प्रकाशक	देवी प्रसाद
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्वे सेवा संघ, सेवाग्राम (वर्धा)
संपादक	देवी प्रसाद
	और मनमोहन
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्वे सेवा संघ, सेवाग्राम (वर्धा)
पत्र के मालिक	अ० भा० सर्वे सेवा संघ, सेवाग्राम (वर्धा)

मैं, देवी प्रसाद, विद्वत्स दिलाता हूँ कि
उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार
सही है।

१ मार्च १९६१

देवी प्रसाद
प्रकाशक

नई तालीम के निम्नलिखित विशेषांक
उपलब्ध हैं।

- (१) ग्राम स्वराज्य नई तालीम
- (२) नई तालीम की समस्याएँ
- (३) अहिंसा, शान्ति और शिक्षा
(हरेक का मूल्य एक रुपया)

१९५९-६० (वर्ष ८) की नई तालीम की
जिल्दे ६ रुपये भेजने पर मंगाई जा सकती है।

सर्वोदय.

(अंग्रेजी मासिक)

वार्षिक शुल्क ४-५० रुपये

सम्पादक-एन. रामस्वामी

पता : सर्वोदय प्रभुशालय, तंजौर, मद्रास राज्य

जीवन-साहित्य
का

टाल्स्टाय-विशेषांक

प्रकाशित हो गया। उसमें विदय के महान्त
लेखक, चिन्तक तथा आदर्शवादी प्रयोग-बीर के
जीवन एवं साहित्य के मध्य में भारतीय और
विदेशी लेखकों व विद्वानों की सापेक्षित रचनाएँ
पढ़िये। स्वयं टाल्स्टाय की भी कई चुनौतियाँ
प्रेरणादायक हूँगी इस अंक में दी गई हैं।

विशेषांक की

योड़ी ही प्रतिष्ठा छापी गई है। डेढ़ रुपये
भेजकर अपनी प्रति भंगा लीजिये।

वार्षिक मूल्य ४) भेजकर

अक्टूबर १९६० में ग्राहक बन जाने वालों को
यह अंक बिना अतिरिक्त कुछ दिये ही प्राप्त
हो सकेगा।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली।

सर्वोदय आन्दोलन का
मराठी साप्ताहिक पत्र

साम्प्रदायिक

सम्पादिका—सुमन शंभर

वार्षिक शुल्क ५ रुपये

पता : साम्प्रदायिक कार्यालय
सेवाग्राम (वर्धा)

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नेहरू तालीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

अप्रैल १९६१

वर्ष: ९ अंक: १०

सर्वोदय

स्वराज्य का साम्प्रतिक अर्थ है अपने
 ऊपर काटू गये सरना। यह बहो मनुष्य
 कर सरता है जो स्वयं नीति का पालन
 करता है, दूसरों की धोखा नहीं देता, माता-
 पिता, स्त्री-बच्चे, नौकर-चाकर, पड़ोसी
 सब के प्रति अपने स्वर्ण्य का पालन करता
 है। ऐसा मनुष्य चाहे जिन देश में हो,
 फिर भी स्वराज भोग रहा है। जिस राष्ट्र
 में ऐसे मनुष्यों की संख्या अधिक हो, उसे
 स्वायत्त माना हुआ ही समझना चाहिए।

—लक्ष्मी

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई शताब्दी

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

अप्रैल १९६१

वर्ष ९ अंक-१०

नई तालीम

[य.भा. सर्व सेवा संघ का
नई तालीम विषयक मूलपत्र]

अप्रैल १९६१

वर्ष ९ अंक १०.

अनुक्रम
पृष्ठ

यन्त्र उद्योग और ग्रामीणों का विरोध नहीं	२९१	विनोबा
सत्याग्रह पर विनोबाजी के विचार	२९३	मनमोहन चौधरी
सामुदायिक विकास के लिए एन प्रयत्न	२९८	गेरिट हूइसर
गांधी आश्रम सेवापुरी	३०१	लक्ष्मीन्द्र प्रसाद
एक-जगत् की भावना, शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव	३०६	देवी प्रसाद
आन्ध्र प्रदेश में बुनियादों तालीम	३०८	राधाकृष्ण
सेवाग्राम केन्द्र का समीक्षा शिविर	३१२	डा० प्र० पांडे भाउराव ठाकरे
शान्ति समाचार	३१४	—
चिट्ठी-पत्रों	३१५	—
टिप्पणियाँ	३१७	—
पुस्तक परिचय	३१८	—

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा संघ द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक खर्च चार रुपये और अंक प्रतिक ३७ न.पै. है। चन्दा पेदागी किया जाता है। वी पी बाबू से मंगाने पर ६२ न.पै अधिक लगता है। चन्दा भेजते समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी ग्राहक संख्या का अल्लेख करें। “नई तालीम” में प्रकाशित मत और विचारों के लिए उनके क्रेडिट ही जिम्मेदार होते हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अथवा जगह उपयोग करने के लिए कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसे प्रकाशित करते समय “नई तालीम” का उल्लेख करना आवश्यक है। पत्र व्यवहार सम्पादन, ‘नई तालीम’ सेवाग्राम (सर्घा) में पत्र पर किया जाय।

वर्ग ९ अंक १० ★ अप्रैल १९६१

यन्त्र उद्योग और ग्रामोद्योग का विरोध नहीं ।

विनोबा

हमने "गीता-प्रवचन" में साध्य और योग, ऐसे दो विभाग बताये हैं । जीवन-शास्त्र का एक अंश है साध्य व एक है योग। सर्वोदय के भी साध्य व योग, ऐसे दो अंश हैं । दोनों मिलकर परिपूर्ण सर्वोदय का जो साध्य (याने "धिपरी") है, वह मैं यहाँ कहूँगा ।

सर्वोदय का मूलभूत विचार है कि परस्पर हितों का विरोध न हो । मेरे हित में आपका हित है । आपके हित में मेरा हित है । दोनों के हित में देश का हित है । देश के हित में मेरा व आपका हित है । देश-हित का बिम्ब के हित से विरोध नहीं, इस तरह सर्वोदय अविरোধी है । यह है बुनियाद ।

सर्वोदय-विचार में ग्रामोद्योग व यन्त्रोद्योग भी परस्पर अविरोध से एक साथ रह सकते हैं । उनका क्षेत्र विभाजित करना होगा । किस क्षेत्र में ग्रामोद्योग रखा जाय व किस क्षेत्र में यन्त्रोद्योग रखा जाय, ऐसा विभाजन हो जाय तो एक ही देश में ग्रामोद्योग व यन्त्रोद्योग चल सकते हैं । ग्रामोद्योग व यन्त्रोद्योग एक-दूसरे के विरोधी होने ही चाहिए, ऐसा नहीं । दोनों का समन्वय कर सकते हैं ।

यत्र तीन प्रकार के हैं - एक सहारक यत्र, दूसरा समयसाधक यत्र व तीसरा उत्पादक यत्र ।

सहारक यत्र याने मशिनगन्स, तोपें, जिनका उपयोग मानव-सहार में हो होता है । ऐसे जो शस्त्रास्त्र इत्यादि बनते हैं, उनका नाम है सहारक यत्र । सर्वोदय में सहारक यंत्रों के लिए स्थान नहीं । सहारक यत्र का हम सर्वोदय-विचार के लोग विरोध करते हैं ।

समय-साधक यत्र सहार भी नहीं करते व उत्पादन भी नहीं करते, समय बचाते हैं । जैसे मोटर है, रेलवे है, हवाई जहाज है । इन सब से उत्पादन नहीं

होता, न सहाय होता है, समय बचता है। हवाई जहाज में इतनी गति है कि बम्बई से लंदन बारह घंटे में जाते हैं। ४०० साल पहले दो साल लगते थे, अब बारह घंटे लगते हैं व समय बचता है। तो ये समय-साधक यंत्र हैं। सर्वोदय में इनका विरोध नहीं। सर्वोदय को वे पसंद हैं, मान्य हैं। नये राकेट बनेंगी। राकेट भी सर्वोदय को मान्य हैं, समय साधक यंत्र सर्वथा मान्य है।

अब उत्पादक यंत्र रहे। उत्पादक यंत्र निर्माण-कारक हैं। उत्पादक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्यों के श्रम की पूर्ति करते हैं। हमारे हाथों के श्रम से हम जो काम नहीं कर सकते हैं, वह करने में सहायता देते हैं यंत्र। पूरक नाम है उनका। उत्पादक यंत्र का एक प्रकार, पूरक-यंत्र मनुष्य के श्रम की पूर्ति करने वाले हैं। हम हाथ से सूत कातेगे, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तकली से थोड़ी मदद हुई, चरखे से ज्यादा मदद होगी। इस तरह से श्रम की पूर्ति में जो यन्त्र हैं, वे पूरक उत्पादक यन्त्र हैं। जो यन्त्र उत्पादन करते हैं ज्यादा, लेकिन मजदूरी को कम करते हैं, वे हैं “मारक” यन्त्र। तो उत्पादक यन्त्र के दो प्रकार हुए—पूरक व मारक।

कौन-सा यन्त्र पूरक है व कौन-सा मारक, इसका निर्णय देश-काल की परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। अमेरिका में जो यन्त्र पूरक होगा, वह हिन्दु-स्तान में मारक हो सकता है। आज जो यन्त्र मारक होगा, वह कल पूरक भी हो सकता है। इसका रूप कालमानानुरूप, स्थलमानानुरूप व परिस्थिति के अनुरूप बदलेगा।

सर्वोदय का एक बहुत बड़ा विचार है जिसमें “सयन्स” का हम पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं। हमें “इलेक्ट्रिसिटी” व एटामिक एनर्जी, चाहिए। लेकिन सयन्स का उपयोग कहाँ किया जाय, इस विषय में सर्वोदय के अपने विचार हैं। सयन्स को अध्यात्म शास्त्र मार्गदर्शन करेगा।

अग्नि का उपयोग घर जलाने में हो या पकाने में करना, यह मानव का अध्यात्म शास्त्र तय करेगा। ऐसे ही “एटामिक एनर्जी” कस आ जायेगी, तो उसका उपयोग कैसे करना, इसका निर्णय हम करेंगे, परन्तु सयन्स को हमारा विरोध नहीं, आदर है। उसका उपयोग कहाँ करना, यह सोचना होगा और उसका नियमन, नियंत्रण करना होगा। नियमन, नियंत्रण परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा।

यह थोड़े में सर्वोदय में साक्ष्य का विवरण है। इसमें किसी के हित में विरोध नहीं, पूरा अविरोध है। यंत्र-उद्योग व ग्रामोद्योग का विरोध नहीं, परिस्थिति को देख कर उनको “एडजस्ट” कर सकते हैं।

मनमोहन घोषरी

सत्याग्रह पर विनोबाजी के विचार

२६-९-५६ : मेरा सवाल था—आप कहते हैं सत्याग्रह आज के जमाने में बड़ा ही होना चाहिए । अणु दस्त्र का मुकाबला कर सके, ऐसा होना चाहिये । छोटे-छोटे सत्याग्रह चलाने से बड़े सत्याग्रह के लिए शक्ति पैदा नहीं होगी, यह विचार मुझे ठीक जचता नहीं । जहाँ कोई अन्याय या जुल्म एकदम सामने आ जाय वहाँ उसका प्रतिकार आपद्धर्म के तौर पर करना ही चाहिए । ऐसी स्थिति में सत्याग्रह का स्वरूप क्या हो ? व्यापक तथा बड़े सत्याग्रह के लिए तैयारी से थोड़ी देर अलग होकर इस प्रकार को तात्कालिक समस्या ह्रास में लेना चाहिये या नहीं ।

विनोबा : विश्वव्यापक दृष्टि से सत्याग्रह सिर्फ व्यापक क्षेत्र में ही होगा वैसी बात नहीं है । एकदम सीमित क्षेत्र में भी व्यापक दृष्टि से सत्याग्रह चल सकता है । कई प्रसंगा पर छोटे सत्याग्रह का तात्पर्य तथा परिणाम विश्वव्यापक हो सकता है । क्योंकि उस के साथ जो सिद्धान्त जुड़ा हुआ है उसका तात्पर्य विश्वव्यापक होगा ।

१९४३ में बंगाल के अकाल में दस पन्द्रह लाख मनुष्य मरे । अगर उस समय कुछ लोग ऐसे निकलते जो अपना सारा अनाज तथा पैसा दूसरों के साथ बराबर बांट लेते, फिर अनशन शुरू कर देते तो वह एक सर्वोत्तम सत्याग्रह होता । उस समय तो हम लोग

जेल में थे । लेकिन मेरे दिमाग में यह विचार उस समय आया था ।

प्रश्न : उस समय तो लोग बिल्कुल अस-हाय बन गये थे । सारा अनाज कहा गया यह मालूम ही नहीं था ।

विनोबा : अनाज तो छिपा कर रखा गया । लेकिन पाच दस हजार मनुष्य इस प्रकार करते तो वह सर्वोत्तम तथा अत्यन्त प्रभाव वाली सत्याग्रह हुआ होता ।

प्रश्न : तो जिसका मतलब यही हुआ कि कभी छोटे-छोटे सवाल के पीछे भी व्यापक सिद्धान्त के प्रश्न होते हैं । इस प्रकार के सिद्धान्तों को सामने रख कर ही सत्याग्रह चलाया जाना चाहिये ?

विनोबा : नहीं, हर सवाल के पीछे जिस प्रकार के सिद्धान्त नहीं होते । मान लीजिये, अक जगह नहर आई और सिंचाई के लिये टैंक लगाया गया । अगर लोग यह टैंक न देना चाहें तो यह कोई व्यापक सिद्धान्त नहीं हो सकता कि कभी सिंचाई की लगान देना ही नहीं चाहिये । अगर लगान अधिक हुआ हो तो उसे कम करने के लिये वैधानिक आन्दोलन किया जा सकता है । लेकिन इस समस्या को लेकर सत्याग्रह चल नहीं सकता ।

प्रश्न : जहाँ बेदखली या अूसी प्रकार का कोई अन्याय चलता हो वहाँ कार्यकर्ता को व्यापक काम छोड़कर अूसमें फँसना चाहिये या नहीं ?

विनोबा : मैंने तो अखिल प्रदेश तथा विहार में ही कह दिया था कि बेदखली के सामने किसान घर भी मिटे, पर असे जमीन पर अपना पक्का छोड़ना नहीं चाहिये। अगर कार्यकर्ता यह महसूस करता हो कि लोग ऐसे मरने के लिये तैयार हैं, विचार समझते हैं तथा यातावरण पर पूरा फामूस है, हिंसा फूट निकलने की संभावना नहीं है, तो उस हालत में वह बेदखलियों के खिलाफ आन्दोलन चला सकता है। लेकिन आज परिस्थिति पर यँसी कानून नहीं है, ऐसा दोषता है। आज पूँजीवादी प्रेस तथा रूस में साम्यवादी प्रेस के हाथ में इतनी ताकत है कि वह किसी भी चीज का गलत चित्रण कर सकते हैं। जिसने कुछ किया और अखबार वालोंने कम्युनिस्ट करार कर दिया तो इनने से उसके लिए सारी सहानुभूति मिट जायगी। लोगों के पास अपने विचार पहुँचाने का साधन आज हमारे पास क्या है ? देश के सामने मैंने पदयात्रा तथा विचार प्रचार का कार्यक्रम रखा। अगर उसे ठीक तरह से उठा लिया होता और संगठित काम हुआ होता तो लोगों के साथ सम्पर्क साधने का एक साधन हमारे हाथ में होता; लेकिन वैसा हुआ नहीं। स्वराज्य की लड़ाई के समय कई अखबारों ने सरकार से मार खायी थी इसलिये वे आन्दोलन का समर्थन करते थे। मगर आज वैसा नहीं है।

सवाल : याने बेदखली जैसे अखिल भारतीय समस्या को लेकर सत्याग्रह शुरू करने में कोई सार्थकता नहीं है, यह मैंने समझा। मगर किसी कार्यकर्ता के पडोस में इस प्रकार की घटना हो रही हो तो उसे उठा लेना क्या उसका कर्तव्य नहीं होगा ?

विनोबा : अगर ऐसी समस्या को लेकर सारे देश में आन्दोलन चल रहा है, कार्यकर्ता

गाँवों में घूम रहे हैं, विचार समझा रहे हैं, और इस प्रकार की स्थिति में किसी एक क्षेत्र में उस समस्या को लेकर प्रत्यक्ष सत्याग्रह चल रहा हो, तो वह सार्थक होगा। ओड़ीसा में पहुँचते ही मैंने क्यों तीन हजार सेवकों की माँग की थी। सेवकगण बराबर घूमते रहेंगे, जनसंपर्क रखेंगे और इस तरह मे लोगों पर एक प्रचार की जाबता रहेगी। देश में किसी समस्या को लेकर एक सामान्य यातावरण तैयार होगा तो उसके कारण ऐसी घटनाएँ कम होंगी, और होंगी भी तो उनके प्रतिकार के लिये जो कुछ कदम उठाया जायेगा उसकी ठीक ठीक जानकारी लोगों को होगी, कोई गलत फहमी फैलेगी नहीं। नहीं तो क्या होगा ? सत्याग्रह चलाने वाला कोई असामान्य मनुष्य तो होगा नहीं। उसके खिलाफ प्रचार होगा और उसकी शक्ति क्षीण होगी।

सवाल : इसका मतलब हुआ कि हमें आन्दोलन के व्यापक संगठन को छोड़ कर इस प्रकार के किसी प्रत्यक्ष सत्याग्रह में फँसना नहीं चाहिये। आम तौर पर ऐसे सवालियों को बातचीत तथा वैधानिक उपायों से निपटाने की कोशिश करनी चाहिये।

विनोबा : जी हाँ। काम तीन तरह से बन सकता है। एक, आध्यात्मिक शक्ति से, दूसरा व्यापक लोग संपर्क से तथा तीसरा वैधानिक उपायों से। अब मैं आध्यात्मिक शक्ति के लिये ब्रह्म विद्या की बात कर रहा हूँ। यह ठीक है कि ब्रह्मविद्या की शक्ति सब को हासिल नहीं होगी। मगर दो चार लोगों को भी आध्यात्मिक शक्ति हासिल होगी तो अक्सरे काम बनेगा। लेकिन मैं अतना ही नहीं कर रहा हूँ। मैं व्यापक लोक संपर्क की बात भी कर रहा

हूँ। जिसलिये हिन्दुस्तान भर से मैंने १५ हजार शान्ति सैनिकों की मांग की है। तीसरा है वैधानिक रास्ता।

लेकिन आज हमारा विचार बिखर गया है। तरह तरह के कार्यक्रम सोचे जा रहे हैं। अंक अंक को अंक अंक काम की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। अब जो शान्ति सेना मडल बना खुसमें कभी लोग हैं, नहीं तो यह काम अंक को सौंपा गया था। सब मिलकर अंक काम में ताकत लगायें, भुसे पूरा करें, जिसके बदले अलग कामों में शक्ति बंट रही है। मैंने क्यों कहा कि हर कार्यकर्ता १०० सर्वोदय पात्र रख कर अपना अंक कान्स्टीट्यूशनसी बनायें। जिसलिये कि हर कार्यकर्ता का लोक संपर्क रहना चाहिये। राजाजीने स्वतंत्र पार्टी कायम कर के पहली बात कौनसी की? कि हिन्दुस्तान भरसे दस लाख सदस्य भर्ती किए जाय। क्या यह पैसे की जरूरत पूरी करने के लिये था? पैसा तो उनको काफी मिल सकता है। लोक सम्मति प्राप्त करने के लिये इसकी आवश्यकता हुई। वे सत्ता के जरिये सेवा करना चाहते हैं, इसलिये उनको थोड़ीसी लोक सम्मति चाहिए। मगर हम तो जनशक्ति से काम करना चाहते हैं, इसलिये हमें जरा अधिक गहरी सम्मति चाहिए।

१-१०-५९ : मैंने सवाल रखा, गांधीजी के जमाने में सत्याग्रह नेगेटीव था। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि उस जमाने में लोग भयभीत थे। भय मिटाने के लिए कोशिश करने पर लोगों के दबे हुए द्वेष ऊपर आनेकी संभावना थी। यह खतरा उठाना पड़ा था। दोनवन्धु अंडरूज का अंक आक्षेप का जबाब देते हुये बापू ने लिखा था कि अगर हम

विलायती कपड़े जलाने का मौका नहीं देंगे तो लोग विलायती मनुष्य को जलाने लग जायेंगे। गांधीजी के दिल में अंग्रेजों के लिए प्रेम था, लेकिन हम सबके दिल में तो उनके लिये प्रेम या आदर नहीं था। इसलिए उनके पाजिटीव सत्याग्रह का परिणाम भी नेगेटीव आया। या इसके अलावा उनके सत्याग्रह के नेगेटीव स्वरूप का कोई दूसरा कारण भी था?

विनोबा : इसमें पांच बातें हैं। तुमने उनमें से दो बातों को इकट्ठा कर दिया। पहली बात—हमारी जनता डरपीक थी, उनको निर्भय बनाने के साथ साथ पूर्ण शारीरिक अहिंसा तक पहुँचाना संभव नहीं था, इसलिये नेगेटीव सत्याग्रह का एक बीच का मार्ग मिल गया तो अच्छा ही हुआ।

दूसरी बात : उस समय इस देश में टेररिस्ट भी थे, जो सच्चे देश भक्त थे। उनको भी सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता थी। तुमने जो मनुष्य जलाने की बात कही वही काम ये टेररिस्ट लोग करने वाले थे। इन दोनों बातों को तुमने मिला दिया है।

तीसरी बात : बापूने सत्याग्रह के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों का एक पथ्य के तौर पर रखा था, वे कहते थे कि अगर रचनात्मक कार्य पूरा-पूरा किया जाय तो बहुत अधिक सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके कारण एक बचाव होता था।

चौथी बात : स्वराज्य की आवश्यकता सर्व-मान्य थी, और उसके लिए हिंसक युद्ध का तरीका भी न्याय्य माना जाता था। इसलिये सशस्त्र युद्ध के बदले नेगेटीव सत्याग्रह अवश्य ही अंक बेहतर मार्ग था।

पाचवी बात : अंग्रेज राज्यकर्ताओं के ऊपर से बापू का विश्वास अट गया था। मानव की हैसियत से अंग्रेज जाति पर उनका विश्वास था, मान शासकी पर नहीं था।

एक छठी बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे बापू के सत्याग्रह के कारण स्वराज्य मिला वैसे उसके साथ जो तोड़फोड़ का कार्यक्रम चला उसके परिणाम अब भी भुगत रहे हैं। स्वराज्य प्राप्ति तो कुछ अंश में अंग्रेजों की भलमनसी और कुछ अंश में विश्व-परिस्थिति के कारण भी हुआ। फिर भी हमारे आन्दोलन को उसका एक तीसरा कारण मानने के लिए मैं तैयार हूँ।

मैं : आप कहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में भूमि अर्थात् एक ही दिन में होगी। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी और कुछ ऐसा कदम उठाया जायगा जिससे जमीन मालिकों को खुद ही लगेगा कि हमने गलती की है और उसकी तुरन्त सुधारना चाहिये। आत्म परीक्षण तथा आत्म शुद्धि की प्रेरणा उनको मिलेगी। इस प्रकार की भावना सारे देश में एक ही समय जाग उठेगी। पर सत्याग्रह का नेगेटीव विचार जैसे आज कुछ लोग सोच रहे हैं, यह है कि मालिकों पर सत्त्याबल या परिस्थिति से इस प्रकार का दबाव लाया जाय जिससे अपनी अतिच्छा के बावजूद भी वे मालिकियत छोड़ने के लिए मजबूर होंगे।

पाजीटीव सत्याग्रह के बारे में कुछ विचार सूझ रहे हैं। एक यह कि सौम्य से सौम्यतर एक नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। सौम्यतर की जानकारी हमें नहीं है, इसलिये हम सौम्य के स्तर पर हैं। जिस समय इस

सौम्य से हमारा काम न बनता हुआ दिखाई देगा, उस समय हम आत्म निरीक्षण तथा परीक्षण से सौम्यतर की खोज करेंगे और फिर आगे वही हमारा साधन होगा। विचार, चाणी तथा कृति को इस तरह उत्तरोत्तर क्षोभ रहित या परिसुद्ध करने की यह एक नित्य साधना होगी। पर समय-समय पर लोगों के विचार को चालना देने के लिये कुछ नैमित्तिक कदम लेना पड़ता है। कदम क्या होगा यह हमेशा पहले से ही मालूम नहीं होता, पर अमुक परिस्थिति में वह सूझता है और उस समय उसका प्रयोग योग्य लगता है। आपने कस्मीर में एक शाम बा खाना छोड़ दिया था। यह एक जिस प्रकार का नैमित्तिक या तात्कालिक कदम था। पर इस तरह से एक शाम खाना छोड़ना कोई नित्य करणीय कार्य तो हो नहीं सकता। तो सौम्य सौम्यतर की परंपरा में यह कदम कैसे बैठेगा?

बिनोबा : सौम्यतर कभी नित्य नहीं हो सकता, कारण मनुष्य कभी भी सौम्यतम तक पहुँच नहीं सकता। वह हमेशा सौम्य में ही रहेगा। याने आज वह जिसे सौम्यतर मानता है उससे भी अधिक सौम्यतर तो है ही। तो मनुष्य को सौम्यतर का विचार एकदम नहीं सूझता। मैं पहले सिर्फ भूदान की ही बातें करता था, पर आगे चल कर मुझे सूझा कि कुछ लोग देनेवाले और कुछ लेनेवाले, इस प्रकार का धर्म एकांगी है। तो मेरे ख्याल में आया कि भूमिहीनों के पास भी कुछ देने लायक है। वे अपना श्रम दे सकते हैं। अस्पताल में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेम दे सकता है। पहले मैं भूदान मागता था तो जमीन मालिक सभा में आते नहीं थे, डरते थे। कुछ लोग तो सचमुच दूसरे वाम की वजह से सभा में आते

नहीं होंगे। मगर उनके बारे में भी यह धारणा बन जाती थी के वे डर के मारे भाग गये। इस तरह उनके साथ अन्याय होता था। मैं तो विनोद में कहता था कि जो डर के मारे भाग गये, उन्होंने हमारी बात मान ली। उनकी जमीन हमारी हो गयी। पर मेरे मन में यह खटकता था कि लोगों को इस प्रकार का भय क्यों हो? जब सबसे मांगने का विचार आया तो धर्म परिपूर्ण हुआ और भय का कारण भी मिट गया। इस प्रकार अनुभव से विचार सूझते हैं।

मैं : आप जो कह रहे हैं मैं वही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य एक प्रकार का सौम्य सत्याग्रह करता हो तो सौम्यतर का विचार न सूझने तक उसीको करता रहता है। पर उससे सौम्यतर का दर्शन मिलने पर वही-सौम्यतर ही-आचरणीय बन जाता है। उसके पहले का सौम्य उपयोगी बन जाता है। फिर तत्त्वोपेक्षित सौम्यतर का दर्शन न मिलने तक वह सौम्यतर ही चलता है। पर उन्मास, एक क्षाम खाना छोड़ना, दोनों क्षाम पदयात्रा करना इत्यादि जैसे पदक्षेप तो हमेशा करते रहेंगे जैसे कदम नहीं है। वैसा कदम तो अमुक परिस्थिति में ही सीमित समय के लिए लिया जाता है। तो इस प्रकार के नैमित्तिक कदम को सौम्य सौम्यतर की संज्ञा न देकर उनके लिये कोही अनग संज्ञा ढूँढनी चाहिए।

विनोबा : जी हाँ। इस प्रकार के सामयिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। मगर उसका विचार सौम्य-सौम्यतर की चिन्तन-प्रक्रिया में से ही सूझता है। इसको नैमित्तिक-तात्कालिक सत्याग्रह कहा जायगा। पर इसमें लोगों पर असर डालने की दृष्टि से सोचना ठीक नहीं है। सिद्धान्त की दृष्टि से क्या करणीय है यही सोचना चाहिये। पर हमारा काम यथार्थ होगा तो उसका असर अवश्य ही होगा।

मैं : अगर अपेक्षित असर न हुआ तो यही मानना होगा न कि अपने विचार में कही दोष है, और उसका परीक्षण करना होगा ?

विनोबा : मैं हमेशा यह नहीं मानूँ कि मेरे विचार में ही दोष है। अवश्य ही विचार में दोष हो सकता है और उसका परीक्षण करना चाहिए, पर परिस्थिति भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। मेरे ही दोषों के कारण नहीं हुआ, यह सोचना अहंकार ही होगा। इसलिए प्रभाव डालने की दृष्टि से नहीं, पर सौम्य सौम्यतर की दृष्टि से चिन्तन करने पर इस प्रकार के तात्कालिक-नैमित्तिक उपाय सूझेंगे। प्रभाव की दृष्टि से सोचेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं वरना अहंकार ही बढ़ेगा।

कमल :

सम्यक्ता की परल यह नहीं होनी चाहिये कि उसने कितना शक्ति संपन्न किया है, यत्कि यह कि उसने मनुष्य प्रेम को विस्तार करने के मार्ग में कितना कार्य किया है, कौन सी सत्याग्रह बनायी हैं, कौनसी व्यवस्था की है और धर्मस्थित उत्पन्न किये हैं। सबसे पहला और अन्तिम प्रश्न यह है कि वह मनुष्य को केवल एक मंत्र मानती है या जीवित अस्मत्।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नेरिट हूइसर

सामुदायिक विकास के लिये एक प्रयत्न

[बानिलो डोलची "इदालियन् गाधी" के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय लड़ाई में भाग लेने से इनकार करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया था। युद्ध के बाद वे सिसिलि के एक गरीब गांव में रहने गये और वहाँ गरीबी के कारणों व परिणामों का अध्ययन किया। "बेकारों" के लिये एक सस्था भी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने पाटिनिको नाम के शहर में ऐसे कुछ "सत्याग्रही" का आयोजन किया जिनका स्वरूप बिना वेतन की अपेक्षा किये "बेकार" मजदूरों का सड़क आदि बनाने का काम शुरू करना था। इसके लिये वे गिरफ्तार कर दिये गये और पचास दिन के जेल की सजा दी गयी। उनका यह आन्दोलन विस्तृत होता जा रहा है और आज यूरोप के कई देशों में "बानिलो डोलची समिति" काम कर रही हैं।

इस लेख में उनके एक साथी-नेरिट हूइसर-पाटिनिको से सामुदायिक विकास काम के सङ्घर्ष में अपने कुछ अनुभव बताते हैं। हमारे सामने ग्रामपुनर्चना और सामुदायिक विकास योजनाओं के सिलसिले में जो समस्याएँ पैदा आती हैं, वे क्या हमसे विभिन्न हैं ?

स०]

किसी भी सुधार के काम में परिस्थिति का अध्ययन और उसे सुधारने का प्रयत्न साथ साथ चले, यह अनिवार्य है। अध्ययन करके परिस्थिति को अच्छी तरह से समझे बिना काम सफल होने की आशा नहीं, लेकिन बिना काम किये सारी परिस्थिति को पूरी तरह समझना भी संभव नहीं।

पाटिनिको में छः महीने से जो हम काम कर रहे हैं, उसके बहुत कुछ वताने लायक परिणाम तो अभी तक नहीं निकले हैं, फिर भी इस तरह के सुधार के कामों में जो चाते महत्व रखती हैं उनकी कुछ जानकारी हमें मिली है, उसे लिख लेना उपयोगी होगा।

शिक्षा के काम में सातत्य का बहुत महत्व है। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही छोटे छोटे

व्याख्यानों व सिनेमा द्वारा, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करके तथा किसानों की चर्चा सभाओं में लोकजागृति साधने का काम आरम्भ कर दिया गया था। मैंने भी इनको आगे चालू रखा और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, यह प्रयत्न किया।

घरों में जाने के लिये मुझे अपनी पत्नी 'एन्सा' की भी साथ लेना पड़ता था, वया कि इस प्रदेश में किसी पुरुष को अकेले किसी घर में प्रवेश पाना असंभव सा था, उसके प्रति द्वार बन्द किया जाता। इस तरह घर घर जाने में हमारा उद्देश्य ऐसे मुहल्लों में रहने वाले लोगों को, जहाँ सफाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, सगठित करके कुछ सुधार का प्रयत्न करने का था। लेकिन इसमें एक ही जगह हमें सफलता

मिलो, जहाँ लोगों की मांग के कारण अधिकृतों को बीच की कीचड़ भरी गली की जगह एक पक्की सड़क बनाने की मजूरी देनी पड़ी। हमेशा मुश्किल ऐसे किसी आदमी को ढूँढ़ कर निकालने में थी जिसमें आगे आकर काम करने का साहस हो। किसी भी विकास काम के लिये ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व अपरिहार्य है और पार्टिनिको में ये बिरले ही मिलते थे। चर्चा सभाओं में कभी-कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे। बाद में हमने बाजार में और नाच गाने आदि की जगह पर लोगों से मिलने, बातचीत करने की ओर ज्यादा प्रयत्न किया और यह अधिक सफल सिद्ध हुआ।

किमानों की सभाओं में खेती संबंधी समस्याओं तथा सहकारी सस्थाओं आदि के बारे में कुछ अच्छी चर्चाएँ होती थी, फिर भी कोई ठोस काम नहीं निकलता था। लोगों में नियमितता का अभाव ही था। व्याख्यानों में "ऐक्य से उल मिलता है" इत्यादि उद्गार सुनाई देते थे, लेकिन ये सिद्धान्त व्यवहार में उतरते नहीं दिखाई देते थे।

जब हमने एक ठोस योजना को लेकर चर्चा शुरू कर दी तो यह परिस्थिति थोड़ी सी—लेकिन थोड़ी सी ही—सुधर गयी। यह योजना पास की "जाटो" नदी पर बांध बांधने की थी; *मजिरी, दोलची, खुद, कई, रातों, से, दूरे, कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते आये हैं।* इस सिंचाई योजना से आसपास के क्षेत्र की खेती को फायदा मिलता, अर्थात् इसके तीन हजार लोगों को काम भी मिल जाता, जिनकी बेकारी या धर्म बेकारी मिसिलि के इस हिस्से की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जहाँ पानी का "रिसरवॉइर"

बनाना है, वहाँ की जमीन कई किसानों के बीच छोटी छोटी टुकड़ियों में बँटी थी और इनकी क्षतिपूर्ति का प्रश्न बड़ा ही जटिल था। यहाँ लोगों को ऐसा कई दफे अनुभव आया था कि क्षतिपूर्ति मिलने में कई साल लग जाते और तभी भी पूरी नहीं मिलती, इसलिये जिन लोगों की जमीन पर तालाब बांधने की बात थी वे इसके लिए कतई तैयार नहीं होते थे। सिंचाई से सबको फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, इतनी एकड़ भूमि में इतना उत्पादन बढ़ेगा, इत्यादि उनको बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग राजी भी होते थे, लेकिन सभा में आते ही उनकी विवेकबुद्धि भावावेग में बह जाती थी। बांध का काम शुरू करने के लिए लोगों की तरफ से जो अर्जी भेजनी थी, उसमें उचित क्षतिपूर्ति की भी मांग रखी गयी, फिर भी इन लोगों का अविश्वास नहीं हट पाया।

सामूहिक विकास काम में यही अविश्वास हमारे सामने सब से बड़ी बाधा है। लोगों को एक दूसरे में या अपने ही नेताओं में विश्वास नहीं है। स्थानीय अधिकारियों में तो है ही नहीं।

फिर भी बहुत प्रयत्न के बाद हमने अर्जी तो भेज दी। अगर सिसिलि की सरकार से इसका प्रस्तावहस्तक, बयान, मिरता, और बांध का काम शुरू हो जाता तो लोगों का विश्वास प्राप्त करने की थोड़ी आशा है। उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि उनके संगठित प्रयत्न से कुछ काम बन सकता है। लेकिन पिछले अनुभवों से लोगों में इतनी निराशा हो गयी है कि उन्हें किसी तरह का आश्वासन देना भी मुश्किल है। अपनी ही सक्तियों और संभा-

सामुदायिक विकास के लिये एक प्रयत्न

गेरिट हृदसर

[दार्जिली दोलची "इटातिन्य गांधी" के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। द्वितीय विद्रोहमहायुद्ध के समय लड़ाई में भाग लेने से इनकार करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया था। युद्ध के बाद वे तिलिचि के एक गरीब गाँव में रहने गये और वहाँ गरीबी के कारणों व परिणामों का अध्ययन किया। "बेकारों" के लिये एक सत्या भी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने पार्टिनिको नाम के ग्रहण से ऐसे कुछ "सत्याग्रहों" का आयोजन किया जिनका स्वरूप बिना वेतन की अपेक्षा किये "बेकार" भजदूरी का सङ्घ आदि बनाने का काम शुरू करना था। इसके लिये वे गिरफ्तार कर बिये गये और पचास दिन के जेल की सजा भी पयी। उनका यह आन्दोलन विस्तृत होता जा रहा है और आज यूरोप के कई देशों में "दार्जिली दोलची समितियाँ" काम कर रही हैं।

इस लेख में उनके एक साथी गेरिट हृदसर-पार्टिनिको से सामुदायिक विकास काम के सङ्घ में अपने कुछ अनुभव बताते हैं। हमारे सामने ग्रामपुनर्रचना और सामुदायिक विकास योजनाओं के तिल-सिले में जो समस्याएँ पेश आती हैं, वे क्या इनसे विभिन्न हैं ? स०]

किसी भी सुधार के काम में परिस्थिति का अध्ययन और उसे सुधारने का प्रयत्न साथ साथ चले, यह अनिवार्य है। अध्ययन वरुके परिस्थिति को अच्छी तरह से समझे बिना काम सफल होने की आशा नहीं, लेकिन बिना काम किये सारी परिस्थिति को पूरी तरह समझना भी संभव नहीं।

पार्टिनिको में छ. महीने से जो हम काम कर रहे हैं, उसके बहुत कुछ बताने सत्यक-परिणाम तो अभी तक नहीं मिले हैं, फिर भी इस तरह के सुधार के कामों में जो बातें महत्व रखती हैं उनकी कुछ जानकारी हमें मिली है, उसे लिख लेना उपयोगी होगा।

शिक्षा के काम में सातत्य का बहुत महत्व है। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही छोटे छोटे

व्याख्यानों व सिनेमा द्वारा, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करके तथा किसानों की चर्चा समझो में लोकजागृति साधने का काम आरम्भ कर दिया गया था। मैंने भी इनको आगे चालू रखा और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, यह प्रयत्न किया।

घरों में जाने के लिये मुझे अपनी पत्नी 'एल्सा' को भी साथ लेना पड़ता था, क्या कि इस प्रदेश में किसी पुरुष को अकेले किसी घर में प्रवेश पाना असंभव सा था, उसके प्रति द्वार बन्द किया जाता। इस तरह घर घर जाने में हमारा उद्देश्य ऐसे मूढ़त्वों में रहने वाले लोगों को, जहाँ सफाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, सगठित करके कुछ सुधार का प्रयत्न करने का था। लेकिन इसमें एक ही जगह हमें सफलता

मिली, जहाँ लोगो की माग के कारण अधिकृतो को बीच की कीचड़ भरी गली की जगह एक पक्की सड़क बनाने की मजूरी देनी पड़ी। हमेशा मुश्किल ऐसे किसी आदमी को ढूँढ कर निकालने में थी जिसमें आगे आकर काम करने का साहस हो। किसी भी विकास काम के लिये ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व अपरिहार्य है और पार्टिनको में ये विरले ही मिलते थे। चर्चा सभाओं में कभी-कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे। बाद में हमने बाजार में और नाच गाने आदि की जगह पर लोगो से मिलने, बातचीत करने की ओर ज्यादा प्रयत्न किया और यह अधिक सफल सिद्ध हुआ।

किमानो की सभाओं में खेती सवन्धी समस्याओं तथा सहकारी संस्थाओं आदि के बारे में कुछ अच्छी चर्चाएं होती थी, फिर भी कोई ठोस काम नहीं निकलता था। लोगो में नियमितता का अभाव ही था। व्याप्त्यानों में "ऐक्य से जल मिलता है" इत्यादि उद्गार सुनाई देते थे, लेकिन ये सिद्धान्त व्यवहार में उतरते नहीं दिखाई देते थे।

जब हमने एक ठोस योजना को लेकर चर्चा शुरू कर दी तो यह परिस्थिति थोड़ी सी-लेकिन थोड़ी सी ही-सुधर गयी। यह योजना पास की "जाटो" नदी पर बांध बांधन की थी, दानिलो दालची खुद कई सालो से इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते आये हैं। इस सिंचाई योजना से आसपास के क्षेत्र की खेती को फायदा मिलता, अतः इसका तीन हजार लोगो को काम भी मिल जाता, जिनकी बेकारी या अर्ध बेकारी मिसिलि के इस हिस्से का सब से बड़ा समस्या है। लेकिन जहाँ पानी का 'रिसरवाइर'

बनना है, वहाँ की जमीन कई किसानो के बीच छोटी छोटी टुकड़ियो में बँटी थी और इनकी क्षतिपूर्ति का प्रश्न बड़ा ही जटिल था। यहाँ लोगो को ऐसा कई दफे अनुभव आया था कि क्षतिपूर्ति मिलने में कई साल लग जाते और तभी भी पूरी नहीं मिलती, इसलिये जिन लोगो की जमीन पर तालाब बांधने की बात थी वे इसके लिए कतई तैयार नहीं होते थे। सिंचाई से सबको फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, इतनी एकड़ भूमि में इतना उत्पादन बढ़ेगा, इत्यादि उनको बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग राजी भी होते थे, लेकिन सभा में आते ही उनकी विवेकबुद्धि भावावेग में बह जाती थी। बांध का काम शुरू करने के लिए लोगो की तरफ से जो अर्जी भेजनी थी, उसमें उचित क्षतिपूर्ति को भी माँग रखी गयी, फिर भी इन लोगो का अविश्वास नहीं हट पाया।

सामूहिक विकास काम में यही अविश्वास हमारे सामने सब से बड़ी बाधा है। लोगो को एक दूसरे में या अपने ही नेताओं में विश्वास नहीं है। स्थानीय अधिकारियो में तो है ही नहीं।

फिर भी बहुत प्रयत्न के बाद हमने अर्जी तो भेज दी। अगर सिसिलि की सरकार से इसका प्रोत्साहनक जवाब मिलता और बांध का काम शुरू हो जाता तो लोगो का विश्वास प्राप्त करने की थोड़ी आशा है। उन्हें यह मालूम हो जायेगा कि उनके संगठित प्रयत्न से कुछ काम बन सकता है। लेकिन पिछले अनुभवो से लोगो में इतनी निराशा हो गयी है कि उन्हें किसी तरह का आश्वासन देना भी मुश्किल है। अपनी ही शक्तियो और सभा-

बारों के बारे में उन्हें विश्वास नहीं है जैसे कि हर वर्षा सभा में प्रगट होता है। कितने दफे कोई खाता इस निराशाजन्य वाक्य के साथ खेड खाता है "आखिर हम सभी तो दोषी हैं।"

किसी भी परिवर्तन के प्रति उनके मन में एक प्रतिकूल भावना बंठ जाती है। इसका कैसे सामना करें ?

एक प्रसिद्ध वाक्य है—“आखिर मैं यह समझ गया कि मैं इननों संकाओं और गलतियों से घिरा हूँ कि आगे कुछ सीखने के प्रयत्न से मुझे अपनी अज्ञता ही ज्यादा ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी।” समुक्तराष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के एक प्रकाशन में कहा गया है—“बुनियादी शिक्षा में इस विचार को स्थान नहीं है कि निरक्षर या बंटेलेखे लोगों को बच्चों की तरह समझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए या बाहर से आये कुछ भलेमानस व्यक्तियों की देखरेख में उन्हें जरूरतों “शिक्षित” करना है। सब प्रकार के समाज शिक्षण का उद्देश्य लोगों का अज्ञान ही भविष्य निर्माण करने में सक्रिय सहयोग प्राप्त करना है।” ऊपर बताये गये अनुभवों से ऐसा महसूस होता है कि जब तक सिसिलि का शासकीय तंत्र अपनी पद्धतियों को बदलता नहीं—जिससे कि लोगों का विश्वास नष्ट करने के बदले वह प्राप्त हो सके—तब तक सामुदायिक विकास योजना का काम सचमुच कार्यकारी नहीं हो सकता है। लोगों को अपनी ही अकर्मण्यता और निरसाह का भान है। उन्हें यह भी मालूम है कि यह परिस्थिति उनके पूर्व अनुभवों से ही निर्माण हुई है—जैसे अधिकारियों का भ्रष्टाचार, बेकारी, गरीबी इत्यादि। इससे

ऊपर उठने का साहस और उत्साह कैसे पाया जा सकता है ?

हमारा अनुभव है कि कार्यकर्ता को बहुत ही सत्र रखने की जरूरत है। उसे प्रयत्न और प्रयोग करते रहना है, साथ साथ अपनी मर्यादाओं को भी समझना है, अपनी ही परीक्षा और शिक्षा करते रहना है। कभी कभी लोगों की पूरी सम्मति और सहयोग प्राप्त किये बगैर कोई कार्यक्रम शुरू करने पर जोर देना भी खतरनाक हो जाता। यह समझना गलत है कि हम उनसे कुछ ज्यादा जानते हैं, या उन्हें सुधारने के लिये बड़ा बहुतवे हैं। मैंने पाया कि नम्रता लोगों की मैत्री प्राप्त करने की एक बड़ी कुत्री है। उनकी बातों सुनने की तैयारी हानी चाहिए और अकसर ऐसी खूली बातचीत से ही कुछ रास्ता निकल जाता है, काम बनता है।

पाटिनिको में किसानों की सहकारि संस्था की स्थापना इस प्रकार का एक परिणाम था। जैसे पहले कहा जा चुका है, पाटिनिको की जनता में अपनी ही कमियों और कमूरो का इनका दृढ़ बोध है कि सहकार का काम उनसे होगा, यह वे कतई नहीं मान सकते थे। जब बातचीत शुरू की तो निश्चित कई सारे विफल प्रयत्नों के इतिहास ही सामने आते थे; अब उम्मा कोई अवायव हो सकता है, यह संभव नहीं दिखता था। भाग्य वश, मुझे बाहर की एक एजन्सी से परिचय हुआ जो माल खरीदने के लिए तैयार थी। जब देखा कि प्रचलित रिश्वतखोरी की व्यवस्था छोड़ कर दूसरे मार्गों से भी अपना मान्य बेचा जा सकता है और उससे थोड़ा पैसा बचता है तो ज्यादा ज्यादा किसान इसमें आने के लिए तैयार हुए और आखिर सहकारी संस्था बन ही गयी।

गांधी आश्रम सेवापुरी

सहमीग्र प्रकाश

गांधी आश्रम, सेवापुरी की स्थापना स्वातंत्र्य प्राप्ति से पूर्व १९४६ में ही हुई। उस समय इस स्थान पर या तो बीहड़ जंगल था अथवा ऊपर भूमि। गांव वालों की सहायता से हमने एक क्षांपडो बनायी और जंगल काटने तथा कुए खोदने का काम हाथ में लिया। ऊपर भूमि को उर्वरा बनाने का प्रयोग भी प्रारम्भ किया। हमारा परिश्रम सफल हुआ। आज अब जंगल के स्थान पर निवासियों व प्रवृत्तियों की बड़ी तथा ऊसर को उर्वरा खेत के रूप में पायेंगे।

इस प्रकार अत्यावश्यक तैयारी करके हम ग्राम स्वराज्य की कल्पना को साकार करने के प्रयत्न में लग गये। समग्र ग्राम सेवा की दृष्टि हमने सामने रखी थी। कार्य की विविध व्यवस्था की। आश्रम में हमने शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया और ग्रामीणों का संगठन कर उनमें शांति कार्य प्रारम्भ किया, गांव सम्पर्क के काम को सर्वेक्षण तथा ग्राम निर्माण की दिशा में विकसित किया।

भूदान यज्ञ आन्दोलन में हम प्रारम्भ से ही सक्रिय रूप से लग गये। समय-समय पर पद-यात्रा टोलियों में बैठ कर हमने विचार प्रचार, भूमिदान, सम्पत्तिदान, साधनदान, छाति सेना और सर्वोदय पत्र रखवाने का कार्य किया। चतुर्थ सर्वोदय सम्मेलन के आयोजन का गौरव भी हमें मिला।

हमारे विभिन्न प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

(अ) नई तालीम

१. बाल मंदिर : २ से ६ वर्ष की उम्र के ८६ बालक व बालिकायें अब बालमंदिर में हैं। ४ शिक्षक और शिक्षिकायें इसमें कार्य कर रहे हैं। बालमंदिर यहा लोकप्रिय हुआ है और इसी के कारण अन्य वर्गों के लिये मार्ग प्रशस्त हुआ।

२. बुनियादी शाला : ६ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चे बुनियादी शाला के प्रथम से ८ वे वर्ग तक शिक्षा पाते हैं। छात्रों की संख्या १५५ है और ७ शिक्षक कार्य कर रहे हैं। बुनियादी शाला में स्थानीय छात्रों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व त्रिहर के छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनका एक छात्रावास भी है जहा प्रति माह लगभग ३००० रुपये मासिक भोजन व आवास खर्च आता है। कृषि मूलोद्योग के रूप में और कत्ताई उद्योग वस्त्र स्वावलम्बन के लिए लिया गया है।

३. उत्तर बुनियादी विद्यालय : विद्यालय का शुभारम्भ १९५७ की जुलाई से हुआ। सेवापुरी में बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थियों व पालकों के सामने उस शिक्षा के आगे चालू रखने की समस्या थी; एकाध अन्य बुनियादी विद्यालय—जैसे रोहरी घाट—

के सामने भी यही प्रश्न था। इसका हल करने की दृष्टि से साक्षात् सेवापुरी में उत्तर बुनियादी शिक्षा का काम चालू किया जाय। वातावरण एवं ग्रामोद्योगों की दृष्टि से सेवापुरी आश्रम में सन् '४६ से चलने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ अनुकूल सिद्ध हुईं। आश्रम के लिए प्राप्त भूमि में से १२ एकड़ भूमि का एक प्लाट, जो आश्रम के पश्चिम तरफ एक मोल की दूरी पर है, विद्यालय के लिए उपलब्ध हुआ।

दस वर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ वर्गों में मिलकर छात्रों की संख्या ६१ है, जिसमें से ३० आवासिक व शेष स्थानीय छात्र हैं। स्थानिक छात्र सुबह ६ बजे से शाम के ६ बजे तक विद्यालय में रहकर सभी प्रवृत्तियों व कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं।

उद्योगों का चुनाव करते समय विद्यालय के सामने यह दृष्टि रही कि विद्यालय में आने वाले बच्चों के पारिवारिक धन्यो के अनुरूप ही उद्योग सीखने की सुविधा हम जुटायें तथा सेवापुरी आश्रम में जो उद्योग चलते हैं, उनका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। इस दृष्टि से अभी तक कृषि और गोपालन का मुख्य उद्योग तथा वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग तथा सफाई सहायक उद्योग के रूप में चुने गये। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कृषि के विकास की रही; क्योंकि जो भूमि हमें मिली है, वह अत्यन्त घटिया किसम की ऊसर भूमि है। इसे तोड़ कर खेतों योग्य बनाना—यही अभी तक हमारा मुख्य काम रहा है, उत्पादन गौण हुआ।

इसके अतिरिक्त आश्रम में चलने वाली गोशाला उत्तर बुनियादी विद्यालय को मिल गयी, जिसमें ६ गायें हैं। इसमें लगभग सभी गायें हरियाना नस्ल की हैं। इनको स्थानिक

परिस्थितियों में पालना व रखना एक कठिन कार्य है। भूमि खराब होने के कारण चारा भी पूरा-पूरा अभी तक अपना नहीं कर पा रहे हैं। तो भी हम इस कार्य का धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं। और भविष्य में चारे की अपनी व्यवस्था होने पर आय के बढ़ने की आशा है।

बागवानी की दृष्टि से लगभग १ एकड़ जमीन में बेर व अमरुद के पेड़ दो वर्ष पूर्व लगाये गये जो भूमि गत बाधाओं के बावजूद विकास पा रहे हैं। भूमि सुधार व कृषि उत्पादन की दृष्टि से वैज्ञानिक ढंग से अधिक-से-अधिक मिश्र खाद तैयार करने का आयोजन ऊपर खेतों में ही हम कर रहे हैं। जैसे गत वर्ष लगभग ३००० मन मिश्र खाद धान की पुआल, जल कुम्भी आदि को लेकर हमने तैयार की। विद्यालय में गोपुरो ढंग के पाखाने और बाल्टी वाले मूत्रालयों के उपयोग द्वारा मलमूत्र की पूरी तरह खाद बनाने का प्रयत्न बराबर करते रहते हैं।

प्रथम वर्ग में अभी तक छात्रों को अंगूर चरखा सिखाकर धोती गमछे से लेकर कम्बल, कालीन, ढापी, जैकट तक का अभ्यास करा दिया गया। विद्यालय का पूरा समाज वस्त्र के मामले में स्वाश्रयी है।

सेवापुरी आश्रम के सम्बन्धित विभाग में शवच्छेदन व धर्मशोधन का कार्य विद्यार्थी दूसरे व तीसरे वर्ष में सीखते रहे। खादीग्रामोद्योग कमिशन की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हमने अपना पाठ्यक्रम बनाया, जिसको अनुभवों के आधार पर पुनः निर्धारित करने की हमारी योजना है।

विद्यालय के समुदाय में सफाई व आहार की व्यवस्था और कार्यक्रम उद्योग व शास्त्र की दृष्टि से चलते हैं।

अभी तक हिन्दुस्तानी तालीमी सत्र, सेवाश्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करने का हमने प्रयत्न किया। समवाय शिक्षण द्वारा सामाजिक विषय एवं सामान्य विज्ञान लगभग ५० प्रतिशत तथा गणित व भाषा ७५ से ८० प्रतिशत करने में सफल हुए। शेष अभ्यास-क्रम विषयों को कम बढ़ रूप से पढ़ाकर पूरा किया गया।

विद्यालय की अपनी छोटीसी वैज्ञानिक प्रयोग शाला भी है। इसके और अधिक विस्तार की हमारी योजना है। विद्यालय के पुस्तकालय में चुनी हुई लगभग १२०० पुस्तकें हैं। नित्य के तीन समाचार पत्रों के अलावा अनेक साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाएँ भी विद्यालय में आती हैं। अभी पुस्तकालय को विस्तार तथा उपयोगिता को दृष्टि से अधिक व्यवस्थित करने की ओर हम सचेष्ट हैं। अभी तक चाहते हुए भी अपनी उद्योग शाला चालू करने में हम समर्थ नहीं हो सके।

विद्यालय में सामुदायिक जीवन का संचालन जनतांत्रिक आधार पर ही करने का प्रयत्न किया जाता है। समय समय पर उठने वाली कठिनाइयों का हल शिक्षक गण छात्रों के साथ मिलकर ही करने में समर्थ होते हैं। समुदाय के लगभग सभी काम-जमे भोजनालय, रोगी-परिचर्या, अतिथि सत्कार, आश्रम में होने वाले सम्मेलनों की व्यवस्था एवं संचालन दूसरे कार्य-कर्ताओं के साथ मिलकर शिक्षण व छात्र करते हैं। समय समय पर सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यों का आयोजन भी किया जाता है। इसी के द्वारा आमपाय के गावों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न विद्यालय की ओर से होता रहता है।

छात्रों की प्रगति की समीक्षा मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक होती है। गुण विकास, बौद्धिक विकास एवं औद्योगिक क्षमता और कार्य तीनों पर समान रूप से अंक विभाजन करके छात्रों की प्रगति की जाच की जाती है। हमें विश्वास है कि हमारे छात्रों ने उद्योगों की दक्षता इस सीमा तक अवश्य प्राप्त की है कि अगर वे चाहे तो उन उद्योगों के सहारे अपनी जिविका उपार्जन कर सकते हैं।

४. नई तालीम अभ्यापन मंदिर १९५२ से ५६ तक शिक्षकों का प्रशिक्षण चला। कुल १०५ शिक्षार्थी प्रशिक्षित हुए। परिस्थिति वश फिलहाल उसे स्थगित रखना पड़ा है। आगे उसे हम चलाना चाहते हैं।

(आ) खादी ग्रामोद्योग विद्यालय

१. कपास खेती : वृक्ष, झाड़ी और खेत कपास के विभिन्न किस्मों को लेकर अनुसंधान कार्य यहां हो रहा है। यहां की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल उपयुक्त कपास उगाने का हम मुख्य रूप से प्रयत्न करते हैं। अब तक १४ विभिन्न किस्मों की कपास हमने उगाई है। आगे भी हम प्रयत्नशील हैं। इसी के आधार पर कोरा ग्रामोद्योग केन्द्र में कपास का प्रयोग कार्य प्रारम्भ हुआ है।

२. खादी ग्रामोद्योग विद्यालय। १८ माह के सत्र में इस वर्ष ३६ प्रशिक्षार्थी हैं। कपास उगाने से बुनाई तक की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का व्यावहारिक व सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है। प्रारम्भिक चर्रों के साथ अम्बर चर्रों का शिक्षण तथा बुनाई की सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है। सर्वोदय विचार, अत्योदय, खादी अर्थ शास्त्र, भूदान,

के सामने भी यही प्रश्न था। इसका हल करने की दृष्टि से साचा गया कि सेवापुरी में उत्तर बुनियादी शिक्षा का काम चालू किया जाय। छातावरण एवं ग्रामोद्योगों की दृष्टि से सेवापुरी आश्रम में सन् '४६ से चलने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ अनुकूल सिद्ध हुईं। आश्रम के लिए प्राप्त भूमि में से १२ एकड़ भूमि का एक प्लॉट, जो आश्रम के पश्चिम तरफ एक मोल की दूरी पर है, विद्यालय के लिए उपलब्ध हुआ।

इन वर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ वर्गों में मिलकर छात्रों की संख्या ६१ है, जिसमें से ३० आवासिक व शेष स्थानीय छात्र हैं। स्थानिक छात्र सुबह ६ बजे से शाम के ६ बजे तक विद्यालय में रहकर सभी प्रवृत्तियों व कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं।

उद्योगों का चुनाव करते समय विद्यालय के सामने यह दृष्टि रही कि विद्यालय में आने वाले बच्चों के पारिवारिक घन्घों के अनुरूप ही उद्योग सोलने की सुविधा हम जुटावें तथा सेवापुरी आश्रम में जो उद्योग चलते हैं, उनका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। इस दृष्टि से अभी तक कृषि और गोपालन का मुख्य उद्योग तथा वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग तथा सफाई सहायक उद्योग के रूप में चुने गये। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कृषि के विकास की रही, क्योंकि जो भूमि हमें मिली है, वह अत्यन्त घटिया किस्म की ऊसर भूमि है। इसे तोड़ कर खेती योग्य बनाना—यही अभी तक हमारा मुख्य काम रहा है, उत्पादन शीघ्र हुआ।

इसके अतिरिक्त आश्रम में चलने वाली गोशाला उत्तर बुनियादी विद्यालय को मिल गयी, जिसमें ६ गायें हैं। इसमें लगभग सभी गायें हरियाना नस्ल की हैं। इनको स्थानिक

परिस्थितियों में पालना व रखना एक कठिन कार्य है। भूमि खराब होने के कारण चारा भी पूरा-पूरा अभी तक अपना नहीं कर पा रहे हैं। तो भी हम इस कार्य का धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं। और भविष्य में चारे की अपनी व्यवस्था होने पर आग के बढने की आशा है।

बागवानी की दृष्टि से लगभग १ एकड़ जमीन में बेर व अमरुद के पेड़ दो वर्ष पूर्व लगाये गये जो भूमि गत बाधाओं के बावजूद विकास पा रहे हैं। भूमि सुधार व कृषि उद्देश्य की दृष्टि से वैज्ञानिक ढंग से अधिक-से-अधिक मिश्र खाद तैयार करने का आयोजन ऊपर खेतों में ही हम कर रहे हैं। जैसे गन्त वर्ष लगभग ३००० मन् मिश्र खाद धान की पुआल, जल कुम्भी आदि को लेकर हमने तैयार की। विद्यालय में गोपुरो ढग के पाखाने और बाह्यी वाले मूत्रालयों के उपयोग द्वारा मलमूत्र की पूरी तरह खाद बनाने का प्रयत्न बराबर करते रहते हैं।

प्रथम वर्ग में अभी तक छात्रों को अंबर चरखा सिखाकर धोती गमछे से लेकर कम्बल, कालीन, डापी, जैकट तक का अभ्यास करा दिया गया। विद्यालय का पूरा समाज वस्त्र के मामले में स्वाश्रयी है।

सेवापुरी आश्रम के सम्बन्धित विभाग में शवच्छेदन व चर्मशोधन का कार्य विद्यार्थी दूसरे व तीसरे वर्ष में सीखते रहे। खादीग्रामीद्योग कमिशन की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हमने अपना पाठ्यक्रम बनाया, जिसको अनुभवों के आधार पर पुनः निर्धारित करने की हमारी योजना है।

विद्यालय के समुदाय में सफाई व आहार की व्यवस्था और कार्यक्रम उद्योग व शास्त्र की दृष्टि से चलाते हैं।

अभी तक हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, सेवाग्राम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करने का हमने प्रयत्न किया। समवाय शिक्षण द्वारा सामाजिक विषय एवं सामान्य विज्ञान लगभग ५० प्रतिशत तथा गणित व भाषा ७५ से ८० प्रतिशत करने में सफल हुए। शेष अभ्यास-क्रम विषयों को क्रम बद्ध रूप से पढ़ाकर पूरा किया गया।

विद्यालय की अपनी छोटीसी वैज्ञानिक प्रयोग शाला भी है। इसके और अधिक विस्तार की हमारी योजना है। विद्यालय के पुस्तकालय में चुनी हुई लगभग १२०० पुस्तकें हैं। नित्य के तीन समाचार पत्रों के अलावा अनेक साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाएँ भी विद्यालय में आती हैं। अभी पुस्तकालय को विस्तार तथा उपयोगिता को दृष्टि से अधिक व्यवस्थित करने की ओर हम सचेष्ट हैं। अभी तक चाहते हुए भी अपनी उद्योग शाला चालू करने में हम समर्थ नहीं हो सके।

विद्यालय में सामुदायिक जीवन का सवाल जनतांत्रिक आधार पर ही करने का प्रयत्न किया जाता है। समय समय पर उठने वाली कठिनाइयों का हल शिक्षक गण छात्रों के साथ मिलकर ही करने में समर्थ होते हैं। समुदाय के लगभग सभी काम जैसे भोजनालय, रोगी परिचर्या, अतिथि सत्कार, आश्रम में होने वाले सम्मेलनों की व्यवस्था एवं संचालन दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शिक्षकगण व छात्र करते हैं। समय समय पर सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यों का आयोजन भी किया जाता है। इसी के द्वारा आसपास के गांवों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न विद्यालय की ओर से होता रहता है।

छात्रों की प्रगति की समीक्षा मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक होती है। गुण विकास, बौद्धिक विकास एवं औद्योगिक क्षमता और कार्य दोनों पर समान रूप से अंक विभाजन करके छात्रों की प्रगति की जाच की जाती है। हमें विश्वास है कि हमारे छात्रों ने उद्योगों की दक्षता इस सीमा तक अवश्य प्राप्त की है कि अगर वे चाहे तो उन उद्योगों के सहारे अपनी जिविका उपार्जन कर सकते हैं।

४. नई तालीम अध्यापन मंदिर १९५२ से ५६ तक शिक्षकों का प्रशिक्षण चला। कुल १०४ शिक्षार्थी प्रशिक्षित हुए। परिस्थिति वश फिलहाल उसे स्थगित रखना पड़ा है। आगे इसे हम चलाना चाहते हैं।

(आ) खादी ग्रामोद्योग विद्यालय

१ कपास खेती वृक्ष, झाड़ी और खेत कपास के विभिन्न किस्मों को लेकर अनुसंधान कार्य यहाँ हो रहा है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल उपयुक्त कपास उगाने का हम मुख्य रूप से प्रयत्न करते हैं। अब तक १४ विभिन्न किस्मों की कपास हमने उगाई है। आगे भी हम प्रयत्नशील हैं। इसी के आधार पर कोरा ग्रामोद्योग केंद्र में कपास का प्रयोग काय प्रारम्भ हुआ है।

२ 'खादी ग्रामोद्योग विद्यालय' १८ माह के सत्र में इस वर्ष ३६ प्रशिक्षार्थी हैं। कपास उगाने से बुनाई तक की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का व्यावहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। प्रारम्भिक चर्रों के साथ अम्बर चर्रों का शिक्षण तथा बुनाई की समस्त प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है। सर्वोदय विचार, अत्योदय, खादी अर्थ शास्त्र, भूदान,

सहकारिता, ग्रामस्वराज्य शास्त्र, स्वदेशी इतिहास, रचनात्मक कार्यक्रम, स्वराज्य आन्दोलन, तथा स्वास्थ्य, सफाई व आहार शास्त्र, एवं खादो यंत्र और तंत्र शास्त्र का भी सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है। यहां के प्रशिक्षित छात्र विभिन्न रचनात्मक संस्थाओं में और ग्राम सहायक बनकर सेवाकार्य में रत हैं।

३. बुनाई वर्ग : बुनाई वर्ग में कुल १० प्रशिक्षणार्थी हैं। सादा यान, डिजाईन चादर, तौलिया, कम्बल, कालीन, दरी और निवाड की बुनाई सिखाई जाती है। फटे पुराने बेकार कपड़ों का सदुपयोग हम दरी बनाकर करते हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ता खादी कमीशन, और प्रदेशीय सरकार के उद्योग विभाग तथा विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

(इ) चर्मोद्योग व चर्मकला

१. शवच्छेदन व उसका उपयोग : मरे जानवरों के सभी अंगों-चमड़ा, चर्बी, हड्डी और सींग का सदुपयोग किया जाता है। मूढ़ जानवरों की खाल उतारने और चर्बी तथा ग्लू बनाने और हड्डी की खाद तैयार करने का काम होता है। आसपास के गांव वालों ने हड्डी खाद की उपयोगिता स्वीकार की है और इसका व्यापक रूप से उपयोग करने लगे हैं।

२. चर्मोद्योग प्रशिक्षण तथा चर्म शोधन कार्य : कुल छात्र संख्या ३४ है। सोल टैनिंग, थ्रोम टैनिंग और फर टैनिंग का प्रशिक्षण तथा उत्पादन होता है। इस वर्ष ५०००००.०० का उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य है। यह कार्य उत्तरोत्तर सक्षम और विकसित हो रहा है। ग्रामीण आवश्यकता की वस्तुओं को

प्राथमिकता दी जाती है। मोट, परसा, आदि विशेष रूप से तैयार होते हैं।

उत्पादन के साथ छात्रों का प्रशिक्षण चलता है। व्यावहारिक कार्य के साथ सैद्धान्तिक ज्ञान भी दिया जाता है। यहां के प्रशिक्षित कार्यकर्ता आज चर्मोद्योग के कार्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सरकारी तथा गैर सरकारी ढंग से काम कर रहे हैं।

३. चर्मकला : पक्के चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार होती हैं। चप्पल, जूते, अटची व सूट केस आदि बनते हैं और स्थानीय बालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(ई) ग्रामसेवा

१. ग्रामरचना विद्यालय : १९५६ में पूज्य श्री शंकरराव देवजी के कर कमलों द्वारा इसका उदघाटन हुआ। १८ माह के दो सत्र चले। कुल ३३ छात्र प्रशिक्षित हुए और गांधी स्मारक निधि की ओर से ग्रामसेवा केन्द्रों पर काम कर रहे हैं। इस समय विद्यालय का कार्य स्थगित है, किन्तु निकट भविष्य में पुनर्गठन का विचार कर रहे हैं।

२. सघन विकास क्षेत्र : सघन विकास द्वारा १९४ गांवों को सुनियोजित ढंग से विकसित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। इन गांवों का सम्पूर्ण विकास हो सके, इस प्रकार की योजना तैयार की है और उसके क्रियान्वयन में हम प्रयत्नशील हैं। इस समय खादी कार्य के साथ साथ तेलघानी, कुम्भारी, खिलौने, बर्तन व इंटो व टाइल-कार्य, साण्ड सारी, रेशा उद्योग आदि चल रहे हैं। उद्योगों का विकास तथा कृषि

की उन्नति हो यह जीवन स्तर को उठाने का प्रथम सोपान होगा। धीरे धीरे अन्य योजनायें भी हाथ में ली जायेंगी।

३. पशुवंश सुधार : यह क्षेत्र मुख्यतया ऊनी गलीचे और कम्बल का है। भदोही और मिरजापुर में लगभग ५॥ करोड़ रु प्रति वर्ष का व्यापार इन वस्तुओं का होता है। भेड़ें इस क्षेत्र में बहुत हैं। इसलिए हमने भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विकानेरी भेड़ें रखी। उससे इस क्षेत्र के तीन चौथाई नस्लों में सुधार हुआ है।

गो वंश सुधार की दृष्टि से एक हरियाना साठ रखता है। इससे आस पास के गावों में गो

नस्ल सुधार हो रहा है। जानवरों के लिये चिकित्सालय से गाव वालों को पर्याप्त लाभ होता है। बछड़ों को बधिया करने की भी क्रिया की जाती है। मल मूत्र और गोबर को गैस तैयार की जाती है जो रोशनी जलाने के काम आती है।

५. चिकित्सालय : आस पास के गाव वालों की चिकित्सा हेतु आयुर्वेदिक औषधालय है जिससे नित्य सैकड़ों रोगियों को लाभ होता है। एक डाक्टर और कम्पाउण्डर है जो चिकित्सालय का संचालन करते हैं। सस्था के उन्नत प्रवृत्तियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि तथा उत्तर प्रदेश भूदान भक्त समिति के प्रदेशीय कार्यालय भी यहीं पर हैं।

(पृष्ठ ३०० का शेषार्थ)

शिक्षकों के बीच हमें थोड़े कुछ उत्साही व्यक्ति मिले, लेकिन वे भी अपने साथियों के निराशावाद के कारण कुछ कर नहीं पाते थे। पाटिनिको में पचास के करीब शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें काम नहीं है। अब उनको लेकर साक्षरता प्रसार का काम शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है।

जैसे ऊपर कहा जा चुका था, हमारे आधे साल के काम का कुछ दिखाने लायक फल तो नहीं निकला है, या यो कहना चाहिए कि अब तक हम केवल बहुत सारी मुश्किलातों और कुछ संभावनाओं को समझ ही पाये हैं। क्या इससे एक व्यावहारिक कार्यपद्धति का प्रारंभ करने में हम सफल हो सकते हैं ?

(पृष्ठ ३०७ का शेषार्थ)

आदानप्रदान से बच्चों को आपस में मैत्री और आत्मीयता बनती है।

पुरानी पत्र पत्रिकाओं से चुन-चुन कर अलग-अलग देशों के दृश्य, लोक जीवन आदि के चित्रों वा सप्रह स्पायी महत्व की चीज हो

सकती है। इस कार्य में बालक खूब मजा लेते हैं।

इस तरह अनेक कार्यक्रम शिक्षकों को स्वयं तैयार कर लेने चाहिए। इस में समवाय पाठ का भी अच्छा मौका मिल जाता है।

‘एक-जगत्’ की भावना

रेवी प्रसाद

शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव

हम आज अलग-अलग रहकर सुखी नहीं हो सकते हैं। विज्ञान के विकास के साथ-साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि देशों के बीच जो सामाएँ बनी हुई हैं वे अब निकम्मी हैं, उनका आज कोई अर्थ नहीं रहा है। एक देश से दूसरे देश में जाते समय जो कायदे-कानून लागू होते हैं, वकावटें आती हैं वे सब वाहि्यात-से लगने लगे हैं। कई चिन्तनशील व्यक्ति अपने आपको किसी देश-विशेष का नागरिक न कहकर ‘वर्ड सिटिजन’—जगत् का नागरिक कहने में गर्व महसूस करते हैं। भारत के ऋषि-मुनियों द्वारा जिस विश्वमानुष का आवाहन किया गया था, वह अब जन्म ले रहा है।

पर इतनी विशाल, साथ-साथ व्यावहारिक बात होते हुए भी क्यों इतनी वकावटें? राष्ट्रों की सरहदों पर लैस-कीर्जे तैनात खड़ी हैं, तोपों और बन्दूकों की नलियाँ एक दूसरे के सामने ऐसे तनी हैं कि अब बजा फटावा। अणुबम और मिसाइलों की सख्या जोरों से बढ़नी जा रही है। ऐसा क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रों के नेताओं की इसमें जिम्मेदारी है, किन्तु क्या यह सच नहीं कि ये नेता तो आम जनता की सम्मति से बनते हैं और काफी हद तक लोगों की आम विचारधारा के मुताबिक चर्चा करते हैं? यही कारण है कि अब यह

महसूस किया जाने लगा है कि आम शिक्षा में, चाहे वह बालकों की शिक्षा हो या प्रौढा की, एक-जगत् के मूल्यों की बुनियाद डाली जानी चाहिए।

पुराने विचारों को कंद में हम अपनी दृष्टि इतनी सकुचित रख लेते हैं—यहां तक भूल जाते हैं कि दुनिया बदल रही है। राष्ट्र-गर्व, जहां तक ‘स्वदेशी भावना का विकास करता है, वहां तक तो ठीक है लेकिन, ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्त’ हमारा, अब सकुचित दीखने लगा है। मेरी मा, मेरी मा है और प्यारी है, किन्तु उसकी मा भी तो उसे उतनी ही प्यारी है, फिर मेरी मा उसकी मा से ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। और दरअसल यह मा मेरी अलग और जनकी अलग, ऐसी बात नहीं है, धरती मा ता-सबकी माता। तो फिर क्यों ऐसी सरहदें?

हम यहां कहना यह चाहते हैं कि पुराने सकुचित विचारों को बालकों में नहीं डालना चाहिए। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए कि जिससे बाल्य-पन से ही सकुचित-वाद की जड़ें उखड़ जाय। हमारे बालक अन्य देशों के बालकों, लोकजनों, रीतिरिवाजों, वहां की भूगोल व इतिहास और महापुरुषों के बारे में अध्ययन करें।

उनकी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के अध्ययन के द्वारा यह समझने का प्रयत्न करें कि उनके सुख दुःख हमारे हो सुख-दुःख जैसे हैं। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए चित्रों, फिल्मों आदि की सहायता लेनी ही चाहिए। एक-एक करके सभी देशों के साथ सम्बन्ध का सम्बन्ध इस प्रकार कायम किया जाना चाहिये।

एक और कार्यक्रम कारगर होता है। प्रकृतिकृत या मानव कृत अनेक दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। यदि हमारे स्कूलों के बालकों को यह प्रेरणा दी जाय कि अणु देश के पोलित लोगो, खास तौर पर बालकों की सहायता करना उनका फर्ज है, तो हजारों मील दूर के देश भी हृदय के नजदीक आ सकते हैं। बालक कुछ दिन विशेष भ्रमदान करके या हफ्ते या माह में एकाध बार खाना या नाश्ता छोड़ कर कुछ बचाए और वह धन उस देश की सहायता के लिए भेजें। ऐसे प्रयोग कई जगह हुए हैं और देखा जाता है कि इस प्रकार से करुणा और ज्ञान दोनों का सुन्दर विकास होता है।

आपसी भाईचारा निर्माण करने के कुछ और साधन हो सकते हैं, जैसे अन्य देशों के त्योहारों और सांस्कृतिक जीवन की बातों का अध्ययन, कला, अन्य देशों के संगीत, नृत्य, भाषा तथा कलाकृतियों से बालकों को परिचित कराना, आदि। दुर्भाग्यवश हममें इतनी सकीर्णता है कि दूसरे देश की भाषा और संगीत को सुनना तो बुरा, उस पर असम्पन्न ढंग से हसना चलता है। यदि बुनियादी शाला की ऊँच कक्षाओं और माध्यमिक शालाओं में इस बात पर ध्यान दिया जाय तो अच्छा होगा। रेडिओ

आज गाव-गाव में है। उत्तर का संगीत दक्षिण के संगीत से कुछ-कुछ भिन्न लगता है। बालकों को वह सुनाना चाहिये और उसकी गुणात्मक परख चाहे न कर सके, पर श्रद्धा के साथ सुनने को आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य देशों के संगीत आदि की भी बात है।

आजकल डाक टिकटों का सग्रह करने का शौक काफी चला है। वह भी ‘एक जगत’ के विचार का अच्छा पोषक हो सकता है। केवल जमा करना नहीं, बल्कि नवशो की सहायता से टिकटों के देशों को पहचानना, और उनके रीति-रिवाजों का तथा इतिहास का अध्ययन करना भी आवश्यक है। जो शालायें बड़े शहरों के पास होती हैं उनके लिए यह प्रवृत्ति कुछ आसान हो सकती है। पर इसके लिए एक और अत्यन्त शैक्षणिक तरीका है जिसका उपयोग उत्साही शिक्षक को करना चाहिए। अन्य प्रदेशों और राष्ट्रों के बालकों के साथ हमारे बालकों का पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार से मित्रता करने की परम्परा बड़ी सहायक हो सकती है। स्कूल सामूहिक पद्धति से यह कर सकता है। एक माह में दो-तीन देशों में भी पत्र डाले तो कुछ अधिक खर्च भी नहीं होगा और बालकों को हमेशा उसका उत्साह रहा करेगा और उनके पास उन देशों के डाक टिकट भी परिवर्तन के आधार पर आ सकते हैं। हर शाला अपना सुन्दर डाक टिकट-सग्रह बना सकती है।

इसी प्रकार बालकों के चित्रों का अदल बदल होना चाहिए। एक स्कूल के बालकों के बनाए चित्र अन्य स्कूल में जाय और कुछ स्कूल मिलकर अपने चित्र अन्य देशों में भेजें, यह कार्यक्रम भी बड़ा शैक्षणिक होता है।

आन्ध्र प्रदेश में बुनियादी तालीम कुछ सुझाव

देश में बुनियादी तालीम के तब तक के विकास के बारे में विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५५-५६ में नियुक्त समीक्षा समिति ने आन्ध्रप्रदेश की परिस्थिति का इन शब्दों में वर्णन किया था :-

“आन्ध्र में जो इनी पिनी बुनियादी शालाएं हैं, वे इधर उधर छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखरी पड़ी हैं। ये क्षेत्र गैर बुनियादी स्कूलों के बड़े बड़े क्षेत्रों के बीच में जकड़े हुए हैं। इस परिस्थिति में उन बुनियादी शालाओं के अधिकृता की हालत बड़ी ही दर्दनाक मालूम देती थी।” ... ‘शिक्षाविभाग के अधिकारियों की कुछ ऐसी भावना हो सकती थी जैसे कि इन बुनियादी शालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को वे बिल्कुल अलग “क्वार्टर” में रखना चाहते हो जिससे कि उनके संपर्क से गैरबुनियादी स्कूलों के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचे” ... “आन्ध्र में ही हमने यह ज्यादा ज्यादा महसूस किया कि

अगर शिक्षाविभाग बुनियादी तालीम के प्रसार को एक आवश्यक और तुरन्त करने का काम समझकर वैसे कारंवाही नहीं करता, तो इसकी प्रगति इतनी धीमी और अक्षम रहेगी कि सारा कार्यक्रम ही व्यर्थ हो जायगा।” समिति ने चन्द अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये थे, जिनकी तरफ हम काम में रुचि रखनेवाले सब को ध्यान देना चाहेंगे था।

इन बातों के अनुभवों से और रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि तब से परिस्थिति कुछ सुधरी नहीं है। वस्तुतः वह और खराब हो गयी है। एक तरफ राज्य के सामने इन परिवर्तन के लिये व्यवस्थासङ्गती तथा भावनात्मक कठिन इया थी हो, दूसरी ओर यह भी भावना चाहिये कि पूरा प्रयत्न किया भी नहीं गया। इंग्लिश बुनियादी तथा गैरबुनियादी विद्यालया के बारे में आज हमारे सामने ये आवड़े पेश आते हैं—

	६ से ११-उम्र के लिये	११ से १४-उम्र के लिये	शिक्षक प्रशिक्षण
शालाओं की संख्या	बुनियादी—गैर बुनियादी, २००० ३०,०००	सीनियर बेसिक—मिडल, २८० ४६०	बुनियादी—गैरबुनियादी ५९ ६१
विद्यार्थी संख्या	२ लाख २३ लाख	६९,००० ९७,०००	५,८०९ ७,४७५
शिक्षक संख्या	७००० ८४,०००	२,५०० ४,०००	

इससे पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षण में सर्वत्र बुनियादी तालीम की पद्धति पूरी पूरी अपनाने की सरकार की प्रस्थापित नीति के बावजूद गैरबुनियादी शालाओं की सख्या अभी भी इतनी अधिक है कि इस स्थिति में इन थोड़े से बुनियादी शालाओं के काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिये सिर्फ बुनियादी शालाओं की सख्या बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा सभी शालाओं में बुनियादी तालीम के कुछ मौलिक सिद्धान्त व कार्यक्रमों को तुरत अमलाने की दृष्टि से भी इस समस्या पर विचार करना चाहिए। बाद में इनका क्रमशः पूरी बुनियादी शालाओं में विकास कर सकते हैं। साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगले पांच सालों में ५३ लाख बच्चों के लिए ग्यारह साल का उम्र तक लाजिमी तालीम की व्यवस्था करनी है, जब कि आज २६ लाख बच्चे ही शिक्षा पा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बुनियादी शिक्षा पद्धति का विकास सही रीति से हो, इस ध्येय की पूर्ति के लिये हम निम्नलिखित सुझाव रख रहे हैं—

१ शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक सुनियोजित कार्यक्रम सब से पहली बात है। आज एन सी सी प्रशिक्षण केन्द्रों में आने ही बुनियादी पद्धति के हैं। आखिर शिक्षा का गुणात्मक स्तर शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ही ज्यादा निर्भर करता है। प्रशिक्षण को यह द्वैत पद्धति तुरत खतम करना चाहिए। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में एक सामान्य शिक्षाक्रम अपनाना चाहिए। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण का एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है, जिसके आधार पर काम शुरू कर सकते हैं।

अ. द्वैतपद्धति खतम करने के बाद अगला जरूरी काम प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा उठाने का है। आज की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। किसी किसी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधान तथा अन्य शिक्षक भी बुनियादी तालीम में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण की कुछ निम्नतम अपेक्षाएँ और रूढ़ निर्धारित नहीं किया हुआ देखता है। यह बिल्कुल जरूरी बात है। इस सिलसिले में कुछ विद्यालयों के स्थान एवं कार्यक्रमों भी बदलने की आवश्यकता हो सकती है। विशेषज्ञों की एक छोटी समिति इस काम के लिये नियुक्त होनी चाहिये जो कि त्रिभुज केन्द्रों का निरीक्षण कर के आवश्यक सुझाव देगी।

आ अगले कुछ सालों में अधिक सख्या में शिक्षकों की जो जरूरत होगी, उसके लिये विशेष तात्कालिक प्रशिक्षण शिविर चलाने जा सकते हैं। कई जगह इस प्रकार के तात्कालिक केन्द्र बड़े ही सफल सिद्ध हुए हैं। पहले एक साल का प्रशिक्षण पा कर ये शिक्षक काम में लग सकते हैं और बाद में उनके एक और साल के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। कुछ अनुभवों, कार्यक्रमों तथा प्राध्यापकों की सेवायें इस काम के लिये उपलब्ध हो सकती हैं।

इ केवल नीचे के दर्जों के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण से आगे का काम नहीं बनेगा। अगले कुछ सालों में हमें बुनियादी शाला की उच्च कक्षाओं तथा उत्तरबुनियादी विद्यालयों के लिये भी बड़ी सख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। शिक्षाविभाग को चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों के सहयोग से उच्च प्रशिक्षण केन्द्र चलाए। इनमें सामुदायिक जीवन, शिक्षामनोविज्ञान तथा शिक्षापद्धतियाँ, उद्योग, समवाय पद्धति और अन्य प्रवृत्तियों का अच्छा अध्ययन हो। बुनि-

यादी शिक्षा का गुणात्मक स्तर उठाने में स्वाभाविक ही इन केन्द्रों में किये जानेवाले काम व वातावरण का बड़ा महत्व रहेगा।

२ दूसरा काम राज्य की सभी शालाओं के लिए तालीमी सघ के निर्धारित शिक्षाक्रम के आधार पर एक समन्वित शिक्षाक्रम तैयार करने का है। बुनियादी तथा अन्य शाखाओं के शिक्षाक्रम में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। सिर्फ स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ फेर-बदल हो सकता है। सब शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिणत करने की दृष्टि से जो सामान्य कार्यक्रम चलाया जायगा, वह सभी में लागू होना चाहिए, याने बुनियादी शिक्षा के कुछ मौलिक सिद्धान्तों का समावेश पूरी शिक्षा-पद्धति में होना चाहिए। उससे वातावरण तैयार होगा और सब शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिणत करने का कार्यक्रम आसानी से होगा।

पूरे राज्य में नया शिक्षाक्रम चालू करने के साथ साथ अभी जो बुनियादी शालाओं के क्षेत्र हैं, उनका विकास और विस्तार भी होना चाहिए, जिससे कि पूरे जिले में वह फैल जाय और दस साल के अन्दर सारे प्रदश में यह काम पूरा हो जाय। अगर निश्चय और दृढ़ता के साथ काम किया जाय तो कोई कारण नहीं कि उनमें समय में वह पूरा न हो सके।

३ इस कार्यक्रम से तीन सवाल उठते हैं। एक तो निरीक्षकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण का है। मद्रास, बिहार और गुजरात में शिक्षा विभाग के शासकीय अधिकारियों का बुनियादी तालीम के सिद्धान्त और पद्धति में प्रशिक्षण हुआ था और यह ज्यादा अच्छा है बनिस्वत इसके कि बुनियादी शिक्षा का एक अलग विभाग काम करे। आखिर यह काम सारे शिक्षाविभाग का

है और उसी के अधिकृतों की इसे उठा लेना चाहिए और अच्छी तरह चलाना चाहिए।

दूसरा सवाल बुनियादी तालीम की गैर-सरकारी सस्थाओं की इस क्षेत्र में नये नये प्रयोग व शोध करने को स्वतन्त्रता का है। सरकारी विभाग ने तो उसे एक शिक्षापद्धति के तौर पर माना है, लेकिन ऐसे कुछ निष्ठावान लोग भी हैं, जिन्होंने इसे एक जीवनदर्शन के रूप में अपनाया और उस काम के लिए अपने आपको न्योछावर किया है। कड़े नियमों और अनावश्यक बन्धनों से उनके काम में बाधा डालना सारे कार्य की प्रगति और विकास के लिए भी नुकसानदेह होगा। बेशक उनसे भी कार्यक्षमता और शैक्षणिक स्तर की दृष्टि से कुछ अपेक्षाएँ की जा सकती हैं और समय समय पर अधिकृत रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ यह ख्याल रखना भी जरूरी है कि शिक्षा एक नित्य बदलनेवाला प्रक्रिया है तथा स्वतन्त्रता और अनुसन्धान के वातावरण में ही उसका विकास हो सकता है।

तीसरा सवाल सघ के विकास और शिक्षा के काम के आपसी सम्बन्ध का है। आज की परिस्थिति में यह विनोद रूप से आवश्यक है कि ये दोनों एक दूसरे के पोषक हों। हम यह भी ख्याल रखना है कि एक ही क्षेत्र में सरकार की तरफ से और स्वतन्त्र सस्थाओं द्वारा एव ही प्रकार का काम न हो जिसमें शक्ति और पैसे का अपव्यय होता है। अब पचासत राज की जो योजना है, उससे विभिन्न सस्थाओं के काम के समन्वय तथा सामुदायिक विकास के द्वारा समग्र शिक्षा के काम में सहूलियत मिलना चाहिए।

४ अगर हम यह मानते हैं कि अगले दस सालों में राज्य की सब शालाएँ बुनियादी शालाओं में परिवर्तित का जाएंगी तो उस

परिवर्तन के लिये जनमानस को तैयार करना भी जरूरी है। यह रयाल लोगो के मन से हटाना है कि बुनियादी तालीम का विचार कुछ व्यक्तिगत की एक दिमागो फिक्कुर है, उन्हें विश्वास होना चाहिये कि वह अपने आप में एक श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति है और समाज-पुनर्रचना का कारगर साधन है। जनता को यह समझना आवश्यक है कि ऐसी एक शिक्षा-व्यवस्था को खलाते रहना खतरनाक है जिसका आज की हमारी जरूरतों और भावो समाज-रचना के साथ कोई संबंध नहीं है।

५ और एक जरूरी बात उचित साहित्य तैयार करने तथा अनुसन्धान के काम को सुविधाएँ जुटाने की है। राज्य की तरफ से बुनियादी शिक्षा के एक सघन क्षेत्र में ऐसे एव अनुसन्धान केन्द्र का निर्माण हो जिसमें पूरे उपकरण और प्रशिक्षित कार्यकर्ता रहे। केन्द्रीय सरकार बच्चों के लिये उचित साहित्य तथा शिक्षका के मार्ग दर्शन के लिये आवश्यक किताबें तैयार करेगी, शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिये यह अनुपेक्षणीय है। विभिन्न क्षेत्रों के लिये उपयुक्त उद्योग और उनकी शैक्षणिक सभावनाओं के बारे में भी शोध का कार्य चलते रहना चाहिए।

६ पूर्व बुनियादी तथा उत्तर बुनियादी शिक्षा के प्रश्न भी बुनियादी शिक्षा के प्रसार के साथ जुड़े हैं। इस राज्य में अब तक इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। असल में सभी उम्रों की शिक्षा को एक समग्र कार्यक्रम के रूप में ही देखना चाहिए। जब ज्यादा-ज्यादा बुनियादी मालाएँ अपना आठ साल की अवधि पूरी करगी तो उत्तर बुनियादी शिक्षा का सवाल

स्वाभाविक ही उठेगा। इस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे। तब तब स्वतंत्र संस्थाओं को उत्तर बुनियादी विद्यालय चलाने और प्रयोग करने की सहूलियत दी जानी चाहिए।

पूर्व बुनियादी शिक्षा की भूमिका इससे बिल्कुल ही भिन्न है। सरकार की तरफ से इसकी पूरी व्यवस्था हो, यह आज व्यावहारिक नहीं दीखता है। हमारे विचार में शिक्षा विभाग को पूर्व बुनियादी शिक्षा के लिये शिक्षक प्रशिक्षण का काम ही हाथ में लेना चाहिए और पचासवीं तथा स्वतंत्र संस्थाओं को पूर्व बुनियादी मालाएँ गांव गांव में व शहरों में चलाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पूर्व बुनियादी शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा का एक समन्वित कार्यक्रम चलाते के हिन्दुस्तानी तालीमी सच व प्रयत्न व अनुभवों का अध्ययन कार्यकर्ताओं के लिए मूल्यावान् होगा।

७ आखिर, बुनियादी शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम की सफलता सरकार की निश्चित नीति तथा प्रशासकों की वृत्ति व क्षमता पर अवलंबित है। इतने बड़े पैमाने के काम में स्वाभाविक ही कई मानसिक गुणियों व बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। निष्ठा और निश्चय के बिना काम बन नहीं सकता। हमारा सुझाव है कि सरकार इस काम के मार्गदर्शन के लिए एक स्थाई समिति की नियुक्ति करे। एक गैर सरकारी योग्य व्यक्ति उसका अध्यक्ष हो, जो अपना पूरा समय इस काम के लिए दे सके। यह समिति स्वाभाविक ही सर्वे सेवा सच, समाज कल्याण मण्डल, छादी प्रामोद्योग आयोग, आदि सचों के साथ सहयोग और विचार विमर्श का लाभ उठाएगी।

शान्ति समाचार

पूज्य विनोबाजी आसाम में

५ मार्च को विनोबाजी ने आसाम में प्रवेश किया। आसाम ही केवल ऐसा वध गया था, जिसमें भूमिदान पदपात्रा के दौरान में विनोबाजी अभी तक नहीं गये थे। आसाम की माग तो वैसे थी ही, किन्तु वहा की भाषा के ऊपर हुई घटनाओं के कारण विनोबाजी का वहाँ जाना और भी महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया था। वे हमेशा कहते हैं कि मैं मसले हल करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो देखने-सुनने जा रहा हूँ। आसाम में प्रवेश करते समय उन्होंने कहा "मैं देवूगा, सुनूगा और प्रेम बरूंगा। मेरा विश्वास है कि यहा मुझे प्रेम मिलेगा और प्रेम भावना लेकर ही इस प्रदेश से जाऊंगा।"

बम्बल, मध्यप्रदेश की शान्ति सेना समिति और जबलपुर

जबलपुर में साम्प्रदायिक झगडों के समाचार मिलते ही वहा के शांतिसेनिक श्रीगणेश प्रसाद नायक ने शांति स्थापना कार्य में धूम धूम कर सहयोग देना प्रारम्भ किया। इन्दौर से श्री दादाभाई नाईक वहा पहुच गये तो उनको साथ लेकर दोनों सबको के लोगो से मिलकर, राजनैतिक दलों से सम्पर्क करके और शासन से जानकारी प्राप्त करके एक रिपोर्ट तैयार की। प्रदेश सर्वोदय मण्डल की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार हुआ और एक शांति समिति पांच शांति सेनिकों की बनी। होनी के पहले ही यह समिति जबलपुर पहुच गई और तीन चार दिन वहा रही, एक दैनिक परिपत्र 'सर्वोदय बुलेटिन' के नाम से निकाला गया। जिसमें साम्प्रदायिक भावना से ऊपर उठने की अपील की गई।

जबलपुर पर जयप्रकाश जी

जबलपुर की घटनाओं के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण लिखते हैं—

"जबलपुर के साम्प्रदायिक झगडों में हर विन्तन-शील भारतीय व्यथित है। वहा जो दुष्प्रत्यक्ष है, ये इस बात से साक्षी हैं कि हमारे ऊपर "मानवता" का लेश बितना पतला है और हमारी राष्ट्रीय एका की भावना बितनी कमजोर है।

और सायद पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि इन अमानवीय दुष्प्रत्यक्षों में हम वही भारतीयता से पीछे न रह जाय, इसलिए उन्होंने बराबरी में उनको दोहराया। वहा के शासकीय अधिकारी भी सायद यह न चाहते थे कि वे जबलपुर वाले अपने साधियों से कम हों, इसलिए गुडों को उनकी आँखों के सामने ही मनमानी करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान का भी हर विन्तनशील व्यक्ति इन घटनाओं से उतना ही व्यथित हुआ होगा।

जबलपुर और कराची की इन घटनाओं के बाद किसी भी विचारशील आदमी के मन में यह सत्ता नहीं रहनी चाहिये कि दोनों देशों के हिन्दुओं और मुसलमानों को आइओ और सहनायिकों के जैसे रहना है इतना ही नहीं, बल्कि दोनों राष्ट्यों को अपने इतिहास, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक दूसरे के ज्यादा मजदीक आना है। दोनों देशों में निश्चय ही इतना ज्ञान और सद्बुद्धि है कि इन विनाशकारी घृत्तिमों के ऊपर उठ सके।

आणविक शस्त्रों वाली पनडुब्बी का रोकने का प्रयत्न

ब्रिटन और अमेरिका के बीच की पोलारिस सन्धि के अनुसार स्काटलैन्ड के होली लाव नाम के समुद्रतट पर अमेरिका की अणु अस्त्रों से सुसज्जित

पनडुव्वियो का जो अह्रा बन रहा है उसका दोनों देशों के शान्तिवादी विरोध कर रहे हैं। फरवरी २१ ता को जब पोरटियस नाम की जहाज और जार्ज वाशिंग्टन नाम की पनडुव्वी न्यू यार्क से रवाना होने लगे ता इन भाइयो ने यही वीरता के साथ अपनी छोटी छोटी नाव उनके रास्ते में ले जा कर उनको रोकने की चेष्टा की। ये इस तरह से उन्हें रोक तो नहीं सकते थे, नाविक मैना की लॉच उगृ पकड़ कर रास्ते स हटाती रही, लेकिन यह अपना प्रतिपेक्ष व्यवहार करने का उनका तरीका था। इसी प्रकार सहाराब अरबो से मुमज्जिन ये जहाज जब हालि लगा पहुँचे, वहाँ के शान्ति वादियों ने उसने विरोध भ अपनी नाव ले जा कर प्रदर्शन किया। "पोरटियस" जहा सही है उससे डेढ सी गज दूरी पर इन्होंने अपना कैम्प लगा कर दिन रात पहरा दे रहे हैं। विद्वत्तर से दो सी से अधिक पत्र प्रतिनिधि और एक दर्जन टेलिविजन वाल इनके कैम्प और बायों के समाचार देने के लिये पहुँच चुके हैं।

आल्डर मास्टन यात्रा

पिछले वर्ष की भाति इस यात्रा की तैयारी जोरो से प्रारम्भ हो गई है। यात्रा की जा रही है कि इस वर्ष आपत्तिक मुद्दे के विरोध में यह प्रदर्शन पिछले सभी प्रदर्शनों से कहीं बड़ा होगा। इस यात्रा में सप्ताह के जय्य देश के १५०० यात्री हिस्सा लगे। यात्रा में हिस्सा लेने वालों ने अभी से अपने धरो और माटर कारा के ऊपर इस यात्रा के प्रचार हेतु इस्तेहार लगाने भी शुरू कर दिये हैं। लण्डन शहर में पाच लाख इस्तेहार बाँटे गये हैं।

यात्रा के संगठक आशा करते हैं कि इस प्रदर्शन से इंग्रैड की राजनैतिक पार्टियों को पता चल जायगा कि जनता अणविक शस्त्रों का कितना विरोध करती है।

प्रिय देवी भाई,

जय जगत। मुझे आज ही मार्च का "नई तालीम" पढ़ने का अवसर मिला है। उसे पढ़कर मन में कुछ विचार आये। उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ।

कृषि का पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, और इस में विस्तार के साथ काफी व्यावहारिक और शिक्षा दायक संभावनाएँ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की ऊँची शिक्षा के लिये उपयोगी हो सकता है—उसमें अच्छे विशेषज्ञ और काफी जमीन तथा सामान की आवश्यकता होगी। यदि हम बुनियादी तालीम को बड़े पैमाने पर फैलाकर उसे लोक शिक्षा और लोक क्रान्ति का माध्यम बनाना चाहते हैं तो क्या हमें इतने ऊँचे स्तर की अपेक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी?

बारबासुदेवपुर के सम्मेलन की रिपोर्ट से भी यह विचार पैदा होता है कि नई तालीम की दिशा, उसमें व्यवहार और शब्दार्थ, दोनों में कुछ विभाजन की आवश्यकता है या नहीं? मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ ऐसी आवश्यकता हमारे नई तालीम परिवार के सामने है कि हम अपने लक्ष्य और दिशा को साफ़ करें।

क्या नई तालीम "शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति"—इतने में ही सीमित है, या क्या हम उसे एक सुघरी हुई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति मानते

हैं, जिसका लक्ष्य पुराने मूल्यों पर आधारित एक ज्यादा सुधरा हुआ समाज बनाना है ? या क्या दोनों लक्ष्यों के लिये गुजाइश है ? यदि है, तो कैसे ? विभाजन कहा से शुरू हो ? उसका धुनाव कैसे हो ? विनोबाजी को कल्पना के ग्राम स्वराज्य और "ग्रामीण विवेक-विद्यालय" की ओर चढ़ने के क्या व्यवहारिक कदम उठाये जा सकते हैं ? इस ओर भी ऊंची शिक्षा की गुजाइश है—लेकिन उसका लक्ष्य मान्यता और नौकरी न रहकर ग्राम स्वराज्य की ओर बढ़ना है। इस लक्ष्य में यदि सफलता मिले, तब संभव है कि मान्यता और नौकरी पाने वालों के द्वारा सरकारी तंत्र पर तथा राष्ट्रीय जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ सके—लेकिन जबतक यह "लोक लक्ष्य" सिद्ध नहीं हुआ, तब तक ये मान्यता प्राप्त नहीं तालीम के विद्यार्थी "समुद्र में बूढ़ पानी" के बराबर महत्व रखेंगे। व्यक्तिगत तौर से उनके काम से शायद कुछ असर पड़ सके, लेकिन सरकारी तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी मेरी विनम्र राय है। हा—संभव है कि ऊंची शिक्षा में बुनियादी तालीम की उपयोगिता सिद्ध हो।

विभाजन यदि हम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी व्याख्या में कुछ परिवर्तन करना चाहिये। या तो हम लोक शिक्षा को "नई तालीम" कहे। तथा मान्यता

प्राप्त शिक्षा को "बुनियादी तालीम।" या तो लोक शिक्षा को "नई लोक शिक्षा" तथा मान्यता प्राप्त तालीम को "नई तालीम।" यदि हमने "नित्य नई तालीम" को नई तालीम माना है तो क्या मान्यता की शिक्षा उस व्याख्या में आ सकेगी ?

जिस प्रकार व्याख्या के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उसी प्रकार व्यक्ति के लक्ष्य के भी। वैसे ही, दोनों विभागों की आवश्यकता महसूस होती है—दोनों एक दूसरे में निहित हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं पनप सकते हैं। लेकिन यदि इस सिलसिले में हमने साफ विचार नहीं किया हो तो कार्यकर्ता और विद्यार्थी, दोनों के मन में उच्च या हीन गुणों बनने की आशंका है।

इसलिये ऐसा लगता है कि यदि हम नई तालीम को लोक क्रान्ति का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो अभी से चर्चा और स्पष्टीकरण होना आवश्यक है—साकि यह तालीम दोनों दिशाओं में सहयोग, सहकार और पारस्परिक आदर भाव के वातावरण में आगे बढ़ सके।

यह मैंने सिर्फ चर्चा को शुरू करने के लिये कुछ निर्देशक सवाल उठाये हैं। आशा है कि आप उन्हें स्पष्टीकरण के लिये नई तालीम परिवार के सामने रख देंगे।

आपकी बहुत
सरला देवी

टिप्पणियां

पढ़े लिखे लोगो और जो अभावग्रस्त नहीं हैं उनका यह फर्ज है कि वे अभाव द्वारा पीड़ित क्षेत्रों की सेवा करें। यह उनका केवल धार्मिक दृष्टि से फर्ज है, ऐसी बात नहीं, बल्कि यह उनपर ऋण है जिसे चुकाना आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति तरह-तरह से योजनाएँ बनाते हैं। हर्ष की बात है कि हम अपने इस धर्म को समझते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के सामने भाषण देते हुए हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि जो सुविधायें समाज ने उन्हें दी हैं उनको सेवा के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। इस प्रकार का चिन्तन करने वालों और उस पर अमल करनेवालों का हम अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र ही युनिवर्सिटियों से निकलनेवाले केवल डाक्टरों पेजों पर ही नहीं बल्कि सभी टेक्निकल व नान टेक्निकल डिग्रीयापता नवयुवकों में समाज के ऋण की सेवाओं द्वारा चुकाने की वृत्ति निमित्त होगी। किन्तु एक तथ्य की ओर हम ध्यान खींचना चाहते हैं। वह है एक शैक्षणिक तथ्य। वह सेवा समाज की कमी भा प्रफुल्लित नहीं कर सकती जो जबरन या कानून के आधार पर ली जाती है। यह कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि काम चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे जबर-दस्ती करा लेने के बड़े भयानक खतरे होते हैं। शिक्षा प्राप्ति के बाद नवयुवकों में हम अच्छे गुणों का दर्शन करना चाहते हैं, तो शिक्षाकाल में ही उनकी नींव डाले। शिक्षा का

स्वरूप ऐसा बनाये कि सेवा एक "सूखा कर्तव्य" बनकर नहीं, बल्कि जीवन वृत्ति और जीवन साधना के स्वरूप में व्यक्ति में घुल जाय। यह कहते हुए हर्ष नहीं होता कि आज की टेक्निकल या नान टेक्निकल सारी शिक्षा व्यक्ति को अधिक स्वार्थ की तरफ ले जा रही है। देश के नवयुवक "उच्चतम शिक्षा" पाने के नाते बाहर जाते हैं, देश उनपर लाखों खर्च करता है, पर उनका मानस ऐसा बन जाता है कि वे स्वदेश लौटने की बात की जितना टाल सकते हैं, टालते हैं। बाहर की "नौकरियाँ" अधिक पैसा देने वाली होती हैं। मुद्दा यह है कि जब तक शिक्षा की बुनियाद ही नहीं बदलेगी तब तक हमें "अच्छे काम" "कानून की शक्ति" के आधार पर करने का ही सूझता रहेगा। हमें डर है कि देश कुछ उधर की ओर अग्रसर होता हुआ ही नजर आ रहा है।

रवीन्द्र शतवार्षिकी विशेषांक

लगभग ८० पृष्ठों का (सचित्र) होगा और उसकी कीमत सवा रुपया होगी। जनवरी ६१ से बनने वाले नये ग्राहकों को वह वार्षिक शुल्क (वार रूपये) के अन्दर ही मिल जायेगा। जा सज्जन विशेषांक के लिए आर्डर भेजना चाहते हैं कृपया पहले से ही भेजें।

पता

नई तालीम

सर्व सेवा सघ, सेवाग्राम (वर्धा)

पुस्तक परिचय

माई मॉन वायोलेंस • लेखक-एम. के. गांधी
प्रकाशन-नवजीवन मंदिर, अहमदाबाद । पृष्ठ-३६२,
मूल्य-रुपये पाच

आज भारत के ही नहीं, बाहर के भी
दान्तिवादी अहिंसा के सिद्धान्तों और व्याव-
हारिक रूपों को समझने के लिये गांधीजी के
जीवन कार्य तथा विचारों का अध्ययन करना
चाहते हैं, क्योंकि गांधीजी ने ही पहले-पहल
अहिंसा को प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र में-खरस कर
राजनैतिक क्षेत्र में-व्यावहारिक रूप में उतारा
था । नवजीवन मंदिर ने पहले ही गांधीजी के
अहिंसा विषय-सारे लेखों का सकलन "नान
वायोलेंस इन पीस एण्ड वार" नाम की किताब
में कर दिया था, वह अहिंसा के ऊपर एक
प्रमाणग्रथ ही बन गयी है । यह किताब दो
भागों में और एक हजार पन्नों से अधिक की
है, इसलिये पाठकों की सुविधा के लिये उसके
एक संक्षिप्त रूप और सस्ते संस्करण की आव-
श्यकता महसूस हो रही थी । श्री सैलेंस कुमार
धन्दीवाध्याय के द्वारा संकलित व संपादित यह
पुस्तक अब "माई मॉन वायोलेंस" नाम से निकली
है । जैसे संकलन कर्त्ता खुद लिखते हैं कि जिसको
ऐसा एक भी शब्द इस्तेमाल करने की आदत
नहीं थी, जिसकी बिलकुल जरूरत न हो, उस
लेखक के वाक्यों का संक्षेप करना एक दुष्कर
कर्म है । फिर भी जब एक विषय पर कई जगह
व कई प्रसंगों पर बोलना-लिखना पड़ता है तो
कुछ दोहराना तो अनिवार्य ही होता है, उनको
निकाल कर सारांश की पूरा बनाये रखने में
संकलन कर्त्ता सफल हुए हैं । उसके लिये ये बधाई
के पात्र हैं । हमें विश्वास है कि यह किताब
अहिंसा के अध्ययन में अधिकाधिक लोगों के
लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।

आ०

प्राप्ति स्वीकार

मानवता की रचना- ले०-डा० पिटिरीम ए०
सोरोकिन, प्र०-नव सेवा संघ, वाशी,
पृष्ठ-३०४, मूल्य रु० २-५०
हमारा राष्ट्रीय शिक्षण- ले०-चारुचन्द्र भट्टारी,
प्र०-वही, पृष्ठ-३१९, मूल्य रु० २-५०
साहित्य का धर्म-ले०-विनोय, प्र०-वही
पृष्ठ-७९, मूल्य ५० न. पै.
आगे का कवम- (लेख संग्रह) प्र०-वही,
पृष्ठ-१००, मूल्य ७५ न० पै०
बर्खा संघ का नव संस्करण- प्र०-वही,
पृष्ठ-११२, मूल्य रु० १-००
वार आउट मोडेड-ले०-एथनी बीवर प्र०-
हाउसमेंस, लण्डन, पृष्ठ-६२, मूल्य रु० १-८८
गांधी एण्ड टेगोर-ले०-गुरुदयाल मल्लिक, प्र०-
नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, पृष्ठ-७७,
मूल्य रु० १० पै०
स्टाइब्स-ले०-एम० के० गांधी, प्र०-वही,
पृष्ठ-३२, मूल्य ३० न० पै०
काप्रेस और उसका भविष्य-ले०-गांधीजी,
प्र०-वही, पृष्ठ-२५, मूल्य ४० न० पै०

सेवाप्राप्त के पुराने विद्यार्थी, यह सड़क
के किनारे, आश्रम से बरीव २ फ्लॉड द्वी
पर झलमली पेड़ के नजदीक एवं सफेद चबूतर
की याद करेगा । धृज्य बा घूमने जाती थी,
थक जाती थी तो उनके बैठने के लिये यह
बनाया गया था । रामदास भाई की प्रेरणा
से मार्च १९६१ में मुद्रण एक छोटे सुन्दर समा-
रोह के साथ श्री आर्यनाथकमजी और
आशादेवी के हाथ से उसके दोना बाजू वृक्षा-
रोपण का कार्यक्रम हुआ ।

गांधी विचार-दर्शन पर प्रकाश डालनेवाली
गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित
त्रैमासिक पत्रिका

गांधी-मार्ग

सम्पादक—श्रीमन्नारायण

सयुक्त सम्पादक—राजबहादुर सिंह

मूल्य वार्षिक—३), प्रति अंक १)

पता—“गांधी मार्ग”,

गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-१

स्वास्थ्य और सदाचार का प्रतिनिधि
हिन्दी मासिक

स्वस्थ जीवन

(वार्षिक शुल्क ५ रुपये)

प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवेटिया

पता : स्वस्थ जीवन कार्यालय

८-१, एस्पेनेड ईस्ट, कनकनता-१

“नई तालीम” की जिल्दें

१९५६-६० (चर्पे अठवा) की “नई
तालीम” की जिल्दें तैयार हैं और छ रुपये
(मय डाकसर्च) भेजकर भगाई जा सकती हैं।

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

भूदानयज्ञ

(हिन्दी साप्ताहिक)

वार्षिक शुल्क ६ रुपये

सम्पादक—सिद्धराज डह्या

पता सर्व सेवा संघ, राजघाट, कांगो

सर्वोदय

(अंग्रेजी मासिक)

वार्षिक शुल्क ४-५० रुपये

सम्पादक—एन रामस्वामी

पता सर्वोदय प्रचुराश्रम, तमोर, मद्रास राज्य

सर्वोदय आन्दोलन का
मराठी साप्ताहिक पत्र
साम्ययोग

सम्पादिका—सुमन बण

वार्षिक शुल्क ४ रुपये

पता साम्ययोग कार्यालय
सेवाग्राम (पर्वी)

जीवन-साहित्य

का

टाट्स्टाय-विशेषाक

प्रकाशित हो गया। उसमें विषय के महान
लेखक, चिन्तक तथा आदर्शवादी प्रयोग-वीर के
जीवन एवं साहित्य के संबंध में भारतीय और
विदेशी लेखकों व विद्वानों की सारगर्भित रचनाएं
पढ़िये। स्वयं टाट्स्टाय की भी कई चुनी हुई
प्रेरणादायक कृतियां इस अंक में दी गई हैं।

विशेषाक की

कोड़ी ही प्रतियां छपी गई हैं। डेढ़ रुपये
भेजकर अपनी प्रति मंगा लीजिये।

वार्षिक मूल्य ४) भेजकर

अक्तूबर १९६० से प्राप्त बन जाने वाला को
यह अंक बिना अतिरिक्त कुछ दिये ही प्राप्त
हो सकेगा।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली।

पुस्तक परिचय

माई नॉन वायोलेंस : लेखक-एम. के. गाधी
प्रकाशन-नवजीवन मंदिर, अहमदाबाद । पृष्ठ-३६२,
मूल्य-रुपये पाच

आज भारत के ही नहीं, बाहर के भी
दान्तिवादी अहिंसा के सिद्धान्तों और व्याव-
हारिक रूपों को समझने के लिये गाधीजी के
जीवन कार्य तथा विचारों का अध्ययन करना
चाहते हैं; क्योंकि गाधीजी ने ही पहले-पहल
अहिंसा को प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र में-प्राप्त कर
राजनैतिक क्षेत्र में-व्यावहारिक रूप में उतारा
था । नवजीवन मंदिर ने पहले ही गाधीजी के
अहिंसा विषय-सारे लेखों का सकलन "नान
वायोलेंस इन पीस एण्ड वार" नाम की किताब
में कर दिया था, वह अहिंसा के ऊपर एक
प्रमाणपत्र ही बन गयी है । यह किताब दो
भागों में और एक हजार पन्नों से अधिक की
है, इसलिये पाठकों की सुविधा के लिये उसके
एक सक्षिप्त रूप और सस्ते संस्करण की आव-
श्यकता महसूस हो रही थी । श्री श्रीराम कुमार
बन्दीपाध्याय के द्वारा संपादित यह
पुस्तक अब "माई नॉन वायोलेंस" नाम से निकली
है । जैसे सकलन कर्त्ता खुद लिखते हैं कि जिसको
ऐसा एक भी शब्द इस्तेमाल करने की आदत
नहीं थी, जिसकी बिल्कुल जरूरत न हो, उस
लेखक के वाक्यों का सलेख करना एक दुष्कर
कृत्य है । फिर भी जब एक विषय पर कई जगह
व कई प्रसंगों पर बोलना-लिखना पड़ता है तो
कुछ दोहराना तो अनिवार्य ही होता है, उनको
निकाल कर सारांश को पूरा बनाये रखने में
सकलन कर्त्ता सफल हुए हैं । उसके लिये वे बधाई
के पात्र हैं । हमें विश्वास है कि यह किताब
अहिंसा के अध्ययन में अधिकाधिक लोगों के
लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ।

प्राप्ति स्वीकार

मान्यता की रचना- ले०-डा० पिटिरीम ए०
सोरोकिन, प्र०-सर्व सेवा संघ, काशी,
पृष्ठ-३०४, मूल्य रु० २-५०

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण- ले०-चारुचन्द्र भंडारी,
प्र०-यही, पृष्ठ-३१९, मूल्य रु. २-५०

साहित्य का धर्म-ले०-विनोय, प्र०-यही
पृष्ठ-७९, मूल्य ५० न. पं.

आगे का कदम- (लेख संग्रह) प्र०-यही,
पृष्ठ-१००, मूल्य ७५ न० पं०

दर्शा संघ का नव संस्करण- प्र०-यही,
पृष्ठ-११२, मूल्य रु० १-००

वार आउट मोडेड-ले०-एम्बनी वीवर प्र०-
हाउसमैन्स, लण्डन, पृष्ठ-६२, मूल्य रु० १-८८

गाधी एण्ड टेगोर-ले०-गुरुदयाल मल्लिक, प्र०-
नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, पृष्ठ-७७,
मूल्य ८० न० पं०

स्ट्राइक्स-ले०-एम० के० गाधी, प्र०-यही,
पृष्ठ-३२, मूल्य ३० न० पं०

कांग्रेस और उसका भविष्य-ले०-गाधीजी,
प्र०-यही, पृष्ठ-२५, मूल्य ४० न० पं०

सेवाग्राम के पुराने विद्यार्थी-यहां सड़क
के किनारे, आधम से करीब २ फीट डूरी
पर शल्मली पेड के नजदीक एक सफेद चबूतरे
की याद करेंगे । पूज्य बा घूमते जाती थी,
थक जाती थी तो उनके बैठने के लिये यह
बनाया गया था । रामदास भाई की प्रेरणा
से मार्च १९ ता मुबह एक छोटे सुन्दर समा-
रोह के साथ थी आर्यनाथकम्जी और
आशादेवी के हाथ से उसके दोनों बाजू वृथा-
रोपण का कार्यक्रम हुआ ।

गांधी विचार-दर्शन पर प्रकाश डालनेवाली
गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित
त्रैमासिक पत्रिका

गांधी-मार्ग

सम्पादक—श्रीमन्नारायण

संयुक्त सम्पादक—राजबहादुर सिंह

मूल्य वार्षिक—३), प्रति अंक १)

पता—"गांधी मार्ग",

गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-१

स्वास्थ्य और सदाचार का प्रतिनिधि
हिन्दी मासिक

स्वस्थ जीवन

(वार्षिक शुल्क ५ रुपये)

प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवेरिया

पता : स्वस्थ जीवन कार्यालय

८-१, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-१

"नई तालीम" की जिल्दें

१९५६-६० (चर्पे अठ्ठावां) की "नई
तालीम" की जिल्दें तैयार हैं और छः रुपया
(मय डाकसर्व) भेजकर मंगाई जा सकती हैं।

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

भूदानयज्ञ

(हिन्दी साप्ताहिक)

वार्षिक शुल्क ६ रुपये

सम्पादक—सिद्धराज ढङ्गा

पता : सर्व सेवा संघ, राजघाट, काशी

सर्वोदय

(अंग्रेजी मासिक)

वार्षिक शुल्क ४-५० रुपये

सम्पादक—एन. रामस्वामी

पता : सर्वोदय प्रचुरालय, तंजौर, मद्रास राज्य

सर्वोदय आन्दोलन का
मराठी साप्ताहिक पत्र

साम्ययोग

सम्पादिका—सुमन बंग

वार्षिक शुल्क ४ रुपये

पता : साम्ययोग कार्यालय

सेवाप्रान (पर्व)

जीवन-साहित्य
का

टाल्स्टाय-विशेषांक

प्रकाशित हो गया। उसमें विश्व के महान
लेखक, चिन्तक तथा आदर्शवादी प्रयोग-वीर के
जीवन एवं साहित्य के संबंध में भारतीय और
विदेशी लेखकों व विद्वानों की सारगर्भित रचनाएँ,
पद्यें। स्वयं टाल्स्टाय भी भी कई जूनी हुई
प्रेरणादायक कृतियाँ इस अंक में दी गई हैं।

विशेषांक की

खोबी हो प्रतियाँ छापी गई हैं। १० सेट रुपया
भेजकर अपनी प्रति मंगा लीजिये।

वार्षिक मूल्य ४) भेजकर

यकनवर १९६० से ग्राहक बन जाने वालों को
यह अंक बिना अतिरिक्त कुछ दिये ही प्राप्त
हो सकेगा।

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली।

आज हमें यह सोचना है कि जो शान्ति-मानिष
 बनेंगे उनके हाथ में शस्त्र फाँस में होंगे। हिंसा की जो सेना
 होती है उनके हाथ में शस्त्रों का बल है। नये-नये शस्त्रों
 की खोज हो ही रही है। वैज्ञानिक उन्हें मदद दे रहे हैं।
 आधुनिक शस्त्रों से सेना जब लड़ बचती है तब उनके सामने
 पुराने शस्त्र नहीं टिकते हैं। हमारी जो सेना होगी उनके
 हाथों में प्रीति और क्रांति-ये दो शस्त्र होंगे।

—विनोबा

न ईताली म

अखिल भारत सर्व सेवा सघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

मई-जून १९६१

वर्ष ९ • अंक ११-१२

गुरुदेव
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
शतवार्षिकी
विशेषांक

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

आज हमें यह सोचना है कि जो शक्ति-मानिक
 पनेंगे उनके हाथ में शस्त्र कौन से होंगे। हिता की जो मेना
 होती है उनके हाथ में शस्त्रों का फल है। नये-नये शस्त्रों
 की गोज हो ही रही है। वैज्ञानिक उसे मदद दे रहे हैं।
 आधुनिक शस्त्रों से मेना जय लेग बनती है तब उनके सामने
 पुगने शस्त्र नहीं टिकते हैं। हमारी जो मेना होगी उनके
 हाथों में प्रीति और क्रांति-ये दो शस्त्र होंगे।

—विनोबा

नई ताली म

अखिल भारत सर्व सेवा संघ का शिक्षा विषयक मुखपत्र

मई-जून १९६१

पर ९ : मं ११-१२

गुरुदेव
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
शतवार्षिकी
विशेषांक

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

कई अवसर ऐसे होते हैं जब कि श्रद्धांजलि अर्पण करने के कार्यक्रम रस्मपूर्ति के तौर पर किये जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का स्थान राष्ट्र के जीवन में होता है, तो हम उनका जन्मदिवस मनाकर उन्हें याद कर लेते हैं। परन्तु जब ऐसे महा-पुरुषों का जन्म दिवस मनाने का प्रसंग आता है जिनका स्थान इतिहास में तारीखों की सूची में नहीं, बल्कि सकल मानव परिवार और मानवता के कण-कण में बन जाता है, तो हम उनका जन्म दिवस मनाने की रस्म अदा नहीं करते, ऐसे समय वाक् की विरति होती है, तब उस प्रसंग पर उनके स्मरण द्वारा हम अपने आप को कृतार्थ करते हैं।

आज तो ऐसा दिन है जिस दिन आज से सौ वरस पहले हमें जगाने वाले, हमारी दृष्टि को वैश्व रूप देने का प्रयत्न करने वाले, हमें प्रेम करना सिखाने वाले एक गुरु इस जग में जनमे थे। विश्व की वीणा के तारों के साथ उनके प्राण और मन अनुरणित थे। मानव की सच्ची स्वतंत्रता उसे मिले, इसकी उन्हें तड़पन थी।

जैसे बापूजी ने छोटी-छोटी बातों को लेकर मनुष्य को ऊपर उठने का पाठ दिया, गुरुदेव ने उसे उन छोटी-छोटी बातों से छुटकारा पाकर मानवीयता के उच्चतम शिखर तक की उड़ान लेने का पाठ दिया।

उन परमपूज्य गुरुदेव के चरणों में शत-शत प्रणाम।

देवी प्रसाद

नई गान्धी परिवार को ओर थे

नई तालीम

(रवीन्द्र शतीपूति विशेषांक)

वर्ष १ अंक ११-१२

मई-जून १९९१

वरद हस्त

कल रात को मैं सो गया
पढ़ते हुये कविता तुम्हारी ।
स्वप्न में देखा कि तुम आये—
वहीं था रूप परिचित
ज्ञान्त सुंदर दिव्य
भारत के तपोधन ऋषि सरिता
स्नेह बरसाती हुआ वह दृष्टि;
वेद के शुभ मंत्र चैंसी
अचल निर्मल सृष्टि !

क्षमा करना देव
तन निश्चेष्ट मैं
हो न पाया प्रणत भी श्री चरण में !
आकाशवाणी—स्त्री तुम्हारी गुंजी,
'वत्स वर मांगो !'
'तुम्हारी भक्ति' केवल कह सका मैं;
मर गया ममकण्ठ
आँसों बह अुठी !

विष्णु ने ध्रुव से कहा था, जेवमस्तु;
किंतु तुमने हाथ रक्ता शीस पर
और हे कवि, तुम नहीं बोले !
तुम्हारा मौन
मर गया मेरे हृदय में
ऐक्य ऐसा बल
कि मैं निर्बल नहीं हूँ ।

कई अवसर ऐसे होते हैं जब कि श्रद्धाजलि अर्पण करने के कार्यक्रम रस्मपूर्ति के तौर पर किये जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का स्थान राष्ट्र के जीवन में होता है, तो हम उनका जन्मदिवस मनाकर उन्हें याद कर लेते हैं। परन्तु जब ऐसे महा-पुरुषों का जन्म दिवस मनाने का प्रसंग आता है जिनका स्थान इतिहास में तारीखों की सूची में नहीं, बल्कि सकल मानव परिवार और मानवता के कण-कण में बन जाता है, तो हम उनका जन्म दिवस मनाने की रस्म अदा नहीं करते, ऐसे समय वाक् की विरति होती है, तब उस प्रसंग पर उनके स्मरण द्वारा हम अपने आप को कृतार्थ करते हैं।

आज तो ऐसा दिन है जिस दिन आज से सौ वरस पहले हमें जगाने वाले, हमारी दृष्टि को वैश्व रूप देने का प्रयत्न करने वाले, हमें प्रेम करना सिखाने वाले एक गुरु इस जग में जनमे थे। विश्व की वीणा के तारों के साथ उनके प्राण और मन अनुरणित थे। मानव की सच्ची स्वतंत्रता उसे मिले, इसकी उन्हें तड़पन थी।

जैसे बापूजी ने छोटी-छोटी बातों को लेकर मनुष्य को ऊपर उठने का पाठ दिया, गुरुदेव ने उसे उन छोटी-छोटी बातों से छुटकारा पाकर मानवीयता के उच्चतम शिखर तक की उड़ान लेने का पाठ दिया।

उन परमपूज्य गुरुदेव के चरणों में शत-शत प्रणाम।

मैं ऐसी शिक्षण-पद्धति चाहता हूँ

बहुत ही दुःख के साथ मेरे मन में यह विचार जाग्रत हुआ कि शिक्षा देने के लिए "स्कूल" नाम के जिस यंत्र का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा मानव शिक्षा की शिक्षा कतई पूरी नहीं हो सकती। सच्ची शिक्षा के लिए आश्रम की जरूरत है, जहाँ समग्र जीवन की सजीव पृष्ठभूमि मौजूद होती है।

गुरु तपोवन के केन्द्रस्थल में विराजते हैं। वे यंत्र नहीं, मनुष्य होते हैं। उनका मनुष्यत्व निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होता है—यथोक्ति वे मनुष्यत्व के लक्ष्य की परिपूर्ति के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इसी तपस्या के गतिशील धाराप्रवाह में शिष्य के चित्त को गतिशील बनाने की कोशिश करने का कार्य उनके लिए अपनी साधना का ही एक अंग है। शिष्यों के जीवन को यह जो प्रेरणा मिलती है, उसके मूल में है गुरु की सगति। नित्य जागरूक मानव चित्त का यह जो सत्संग है, यही आश्रम की शिक्षण पद्धति का सब से मूल्यवान् उत्पादन है। यह सत्संग अध्यापन का कोई विषय, पद्धति या उपकरण नहीं होता है। गुरु का मन हर क्षण अपने आविष्कार में लगा रहता है और इसलिये अपने आपको भी वह दूसरों को दे रहा है। जिस प्रकार सच्चे ऐश्वर्य का परिचय त्याग की स्वाभाविकता में है, उसी

तरह प्राप्ति का आनन्द दान देने के आनन्द में अपनी यथार्थता प्रमाणित करता है।

आज के युग में वस्तुओं के उत्पादन के कार्य को बढ़ाने और उसमें गति देने के लिए ही यन्त्र के द्वारा व्यापक उत्पादन-व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। ऐसी उत्पादित बाजार वस्तुएं प्राणवान् नहीं होती हैं। अतः 'हाइड्रालिक' चक्की के दबाव से भी उन वस्तुओं को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन शिक्षण का काम तो व्यापक उत्पादन की यान्त्रिक चैप्टर की रसहीन और निर्व्यक्तिक प्रणाली से हो तो वह मनुष्य के मन को पीड़ित करेगी ही। हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि आश्रम की शिक्षा उक्त प्रकार के शिक्षण वा कारखाना नहीं होगा। यहाँ हर एक विद्यार्थी के मन को शिक्षक का प्राणमय स्पर्श होता रहेगा। इसी में दोनों पक्षों को आनन्द है।

मुझे एक बार एक जापानी सज्जन के घर में ठहराया गया था। वे बागवानी में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने मुझ से कहा "मेरी बूढ़, मंत्री का साधक हूँ। मैं वृक्ष लताओं से प्रेम करता हूँ और मेरी यह प्रेम की अनुभूति उन पेड़ पौधों के अन्दर प्रवेश करती है। फिर उनसे मुझे इस प्रेम का प्रतिदान भी मिलता है।" प्रकृति के इस स्वाभाविक आनन्द का

सबध केवल कुशल वागवान से ही होता है, ऐसा नहीं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विद्यार्थी रूपी पीघो को बढ़ाने वाले शिक्षकरूपी वागवान के सबध में भी यह बात पूर्ण रूप से लागू है। इसमें शका की कोई गुजाइश नहीं है। मन के साथ मन का मिलन होने से अपने आप खुशी होती है। और वह खुशी सर्जनशक्तिशील होती है। आश्रम का शिक्षादान इस प्रकार का खुशी का दान होता है। जिनके मन में केवल कर्तव्य भावना है पर खुशी नहीं, उनकी राह दूसरी है।

प्राचीन काल में हमारे देश के गृहस्थ वित्त की जिम्मेदारी स्वोकार करते थे। यया-समय उचित पान को दान देकर वे अपने आपको सार्यक मानते थे। इसी प्रकार ज्ञान के अधिकारी भी ज्ञान वितरण की जिम्मेदारी उठाते थे। उनकी मालूम था कि जो उन्हें मिला है उसका दान करने का मौका नहीं मिलने पर वह अछूरा रह जायगा। गुरु शिष्य के बीच के इस प्रकार के परस्पर सापेक्ष सबध को ही मैंने विद्यादान के प्रधान जरियो के रूप में माना है।

और एक बात। गुरु के मन का शिशुभाव अगर मूल कर सकडी जैसा हो गया हो तो वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है—ऐसा मानना चाहिए। केवल सामोप्य नहीं, विद्यार्थी तथा गुरु के बीच स्वाभाविक सायुज्य के सादस्य रहना चाहिये। अन्यथा लेनदेन में आन्तरिक सबध रह नहीं पाता। अगर नदी के साथ आदर्श शिक्षक की तुलना की जाय, तो कहा जा सकता है कि केवल अगल बगल से आकर मिलनेवाली कई एक बृद्ध नदियों के संयोग से नदी पूर्ण नहीं होती है। उसके

उद्गम के प्रथमारम्भ में उछलनेवाले प्रसन्नवदन झरने का प्रवाह पत्थरो के बीच खोना नहीं चाहिए। आदतन शिक्षक जब बच्चे को पुकार सुनते हैं, तो उसके अंदर का आदिम शिशु अपने आप कूद कर बाहर आ जाता है। प्रौढ़ कठ के भीतर से प्राणमय नवीन हास्य उछलकर निकलता है। बच्चे अगर यह महसूस न करे कि शिक्षक उन्हें लोगों की श्रेणी का ही एक जीव है, शिक्षक यदि उनके नजरो में एक प्रार्थतिहासिक महाकाय प्राणी जैसा प्रतीत हो, तो उसके पजे की भयानकता देखकर वे निर्भीकता से उसकी ओर हाथ बढ़ा नहीं सकेंगे। अक्सर हमारे देश के गुरु प्रवीणता सिद्ध करने के लिए ही तत्पर होते हैं। यह सस्ते में प्रभुत्व जमाने के प्रसोभन का द्योतक है। बच्चों के आगम में डडेवाले नौकर के बिना अकेले जाने से उनकी इज्जत में कमी आयेगी, इसी डर से वे लोग सतर्क रहते हैं। इसलिए परिपक्व शाखा तथा नवीन शाखा में पुष्प प्रस्फुटित करने का, फल फलाने का, हृदयगत सहकार की यह अवस्था हो जाती है।

एक और गम्भीर विषय मेरे मन में था। बच्चे विश्वप्रकृति के एकदम नजदीक के होते हैं। वे आराम-कुर्सी में बैठकर विश्राम करता नहीं चाहते हैं। पेड़ पीघो के बीच घूमने की छुट्टी की अभिलाषा उनमें होती है। विशाल प्रकृति के अन्तर में आदिम प्राण का वेग गुप्त रूप से क्रियाशील है। शिशु के प्राण में वह वेग गतिसंचार करता है। जीवन के प्रारम्भिक काल में अम्यास के द्वारा अभिमूत हो जाने के पहले कृत्रिमतासे छुटकारा पाने के लिए वे तरसते हैं। प्रौढ़ों के शासन को टालते हुए वे सहज प्राणलीला की भाग पेश करते हैं। आरण्यक ऋषियों के मन

में एक शाश्वत शिश्नु छिपा हुआ था। इसलिये किसी वैज्ञानिक सबूत का इन्तजार न करते हुए उन्होंने घोषणा की थी, “यदि किंच सर्व प्राण एजति नि सूतम्” —मह सभी कुछ प्राण से ही निःसृत होकर प्राण में ही संचरित हो रहा है। क्या यह कोई “यर्गसो” (धार्मिक) की रचना है? यह तो एक महान् शिश्नु की वाणी है। गहरों की गूगी, गहरी, मुर्दा दीवाल के बाहर बच्चों के शरीर-मन में विश्वप्राण का यह स्पन्दन लगने दो। हमलोगों के आश्रम के बच्चों को इस प्राणमयी प्रकृति का स्पर्श केवल खेल, कूद के माध्यम से नाना प्रकार से मिला है, इतना ही नहीं, मैं संगीत के रास्ते से उन लोगों के मन को प्रकृति के रंगमहल में ले गया हूँ।

इसके बाद आश्रम की दैनंदिन जीवनचर्या का प्रसंग आता है। याद पड़ रहा है कि कादम्बरि काव्य में एक वर्णन है—“तपोवन में सन्ध्या का आविर्भाव हो रहा है, मातृ पाटली वर्ण की होमरेनु बरामाह से लौट रही है।” यह वर्णन सुनते ही आश्रम जीवन के गौचारण, गोदीहन, समिध आहरण, अतिथि-परिचर्या इत्यादि आश्रम के गायक-दालिकाओं के दैनंदिन वृत्त्य याद आते हैं। इन्हीं सब कामों के मातहत तपोवन के साथ उनलोगों के नित्य-प्रवाहित जीवन की योगधारा का सबन्ध जुड़ जाता था। प्रणायाम के अवकाश में केवल साम-मन्त्र गाया नहीं जाता था, बल्कि सब मिल कर सहकारिता के सत्य की वृद्धि के साथ आश्रम के मूर्ष्टिकार्य का संचालन करते थे। इस प्रकार से आश्रम, आश्रमवासियों के कर्मसहकार याने सत्ये हाथों द्वारा बनी रचना का रूप धारण करता था। हम लोगों के आश्रम में इस प्रकार के सतत उद्योगशील कर्मसहकार की ही

कामना हमने की थी। शिक्षक महोदय अगर बच्चों को गाय घराने के काम में लगाते तो नि सन्देह वे खुश होते, पर अफसोस है कि इन युग में वैसा सम्भव नहीं है। फिर भी बहुतेरे ऐसे काम हैं, जिसमें शरीर-मन को लगा सकते हैं और जो इस युग में चल सकते हैं। लेकिन हाँ रे, पाठ की याद करने का काम हर वक्त बाकी रह जाता है और बापी मरी हुई है “काजुंगेदान आक वय्स” से। खैर, मैंने जो विचारानिकेतन की कल्पना की है, वही पाठ रटने की कड़ी पद्धति की किसी तरह धक्का लगाकर भी परस्पर की सेवा करना तथा वातावरण बनाने की प्रमुख ध्यान दिया है।

आश्रम की शिक्षा को सही मानने में सफल बनाने के लिए यथासम्भव कम-से-कम साधनों से काम चलाने की आदत डालना लाजमी है। जहाँ मनुष्य-प्रकृति में जड़ता रहती है, वहाँ दैनंदिन जीवनचर्या कुथरी उच्छृङ्खल तथा मलिन होने लगती है। अतः वैसी परिस्थिति में मनुष्य की स्वाभाविक बर्बरता बिना रोक-थाम के प्रकट होती है। घनी समाज में आन्तरिक क्षति का अभाव रहने पर भी बाह्य साधन की अधिकता के द्वारा कृत्रिम उपायों से इस दोषता को छिपाया जाता है। हमारे देश में प्रायः धनिकों के घरों के अन्दर-बाहर का फर्क देखने पर यह प्रष्टतिगत तामसिकता नजर आती है।

अपने वातावरण को अपनी कोमलता से सुन्दर, व्यवस्थित तथा स्वास्थ्यप्रय करके हुए मिल जुलकर रहने की सतर्क जिम्मेदारी निभाने की आदत बचपन से सहज ही आनी चाहिए। एक की शिथिलता औरों के लिए असुविधा, असम्पत्ता तथा नुबसान का कारण हो सकती

है—यह बोध सम्य जीवनचर्या का आधार है । प्रायः हमारे देश के घर गृहस्थियों में इस बोध का अभाव दिताई देता है ।

सहकार की सम्य नीति को क्रमशः सचेतन करना आश्रम की शिक्षा-व्यवस्था की प्रमुख देन है । इस देन को सफल बनाने के लिये शिक्षा के प्रारम्भिक वर्गों में जीवन साधनों की कमी अत्यावश्यक है । अत्यधिक वस्तुपरायण स्वभाव में चित्तवृत्ति की स्थूलता प्रकट होती है । सोम्य तथा सुव्यवस्था मन की चीज है । उस मन को न केवल आलस्य तथा अनिपुणता से, परन्तु वस्तुलुब्धता से भी मुक्त करना पड़ेगा । रचनाशक्ति का आनन्द उतना ही सत्य होता है, जितना वह जड़ बाहुल्य के बंधन से मुक्त होता है । विभिन्न जीवन साधनों को यथोचित ढंग से इस्तेमाल करने का अवसर उपयुक्त उम्र तथा स्थिति में बहुता को मिल सकता है । पर उन व्यवहार्य वस्तुओं को बचपन से ही सुनियंत्रित करने की आत्मशक्ति मूलक शिक्षा हमारे देश में बहुत उपेक्षित रहती है । मेरी कामना है कि विद्यार्थी की उस उम्र से प्रतिदिन आमपास उपलब्ध कम-से-कम साधनों से सर्जन के आनन्द को सुन्दर ढंग से उद्भावित करने का निरलस प्रयत्न करे तथा इसके माध्यम से सर्व साधारण को सुख, स्वास्थ्य तथा सुविधा प्राप्त कराने के कर्तव्य में उन्हें आनन्द की प्राप्ति हो ।

हमारे देश में बच्चों के आत्मकर्तृत्वबोध को असुविधाजनक तथा आपत्तिजनक औद्धत्य मानकर सदा दवाने की कोशिश होती है । इसके फलस्वरूप उनके मन से परनिर्भरता की लज्जा चली जाती है व दूसरों के पास मागने की वृत्ति प्रोत्साहित होती है । भिक्षुता के क्षेत्र में उन लोगों का अभिमान प्रबल होता

है और दूसरों की वृत्तियों को लेकर कलह करने में वे आत्मप्रसाद लाभ करते हैं । आज इस लज्जा-जनक दोनता का निदर्शन विद्यार्थियों के चारों तरफ परिदृश्यमान है । इससे छुटकारा मिलना चाहिए । विद्यार्थियों को यह साफ समझना चाहिए कि जहाँ बात-बात में शिकायत गूँज उठती है वहाँ खुद की लज्जा का कारण सचित होता है, आत्मसम्मान की बाधा । जिन लोगों के अन्दर त्रुटि सशोधन की जिम्मेदारी ग्रहण करने का अभिक्रम है, वे असतोषी वृत्ति की कारुण्यता के लिये धिक्कार बोध करते हैं । मुझे याद है कि विद्यार्थियों के प्रात्यहिक कामकाज, से जिस समय मेरा प्रत्यक्ष संपर्क था उस समय कुछ बड़े विद्यार्थी मेरे पास यह शिकायत लेकर पहुँचे थे कि भोजन परोसते समय बड़े-बड़े पात्रों को फर्श के ऊपर घसीटकर ले जाने के कारण उनके नीचे के हिस्से का मैल सारे घर में फैलकर गंदगी फैलाता है । मैंने कहा कि परेशानी तुम लोगों की है, पर स्वयं कभी इसके प्रतिपाद के लिये सोचते नहीं हो । मैं इसका प्रतिकार करूँगा, इस भरोसे से मेरी राह देख रहे हो ! तुम्हारे दिमाग में यह छोटी-सी बात सूझ नहीं रही है कि उस बर्तन के नीचे एक घास का बीड़ बाधने से ही उसका ध्वंश निवारण हो सकता है । इस सापरवाही का एक मात्र कारण यह है कि तुम जानते हो कि सिर्फ निष्क्रिय भोक्ता का अधिकार तुम्हारा है और सभी चीजों की व्यवस्था का काम दूसरों का । इस प्रकार के बच्चे बड़े होने पर सभी काम-काजों में निरंतर असतोष प्रकट करते हुये अपनी मज्जागत अकर्मण्यता की लज्जा को दसो दिशाओं में गुंजरित करते हैं ।

इस विद्यालय में शुरू से ही मैं यह चाहता था कि आश्रम के नाना प्रकार के कामों की

व्यवस्था में विद्यार्थियों को मध्यासन्नयन वस्तुत्व कर अवकाश देकर उनके चरित्र की अक्षम बलहमियता की घृण्यता से रक्षा करूं।

उपकरण की स्वल्पता को लेकर असंगत क्षोभ के साथ-साथ असंतोष प्रगट करने में भी चरित्र की दुर्बलता प्रकाशित होती है। वस्तुओं का कुछ अभिमान रहना अच्छा है, स्वल्प में ही चलाने का आदो होना चाहिए। किसी प्रकार का प्रयत्न बिना सभी जरूरतों की पूर्ति करके बच्चों के मन को अनावश्यक लाड़ करने से अलग कर दिया जाता है। बच्चे सहज ही इतना कुछ नहीं चाहते—वे आत्मतृप्त होते हैं। हम ही लोग प्रौढ़ों की इच्छा को उनके ऊपर लाद कर उनको वस्तुओं का नया लगा देते हैं। शुरू से ही इस बात की शिक्षा देने की जरूरत है कि कितना कम लेकर वे काम चला सकते हैं। बाहर की सहायता जहां कम-से-कम होती है, वही मन की शक्ति का सम्यक् अभ्यास वही सही ढंग से होता है। वहां मनुष्य का सृष्टि-बुद्धि अपने आप जागरित होता है। जिनका सृष्टि बुद्धि नहीं जगता है, प्रकृति उनको कूड़े कचरे की तरह फेंक देती है। आत्मकर्तव्य का प्रधान लक्षण सर्वज्ञ-कर्तृत्व होता है। वही मनुष्य सही माने में स्वराट है जो अपना साम्राज्य स्वयं सृष्टि कर लेता है। हमारे देश में ऐसी जाति के हाथों में अतिरालित बच्चे मनुष्योचित अथवा आत्मप्रवर्तना के अभ्यास से शुरू से ही बचि रह जाते हैं। इस-लिये हम लोग दूसरों के कड़े हाथों के दबाव से दूसरा की इच्छा के साथे के अनुसार रूप ग्रहण करने के लिये कौचड़ जैसे अत्यन्त लचीले ढंग से तैयार होते हैं। इसीलिये हम लोग दूसरों के निम्नतम विभाग में आदर्श कर्मचारी बन जाते हैं।

इस प्रसंग में मैं और अनेक बात कहना चाहता हूँ। प्रौढ प्रधान देशों में शरीरतन्त्र में जो शिथिलता होती है, उसके कारण हो या और किसी कारणवश, हम लोगों की मानस-प्रकृति में जिज्ञासा वृत्ति की बहुत ही कमी है। अनेक बार हमने अमेरिका से पानी झुटाने के लिये अनेक वायुचक्र (विन्ड मिल) मगवाया था। मुस्लीमों की कि अथवा विदेशीयों की धूमनेवाली पलडियों को देखकर बच्चे कुतूहल से भर जायेंगे। पर मनुं देता कि बहुत चोड़ ही बच्चों ने अथवा और गौर से देखा। निहायत ऊपरी ढंग से उन्होंने यह मान लिया कि वह केवल एक चीज मात्र है। केवल अनेक नेपाली बच्चे ने अथवा गहराई से देखा था। अनेक टोन के डिब्बे को काटकर अथवा अथवा अनेक नमूना भी बनाया था। मनुष्य के प्रति हमारे बच्चों की उत्सुकता निहायत ही कम है, पेड़-पौधों पशु-पक्षियों के प्रति भी यही हाल है। खेत की धारा जैसा अथवा मन निरंतर बहता है, चारों तरफ की दुनिया की किसी भी चीज को पकड़ता नहीं।

उत्सुकता की विहीनता आन्तरिक निर्जीवता का लक्षण है। आज जिन सब जातिओं ने इस घरातल के ऊपर अपने प्रभाव का विस्तार किया है, उनके मन में दुनिया दारी की सभी कुछ चीजों के लिये कुतूहल का कोई अन्त नहीं है। केवल अपने देश के मनुष्यों या वस्तुओं के प्रति ही उनका मन नहीं जाता है, बल्कि अनेक कोई देश, काल या विषय नहीं है जिस पर उनका मन दौड़ नहीं जाता। अथवा मन सोलह आना जिंदा है। उन लोगों की यह सजीव चित्त-शक्ति सारी दुनिया में बिजली हुई है।

पहले ही कह चुका हूँ कि आधुनिक की शिक्षा परिपूर्ण रूप से जीने की शिक्षा है।

मुर्दा मनवाला भी पाठ रटकर परीक्षा में प्रथम श्रेणी के ऊर्ध्वशिखर पर बैठ सकता है । हमारे देश में हरदम इसकी मिसालें दिखाई देती हैं । हमारे देश में अच्छे लड़के अन्ही को कहा जाता है जिनका मन पुस्तकों के पन्नों में ही सीमित रहता है । जो छपे हुये अवपरो के प्रति निहायत आसक्त और जो कभी बाहर की प्रत्यक्ष दुनिया के प्रति नजर डालने का दुस्साहस नहीं करते । अैसे बच्चे अपाधि हासिल कर सकते हैं, पर विश्व पर कभी हक जमा नहीं सकते । पहले से ही मैंने यह सकल्प किया था कि मेरे आश्रम के बच्चे आसपास की दुनिया के सबध में कुतूहली होंगे । वे खोज करेंगे, परीक्षण करेंगे तथा संग्रह करेंगे । यहा अैसे शिक्षक समवेत होंगे जिनकी दृष्टि पुस्तक के दायरे से बाहर संचरण करती है, जो चवपुमान, अनुसधानी तथा विश्व कुतूहली हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति तथा उस ज्ञान के विषय-विस्तार में उनके मन में आनन्द का बोध होगा, और उनकी प्रेरणा-शक्ति सहयोगी मंडल की सृष्टि कर सकेगी ।

अन्त में एक बात और । इस विषय को मैं सबसे प्रमुख मानता हूँ । पर शिक्षकों का यह गुण सब से दुर्लभ भी है । शिक्षक होने की पात्रता केवल उनमें होगी जो धैर्यशील होते हैं व बच्चों के प्रति जिनके मन में एक सहज स्नेहभाव है । शिक्षकों के अपने करिअ के सन्दर्भ में एक बड़े खतरे की बात यह है कि जिनके साथ उनका व्यवहार चलता है, वे क्षमता में उनके समकक्ष नहीं होते हैं । थोड़ी-सी बात के लिये उन लोगों के प्रति असहिष्णु होना, उनको अपमान करना व सजा देना बहुत ही आसान होता है । जिसके बारे में निर्णय करना है वह यदि शक्तिहीन हो तो सहज ही गलत निर्णय

करने का डर रहता है । क्षमता वा सदुपयोग करने की स्वाभाविक योग्यता जिन लोगों में नहीं रहती वे न केवल बिना किसी रोक-टोक के अक्षम के प्रति अन्याय कर सकते हैं, बल्कि वैसे करने में उनको एक प्रकार का आनन्द भी मिलता है । बच्चा अवोध तथा दुर्बल होने पर मा को गोद में इसलिये आता है कि उसको रक्षा करने का प्रधान उपाय—भरपूर स्नेह-भाव-मा के मन में भरा होता है । इतना होते हुये भी घर-घर में इस मिसाल की कमी नहीं मिलती है कि जहा स्वभाव में ओत-प्रोत असहिष्णुता तथा शक्ति का अहंकार स्नेह को एक बाजू में रखकर बच्चों के प्रति नाजायज जुलम बरसा करता है । बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये इससे जबर्दस्त बाधा और कोई नहीं होगी । बच्चों को बठिन या चरम दंड देने का दृष्टान्त देखने पर मैं उसके लिये शिक्षक को ही जिम्मेदार ठहराता हूँ । पाठशालाओं में मूर्खता की दुहाई देकर विद्या-धिया के ऊपर जो अत्याचार होता है, उसका तीन चौथाई स्वयं गुरु को ही मिलना चाहिये । मैं जब विद्यालय का काम देखा करता था उस समय शिक्षक की कठोर न्यायदानपद्धति से लड़कों की रक्षा करना मेरे लिये एक दुःसाध्य समस्या जैसा था । अप्रियता कब्ज करके भी मुझे इस बात को समझाना पडा है कि शिक्षक की आवश्यकता केवल शिक्षा के काम को बल-प्रयोग से सहज करने के लिये नहीं होती । आज तक चरम शासन से बहुत विद्याधियों को मने रक्षा की है । पर ऐसा एक भी प्रसंग मुझे याद नहीं है जब कि मुझको उसके लिये कभी पदचात्ताप करना पडा है । राष्ट्र व्यवस्था में ही हो या शिक्षा व्यवस्था में—कठोर शासन-नीति शासनकर्ता को ही अयोग्यता का द्योतक होता है ।

धर्म की शिक्षा

बच्चों को पहले से ही धर्म की शिक्षा किस तरह की दी जाय, इसकी चर्चा आज पश्चिमी देशों में प्रचल हो उठी है। और शायद इसी कारण से यह चिन्ता हमारे देश में भी जाग्रत हो रही है।

धर्म के बारे में ससार के अधिकतर लोगो को एक संकट दोखता है। यह हम आम तौर से मानते हैं कि धर्म एक प्राथमिक वस्तु है। लेकिन वह प्राथमिक हमारे जीवन में सत्य नहीं हो उठी। हम धर्म को चाहते तो हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके, सस्ते भाव से। हमारी दूसरी सब आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद जो कुछ बचता है या अधिक रहता है उसके द्वारा ही काम निबटा लेने का हम प्रयत्न करते हैं।

इसलिये धर्म शिक्षा के बारे में हम क्या चाहते हैं, वह जरा स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। गीता में कहा गया है कि हमारी भावना जिस तरह की होगी सिद्धि भी उनी तरह की होगी। अगर हमने यह सोच लिया कि सब कुछ आज जैसा है वैसा ही रहेगा इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, तो यह पीतल को सोना बनाने के व्यवसाय जैसा होगा।

लेकिन ऐसी एक अवस्था होती है जब धर्म की शिक्षा एकदम सहज होती है, उतनी सहज

जितनी निश्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया। जब किसी कारण से समाज में धर्म का बोध उज्ज्वल हो उठता है, तब स्वभावतः धर्म के लिये समाज में लोग बड़े से बड़े त्याग करते हैं। धर्म के लिये मनुष्य का प्रयास नाना रूप से प्रगट होता है। उस समाज के बच्चों को धर्म की महिमा समझाने के लिये किसी प्रकार की बाहरी ताड़ना का प्रयोजन नहीं होता। ऐसे समाज के अधिकांश लोग प्रेरणा से, आनन्द के साथ अपनी साधना के लिये हर प्रकार की कठोरता का वरण करते हैं। धर्म जहाँ समाज में परिष्कृत है, धर्म की शिक्षा वहाँ स्वाभाविक है। लेकिन धर्म शिक्षा जहाँ जीवन यात्रा का एक अंग मात्र बन गई है, वहाँ चाहे मंत्री लोग कितनी ही मत्तणा करें, धर्म की शिक्षा के लिये कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है।

हम नये युग के मनुष्य हैं, हमारी जीवन-यात्रा सरल नहीं। भोगों का आमोजन, प्रचुर अभिमान, धर्म जीवन हमारे लिये सामाजिकता का एक अशमाय है। इस तरह धर्म को अगर हम जीवन को एक श्रेणी में डकेलकर फिर इस चिन्ता से उद्धिग्न हो कि भद्रता की रक्षा के लिये बच्चों को थोड़ी-सी धर्म शिक्षा किस तरह दी जाय, इसका सहज उपाय किस तरह निकाला जाय, तो इसका उत्तर देना कठिन होगा। तो भी आज की परिस्थितिको सामने रखकर हमें उपाय ढूँढ निकालना है। इस

विषय में विचार विनिमय करने की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई भी सदेह नहीं।

एक बात मुझे विशेषरूप से कहनी है। जहाँ हम धर्म की शिक्षा देंगे, यह काम प्रबल रहेगा वहाँ धर्म की शिक्षा कभी सहज नहीं होगी। जैसे कि दीप-

शिखा दूसरों को प्रकाश देने के लिए व्यस्त होकर नहीं घूमती है—वह अपने आप जितनी उज्ज्वल होती है उतना ही दूसरों को प्रकाश देती है। धर्म के लिए भी यही बात है। यह आलोक जैसा स्वयंप्रकाश है। धर्म के क्षेत्र में देना या लेना एक ही प्रक्रिया है, और वह साथ-साथ चलती है। इसलिए धर्म शिक्षा के लिए स्कूल नहीं हो सकता, आश्रम ही हो सकता है। जहाँ मनुष्य की धर्मसाधना अहोरात्र प्रत्यक्ष हो उठती है, और जहाँ सब कर्म ही धर्म

के अंगरूप अनुष्ठित होता है, वहाँ स्वभाव के नियम से धर्मबोध का उद्बोधन होता है।

इस देश में एक दिन तपोवनो का यह काम था। वहाँ साधना और शिक्षा एकन मिली

होती थीं, इसलिए लेने और देने का काम सहज रूप से नियत व अनुष्ठित होता रहता था। धर्म शिक्षा के लिये ऐसे आश्रम की आवश्यकता है, जहाँ विश्व प्रकृति के साथ मानव-जीवन के संयोग में कोई व्यवधान नहीं है। जहाँ लता-

‘सापछाटा’ पुस्तक से

पशुपक्षियों के साथ मनुष्य का आत्मीय सवध स्वाभाविक है, जहाँ भोग का आकर्षण और उपकरणों की बहुलता से मनुष्य का चित्त क्षुब्ध नहीं होता, जहाँ साधना सिर्फ ध्यान में विलीन नहीं है, लेकिन त्याग और मंगल कार्य के द्वारा ही नित्य अपने को प्रगट करती है, जहाँ सकीर्ण देश, काल और पात्र के भेद के द्वारा कर्तव्य-बुद्धि खडित नहीं है, जहाँ विश्व जन्म के कल्याण के आदर्शों का अनुष्ठान गंभीर रूप से विराजित है, जहाँ

परस्पर के प्रति व्यवहार में श्रद्धा है, ज्ञान की ज्वरों में उदारता और सब कालों के महापुरुषों के चरित्र के पुण्यस्मरण से-भक्ति की साधना से-मन सरस रहता है।

जब ईश्वर ने मानव का सृजन किया तो उसे आकृति-सौन्दर्य और रूप-लक्षण की अनुपमता से प्रबुद्ध किया। जब उसका काम पूरा हुआ तो उसने कहा: “यही अति है, इति नहो”। बाकी का काम तुम्हें ही सम्पन्न करना है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए मानव का अथक प्रयत्न हो कला है।

—रवीन्द्रनाथ

नहीं होता। बड़ा तो होता है अन्दर की सम्पत्ति से। लेकिन धर्म के अनुसार राज्य चलाना भी राजा का कर्त्तव्य है, इसलिये प्राणा की बाजी लगाकर भी वे कर्त्तव्य का पालन करते थे। लेकिन एक बार युवराज बड़ा हो गया तो वे समझते थे कि उनका कर्त्तव्य पूरा हो गया है। तब वे और अपने राज्य को पकड़ कर बैठे नहीं रहते थे।

गृहस्थी के लिये भी ऐसा ही नियम था। जब ज्येष्ठ पुत्र बड़ा हो जाता था तब उसके हाथ में पर गृहस्थी सौंप कर दरिद्र का वेश धारण करके तपस्या करने के लिये वे निकल जाते थे। जब तक गृहस्थाश्रम में रहना पड़ता तब तक सारी शक्ति लगाकर घर ससार, सगे, सबंधी, पड़ोसी, अतिथि, अम्मागत, गरीब अनाथ किसी को भूलते नहीं थे। अपना सुख, अपना स्वार्थ दूर रखकर अन्धों की सेवा करते थे। लेकिन उसके बाद जब गृहस्थाश्रम की अवधि पूरी हो जाती तब धन संपत्ति घर गृहस्थी के ऊपर नजर भी नहीं डालते थे।

अस समय जो व्यापारी थे अन्धे भी धर्म के मार्ग पर—सत्य के मार्ग—पर चलना पड़ता था। किसी को ठगना, अन्याय से सूद वसूल करना, कजूस जैसा सब धन सिर्फ अपने भोग के लिये जमा करके रखना, ये सब कार्य उनके द्वारा नहीं होते थे।

जो राज्य करते थे, जो व्यापार करते थे, या जो श्रम करते थे सब की मलाई के लिये ब्राह्मण लोग चिंतन करते रहते थे। उनके जीवन का अंशमात्र ध्येय यही रहता था कि किस तरह समाज में धर्म रहे, सत्य व्यवस्था रहे, और सबका कल्याण हो। इसलिये उनके आदर्शों के अनुसार, उनके उपदेश से सब कोई

भलाई के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते थे। समाज में शील था, प्रगति थी। हमारे पूर्वज जिस शिवपा का, जिस व्रत का अवलम्बन करके बड़े हुए थे, वीर बने थे, असी शिवपा की असी व्रत को ग्रहण करने के लिये तुम सबका इस निर्जन आश्रम में मने आह्वान किया है। तुम लोग मेरे पास आये हो, मैं उन प्राचीन ऋषियों की सत्यवाणी और उनका उज्ज्वल चरित्र मन के अन्दर सर्वदा धारण करके उन महापुरुषों के पथ पर तुमको सदा चलाते रहने का प्रयत्न करूँगा। हमारे व्रतपति ईश्वर मुझे वह बल और योग्यता प्रदान करे। अगर हमारा सम्मिलित प्रयत्न सफल होगा तो तुम में से प्रत्येक बालक सच्चे अर्थ में वीर बनींगे। तुम भय से व्याकुल नहीं होगे, दुःख से विचलित नहीं होगे, क्षति से म्रियमाण, धन के अभिमान से स्फीत नहीं होगे, मृत्यु की उपेक्षा करोगे, सत्य को जानना चाहोगे और मिथ्या को अपने मन से, वाणी से, और कर्म से दूर करने का प्रयत्न करोगे। इस ससार में अंदर और बाहर एक ईश्वर विराजमान है, यह निश्चित रूप से जानकर तुम सदासर्वदा आनन्द के साथ सब प्रकार के अन्याय कार्यों से निवृत्त रहोगे। अपनी सारी शक्तियों को लगाकर कर्त्तव्य करोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे। ससार की उन्नति की साधना करोगे। और जब धन सम्पत्ति और घर गृहस्थी छोड़ने का समय आयेगा तब व्याकुल नहीं होगे।

तुम्हारे प्रयत्न से यह भारतवर्ष फिर से उज्ज्वल हो उठेगा, तुम जहाँ रहोगे वही मंगल होगा। तुम सबकी भलाई करोगे और तुमको देखकर सब अच्छे रहेंगे।

हमारे जो पूर्वज थे वे किस प्रकार की

शिक्षा और किस प्रकार के व्रत को स्वीकार करते थे ?

वात्स्यायन में ही वे घर छोड़कर एवान्त में गुरुगृह आकर रहते थे । और बहुत ही कठिन नियमों के अनुसार सयम की साधना करते थे । तन मन धन से गुरु की भक्ति करते थे और गुरु का सब काम कर दिया करते थे । कितने ही बड़े धनों के पुत्र क्यों न हों, अपने गुरु के लिये लकड़ी काटते थे, पानी भरते थे, गाय चराते थे और गाव-गाव से भिक्षा मागकर लाते थे ।

अपने शरीर और मन को पवित्र रखते थे जिससे उनके शरीर और मन को कोई दोष स्पर्श न करे । गुरुज्ञा वस्त्र पहिनते थे, कठिन विस्तर पर सोते थे, पैरों में जूते नहीं पहिनते थे और न सर पर छाता ही लगाते थे । किसी प्रकार के विलास या आराम का उपयोग नहीं करते थे । सच्ची शिक्षा की प्राप्ति के लिये, सत्य के सधान में, अपनी खराब प्रवृत्तियों का दमन करने में और अपने अच्छे गुणों का विकास करने में अपनी सारी शक्तियाँ नियोजित करते थे ।

तुम लोगो को इसी तरह हर प्रकार का दुःख-कष्ट स्वीकार करके, कठिन नियमों का पालन करके, हर प्रकार के विलास और आराम को तुच्छ समझकर यहाँ गुरुगृह में वास करना होगा । सर्वान्त-करण से उपेक्षा न

हो, इसके प्रति तुम ध्यान रखना । अपने शरीरको तुम पवित्र रखना, किसी प्रकार का दोष उसे स्पर्श न करे, और अपने मन को गुरु के उपदेशों के अनुसार संपूर्ण रूप से अपने अधीन रखना ।

आज से तुम लोगो ने सत्यव्रत को ग्रहण किया है, हर प्रकार के मिथ्या को मन, वचन और कर्म से दूर रखो । सब से पहिले सत्य को जानने के लिए नम्रता के साथ अपना सारा

अंतर मम विकसित करो
अंतरतर है ।
निर्मल करो, उज्ज्वल करो
शुद्ध करो है ।
जाग्रत करो, उत्तम करो
निर्भय करो है,
मंगल करो, निरलस करो
निःशय करो है ।
युक्त करो है सब के साथ मे
मुक्त करो है अथः
करो सचरित सब कर्मों में
शक्ति तुम्हारा छंद ।
चरण कमल मे, मेरा मन
निस्पृधित करो है ।
अंतर मम विकसित करो
अंतरतर है ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

मन, अपनी सारी प्रवृत्तियों और बुद्धि को प्रेरित करो और उसके दाद तुम जिसे सत्य के रूप से जानोगे, निर्भय वृत्ति और तेजस्विता के साथ उसकी धोपणा और पालन करना ।

आज से तुम लोगो ने अभय-व्रत को ग्रहण किया है । इस ससार में एवमात्र धर्म को छोड़कर और किसी प्रकार का भय तुम लोगो के लिए नहीं रहा । न आपत्ति का भय, न मृत्यु का भय न दुःख-कष्ट का भय । सदा-सर्वदा, दिन और रात प्रकुल चित्त से प्रसन्नता के साथ, थढ़ा के साथ सत्य की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए तुम अपने को नियुक्त रखोगे ।

आज से तुम लोगो ने पुण्यव्रत को धारण किया । जो अपवित्र है, कलुषित है, जिसे प्रकट करने में हमें लज्जा का अनुभव होता है, उसे प्राणान्त प्रयत्न से शरीर और मन से दूर करके प्रभात की ओर से सीधे हुए फूल जैसे तुम पुण्य के मार्ग में विकसित होते रहो ।